想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

楞严经讲记
讲在前面。。。。。。。。。。3
经题。。。。。。。。。。。。15
第一卷。。。。。。。。。。。46
序分。。。。。。。。。。。。46
正宗分。。。。。。。。。。。92
嫩寒锁梦正月春
四方云集扬州城
稽首恭闻惊天法
六动一时法眼明

讲在前面

这一次我们在扬州市文峰寺开讲《大佛顶首楞严经》这样一部妙法，这是一起惊天动地的大事、盛事、妙事、微妙之事、殊胜之事。

大家知道，在佛门无量经典中，有两句自古以来为一切修行人所公认的说法，叫作「成佛的法华、开悟的楞严」。读这两部经典的任何一部，都能叫你当下成就。诸佛出世，根据时间、空间、众生的习气等各个方面的特点，都讲出了无量的法门。但有一部经，十方佛土共议、公认、共尊这是标准经，这是道场经，这就是《法华经》。那么我们今天讲《楞严经》，怎么说到《法华经》了？告诉各位，《楞严经》就是《法华经》。这两部经呢，《法华经》为纲，《楞严经》为目，纲举目张，众目归纲。《法华经》从正面以肯定的方式提出宇宙人生本体，《楞严经》是从各个侧面以肯定与否定交错进行的方式，一点一笔一划、一字一句，由浅入深，来阐述宇宙人生本体。讲「开悟的楞严、成佛的法华」也可以，讲「开悟的法华、成佛的楞严」也是一样。我这是总讲、概讲，再具体到本土而言，佛在娑婆世界讲了三藏十二部经，最后归宗到《法华经》。

佛在《妙法莲华经·方便品第二》讲：「世尊法久后，要当说真实」，「十方佛土中，唯有一乘法」——不光是我娑婆世界，十方佛土都只有一部《法华经》，其它经是方便说，乃至喻其为「诸法戏论之粪」。这在《妙法莲华经·信解品第四》有佛金口玉言（今日，世尊令我等思惟，蠲除诸法戏论之粪）。那在《楞严经》第四卷讲出：十方如来宣讲了无量的妙法，如恒河沙，只是戏论(十方如来十二部经，清净妙理，如恒河沙，只益戏论)，唯有《楞严经》讲真实。

自古以来有言，「石破天惊说法华，风起云涌演楞严」。讲到《楞严经》，可以说是惊天地、泣鬼神。听了《楞严经》使人大开圆解，深叹一口气：哎呀！原来如此啊！我过去修了几年、十几年、几十年，都是白修了，我读了无量的经典都是白读了！因为这部经典彻法底源，把我们当人当下以及所面对的周边环境——从人事环境、社会环境到自然环境，全部说个透彻明了。明白这个道理，深信不疑，你当下成就——不需要等一下，而是坐在这里成就，站在这里成就，跪在这里就成就！不需要离开讲经堂，不需要离开板凳，更不需要等临死的时候，更更不需要等什么来世、来来来世才成就，诸佛菩萨异口同音。

那么，三藏十二部经大概可以归纳为「八大次第」。今天在这里各自对号入座：在遇到《法华经》《楞严经》之前，你属于哪一个次第？

第一个次第，是「人法」。这就是持三皈五戒——皈依佛法僧三宝，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，你来世能得人身；五戒持得很圆满，你的人身就很圆满；其中有差错，你的人身就不圆满。同为人道，为什么有些人富贵、健康、长寿，而有些人下贱、贫穷、短命、多病？这就是持五戒的程度不一样。

第二个次第，是「天法」。二十八层天都是六道轮回中的凡夫。修天道是在五戒的基础之上加「十善」。十善是对五戒的进一步圆满——不犯杀、盗、淫这三戒叫「三善」；不妄语又分为不恶口、不两舌、不妄语、不绮语，这「四善」。所谓「不恶口」，好话要好讲，有些人连好话到他嘴里都变味；所谓「不两舌」，不可以背后挑拨离间；所谓「不妄语」，不讲假话；所谓「不绮语」，不讲废话、不讲无聊的话。还有三善，不贪、不嗔、不痴。不贪名闻利养，不对人耿耿于怀，不以下劣心、牛羊眼看待一切的善人善事乃至坏人坏事。能做到这十善，你可以升到一层天、二层天。

十善再加未到地定——所谓未到地定就是禅定功夫没有圆满、达不到初禅的境界，你最高升到第六层天。这是在欲界天。如果再修禅定功夫，证得初禅、二禅、三禅、四禅，可以达到第二十四层天。在这四禅之外再加「四空定」可以达到二十五至二十八层天，叫四空天，属于无色界。二十八层天上上胜下下，一层比一层的生命和智慧要殊胜。

第三个次第，是「声闻法」。修证阿罗汉果位，永远超越六道轮回，连天道都不在。二十八层天的天人福报满了以后还要往下落，小则往下界落，重则落到三恶道。它的代表作是《阿含经》，讲苦集灭道四圣谛法门。这些圣人始终保持一个无色的命体，不愿意现肉团相再到六道中来教化众生。

第四个次第，是「缘觉法」，证辟支佛果位。辟支佛属于中乘，高于阿罗汉。他还可以从空出有，到世界上来度化一些有缘众生，但不像菩萨那样广度无缘众生。其代表作就是十二因缘。我们笼统地介绍就行，在这里不作详细分析。

第五个次第，叫「藏教」。一般说为是大乘法。藏教修行人发心要像佛那样，三十二相、八十种随形好，广度一切众生——发的是大乘心，修的是方便行。他修六度万行——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若等等。这种般若是小乘般若，从有形有相的法门下手。代表作有《地藏经》《无量寿经》等等。修这种法门呢，永远不能明心见性。修得非常非常非常好，也有可能往生极乐世界，但证的是不了义的大乘果位，因为他不能明心见性啊！他可以像阿罗汉、辟支佛那样超越六道轮回。祖师说为，一万个人修这种法门，可能有个把人成就。

第六个次第，是「通教」。通教比藏教有进步，就是常讲的禅宗，他是从空门入手，破除一切的有形有相——包括诸佛三十二相、八十种随形好统统判为无明相，是所谓的「见空性」。其代表作是《金刚经》《六祖坛经》《六百部般若》等等。这种法门修行的难度也是非常之大。按照禅宗五祖弘忍大师在《最上乘论》中讲：修这个法门「恒沙莫一，亿劫稀成」（闻而能行者，恒沙众中，莫过有一；行而能到者，亿万劫中，稀有一人）。能修禅宗证果的人，恒河沙数的人难有一个这样的根机，即使有这么一个人修行，他还「亿劫稀成」，无量百千万亿年很少有人成就。

那么与藏教法比较呢，通教修得不好容易落空，变成「空散销沉」，像萤火虫这样的一些众生。它的风险很大，《楞严经》后面讲了五十种阴魔境界。但是修得好也能明心见性。而藏教法门不会落空，最起码来世能得人天福报，但是永远不能明心见性。

禅宗五祖拜四祖拜了两世。第一世这个五祖已经到了八十高龄，打禅把腿也盘歪了，走起路来摇摇晃晃，他的法号叫「栽松长老」。怎么得的这个雅号呢？因为他坐在那里端端正正，就像松树一样栽在那里。所以四祖逗他：「太老了！换一个身来！」实际上是看看他有没有这个功夫。好，栽松长老站在那里就投胎，而且投在一个大姑娘的肚子里——人家还没有结婚，你不是给人家惹祸？那个马姑娘因此而被家里扫地出门。那么，一个人能够做到自在投胎，说走就走，而且不需要男女生活就能投胎，你说有多大本事啊！到第二世又来向四祖拜师，大概是七岁，四祖又逗他说太小了。这个时候他发脾气了：「我前世来你说我太老，今世来你说我太小，我到底什么时候来啊？」然后五祖给他剃度了，也就是说五祖是带着宿命通而来。就这样的人还必须来求大法呀！你说现在有些人，稍微有点神通就怎么样怎么样。鬼都有五种神通。到了阿罗汉才有六种神通——要加漏尽通。这是帮助我们破除迷信、解放思想啊！

另外一个着名的公案呢，是玄奘大师西天取经来到大雪山——玄奘法师也是开了天眼啊！看到雪山堆里埋了一个人，于是就把雪扒开，三弹指叫他出定。
那个人眼睛一睁：「释迦牟尼佛出世了没有？」
玄奘法师跟他讲：「释迦牟尼佛已经灭度一千多年了！」

「那好吧，我再等弥勒佛来！」说完马上又入定。可见他在雪山堆里少说已经埋了一千多年，多说千年、万年、亿年都有可能呐！而且他还准备再坐五十六亿七千万年，不吃不喝不睡，就在那里禅定，等弥勒佛下世。这种功夫都不过是个外道啊！你说修禅定的人能坐个几天几年又怎么样？这些法门可难了！把这个难字讲在前面，你们后面就知道珍惜那个容易的法门，要不然你还不知道天高地厚啊！

玄奘法师再次叫他出定，说：「像你坐这个鬼窟窿，弥勒佛出世以后谁来叫你？」「那怎么办？」「怎么办？到唐朝去投胎，我从印度取经回来以后给你剃度，拜我为师。」

好，也是跟五祖一样说走就走。后来玄奘法师取经十七年回来以后，找到李世民要查问这个人，某年某月某日王宫里有没有人怀孕，他应该在什么时候生。李世民查了一下没有，最后查到了尉迟恭大将军府中，这个时候他已经是一个花花公子了。所以叫他剃头，「我才不干呢！」唐太宗命令他「代朕出家」，他不敢不出家，可是他提出了三个条件：第一，给我一车肉；第二，给我一车酒；第三，给我一车美女——不是要一个美女，而是要一车美女！所以皇帝也犯愁：出家人一个美女都不能有，还要一车美女？于是玄奘法师给皇帝使个眼色：你先答应他再说。就这样，「三车和尚」浩浩荡荡来到了白马寺，而白马寺早有众僧做好迎接准备。当他到白马寺听到钟鼓齐鸣以后，过去世修行的那种自性反应就出来了，当下将三车退回，当生因为受持经藏而成为贤首宗一代祖师，即窥基大师。你们看看受持经典重要不重要啊？

无独有偶，在终南山有一位道宣律师，持戒及其精严。修到什么程度呢？天人给他送饭。窥基大师就去度他：「听说天人给你送饭，今天我也来尝尝这个味道怎么样。」结果从早到晚天上人影也不见一个。吃不上饭就睡觉吧！那个窥基大师一睡觉就鼾声连天。

所以道宣律师——所谓「律师」，他是持戒第一啊！第二天早上轮到他做人了，说：「你怎么睡觉还打呼噜？」意思是你看我这个常年不倒单呐！结果窥基大师怎么讲的？「一个跳蚤飞到你身上你还想把它捏死了，你的嗔恨心从何而有啊！不过还好，最后想到没有伤它的命，你把它扔到外面去了，但是跳蚤给你摔断了一条腿啊！吵到半夜，我根本都没有睡好觉。」道宣律师听他一讲，呆住了：「他明明在打呼噜，我扔了一个跳蚤他怎么就知道？」所以不敢再讲话了。然后窥基大师度他：「你坐这个鬼窟窿没有用啊！我前世在雪山堆里修了几千年，有什么用？」但是道宣律师还不太相信。等窥基大师走了以后，天人给他送饭来了，这时候他埋怨了！天人跟他讲：「昨天来找你的法师是明心见性的大菩萨，漫山遍野都是天人护法，我怎么敢来呀？」这下他反应过来了。后来道宣律师写了一个《弘传序》，可见，他是不是读《法华经》开悟的？

第七个次第，是「别教」。这是在禅宗明心见性的基础之上来修，只能破除十二分无明，不能究竟成佛。这是不是比通教更难修？其代表作是《圆觉经》《唯识》，以及《大方广佛华严经》，他是从亦空亦有双门而入。《金刚经》所讲的那种佛相当于《法华经》《楞严经》的初住位菩萨，与圆满佛相差四十一个等级；《大方广佛华严经》所讲的佛相当于圆教二行位的菩萨，比法华佛、楞严佛的境界要低三十个等级。

第八个次第，是「圆教」。代表作有《法华经》《楞严经》《涅盘经》《无量义经》，称为一乘大法。《无量义经》是为《法华经》打前阵，《涅盘经》是为《法华经》收尾，主经就是《法华经》《楞严经》，说尽了宇宙万法来龙去脉。人怎么来的？佛、菩萨、天、人、鬼、畜怎么来的？山河大地、风云雨雾怎么来的？人我是非、香甜苦辣、种种妄想分别这种意识怎么产生的？明白了万法的来龙去脉，我们再进一步地归纳总结这无量的万法相互之间是什么关系。十方三世到底有几尊佛、几尊菩萨、几个人、几个鬼、几个天、几滴雨、几片风……把这个道理搞明白，当下了生脱死，成分真即佛，永远不落六道轮回；往上不封顶，从住位菩萨到地位菩萨、十地菩萨、等觉菩萨，都可以当下一念就成就，乃至于个别的像龙女那样成为究竟圆满之佛。

修圆顿大法，无量劫无量次第之功德可以成就于一生，成就于一时，成就于一念，就看听经闻法的思维观照如何、你的心态如何；而且，即使你是十恶不赦的罪犯，你只要一念明白「如来藏」的道理，如恒河沙数的罪恶一笔勾销。即使地狱境界现前，你可以当下变地狱为佛土，这叫「带业往生」。只要悟了，百分之百、千分之千，一个不漏、一个不卯，这是不可思议的大法呀！

我写了四句诗，大家看到了吗？「稽首恭闻惊天法」，这是惊天动地的大法呀！「六动一时法眼明」，所谓「六动」——眼耳鼻舌身意这六根，明白「如来藏」的道理以后当下震动。震动什么？把我们的无明烦恼、邪知邪见震动为菩提，震动为佛知佛见。「法眼明」就是明心见性。这些是佛在《法华经》《楞严经》反反复复金口强调啊！千万不要以为这是印广法师在这里说的法。我对天明誓，我讲一切法都有佛金口玉言为证，有疑惑者当场提问，当场质问，当场请法，我当场给你回答！要破除我们一切的怀疑心，把心定在楞严法会。

一定要十分地珍惜这场法会，《楞严经》《法华经》在十方佛土都很少有人能讲得清楚，连佛都不轻易开示这样的大法。《法华经》讲：佛不轻易讲《法华经》；《楞严经》也讲，「真非真恐迷，我常不开演」。我们今天有幸在这里开讲《楞严经》，诸位要珍惜！你们可以把过去最恭敬的祖师大德也好，注解论着也好——哪一个人讲《楞严经》讲得最好的版本，随身带过来。我讲到哪一段，你就对照哪一段，你看我讲错了没有。

由上看出，在前面讲的人、天、声、缘、藏、通、别这七个法，都非常非常难修难证！你一看就懂，一学就会，可是你很难圆满。你要得一个人身都不容易，更不要说阿罗汉身，更不要说藏教佛、通教佛、别教佛。想想看，它那么难，《法华经》《楞严经》这么容易，一念就成就，是不是？前七种方便成功的比例那么低，万分之一、亿分之一、无量分之一，而《法华经》《楞严经》是百分之百、千分之千、万分之万，有些同修还带有各个法界里的众生——通常说为附体——这些众生来了也是当下成就！再从成就的时间来看，前者须历经无量百千万亿劫，后者则只需当下一念，这是帮我们选择最佳最快的法门来成就佛道。

毋庸置疑，《楞严经》的地位不可思议。有些同修可能要问：为什么佛没有一开始就讲《法华经》《楞严经》？为什么要绕大弯子？为什么绕大弯子的时候讲这部经也是第一，那部经也是第一？我们就要从中深刻地理解、体会佛的良苦用心。这是由于众生的福报所决定。每一尊佛出世的时候，一般来讲，这片国土起码已经有几万年乃至几亿年的时间没有佛法了。你说佛一开始来讲：这个泥巴也是我，瓦块也是我，所有的人都是一个人，你也是我，我也是你，泥巴也是瓦块，瓦块也是树木华草，树木华草也是风云雨雾，风云雨雾也是释迦牟尼，释迦牟尼也是观世音，观世音也是白骨精、白骨精也是牛——谁相信啊？

有一个一百多年前的故事，给大家听一听：

越南的一个新科状元被派往西方去考察，回来以后向国王汇报了三件事：西方国家这个水很好玩，在墙上有个什么东西一拧，水就哗哗地流下来了——实际上他是不是讲自来水啊？可是当时越南没有自来水的概念呐！所以他没有办法打比方，他讲自来水国王也听不懂。国王一听就烦恼了：朕以为你是个老实人，叫你去考察，怎么还学会打妄语？水一定要从井里往上提，墙上怎么能有水流下来？他又讲第二件事：西方那个牛真是奇怪，人不是骑在牛背上，而是坐在牛肚子里，用脚一蹬，那个牛跑得比我们这个牛不知道要快多少倍。国王又不高兴了：人怎么可以钻到牛肚子里去？认为他这是打诳语。他实际上讲的什么？汽车。他又讲第三件事：西方人讲话可好玩了，对面看不见人，拿起个什么东西，对着它说话，里面还就有人讲起话来了。三件事情一讲完，国王下令把这个新科状元杀头。大家明白这个意思吗？

诸佛出世，如果一开始就讲一乘法，修行人可能要给吓死了。所以佛逗机观教，讲了无量的方便法。三藏十二部经，比如说行善积德、持戒，都叫世间善法。修世间善法能得人天福报，乃至能证阿罗汉果位。外道最高境界一念可以看到八万大劫内的时间、空间、万法的变化。比如天人鬼畜怎样变成树木华草，泥巴瓦块又怎样变成妖魔鬼怪，都可以看到。不要一提到外道就汗毛直竖，世间法讲外道特指强盗土匪、坏人坏事，佛法里讲外道仅仅是因为他不究竟而已。

佛法是讲真，不是讲善，不是讲恶，但是真已经包含善和恶。它圆融一切的万法，归于当人当下一念。简单说来：过去、现在、未来无量的时间，东南西北、上下十方无量的空间，上至诸佛菩萨，下至天人鬼畜，旁及山河大地、风云雨雾、树木华草等一切的有情无情万法，我们耳闻、目睹、身受，包括打妄想想象到这一切的一切，你以为有多少人啊？就是一个人，就是一个念，叫「一真之人」。

一个念可以变化出无量的万法。如人在梦，梦中境界千千万万，都是梦人一念变现而已啊。佛法教育的目的就是要我们从梦中醒来。你对此深信不疑，现在就了脱生死，不要等到下课。《楞严经》就是讲啊：「决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险」（卷七）；「何藉劬劳，肯綮修证？」（卷四）。这段话的意思就是说，要想成为像我释迦牟尼这样的圆满佛都易如反掌啊！有什么困难！？可是无量劫以来无数人修无量法门，把成佛看得比登天还难。不要说成佛，你说哪个明心见性了，他还要跟你拼命——他不承认，还攻击你，他不服气。这是众生本能的嫉妒心。所以诸佛感慨万分呐！众生都是冤枉受苦，冤枉轮回。众生本来是佛，跟佛一样——跟佛一样都还是方便说，所有的人没有哪一个不是释迦牟尼佛，没有哪一个不是阿弥陀佛，没有哪一个不是牛魔王、乌龟王八蛋，没有哪一个人不是哪一个人，没有哪一部分人不是哪一部分人。这叫圆顿大法，无修无证，不立阶梯，一步登天。许多念佛人只知道净宗十三祖印光大师的念佛法语，却不知道大师一生开示的精华就是四句话：「法华奥典，妙冠群经，闻即往生，位齐等觉」。

以上讲了八大次第，讲了诸佛开示三乘法的良苦用心，那么该怎样受持《法华经》呢？有些修行人疑惑：佛当年是从小法讲起，再讲中法，后讲大法；你们凭什么上来就受持大法？《法华经》《楞严经》是大菩萨修的法门，你们有什么资格修行？这些话看着是不是很有道理？迷惑了许多人啊！这个问题要搞明白，不把这个预防针打好，很多人可能半途而废。

讲正法，必须据理力争。第一，《法华经》讲到，日月灯明佛出世是不是依次讲了三乘法呀？佛陀灭度以后，他的继承人是妙光菩萨，是不是像日月灯明佛一样依次讲三乘法？没有。他一开始讲的什么经啊？《妙法莲华经》。第二，大通智胜佛示现成佛以后也是先讲小法、中法，再讲大法；那么大通智胜佛入定以后，十六王子一开口讲的是什么经呐？还是《妙法莲华经》。第三，在《法华经·见宝塔品》讲到，释迦牟尼佛对无量百千万亿诸佛菩萨、天人大众发出了号召：在末法时代——特指末法时代，哪一个菩萨能够承担如来家业、弘扬《法华经》的，你给我站出来！是不是这样讲的？他有没有讲这个末法时代任何人都要像我一样，先讲小法、再讲中、再讲大？而且在〈药王菩萨本事品〉嘱托药王菩萨护持《法华经》。

从这三段佛经的文字根据，我们是不是应该得出这样的结论：诸佛出世就是为了《法华经》能够久住于世。所以他讲完《法华经》，即化缘已毕，最后嘱咐弟子继承下去，是不是这个道理？这也就意味着：我灭度以后，你们生生世世只可以弘扬《妙法莲华经》！就如同国家宪法一般——五十年代的宪法，六十年代修改了，你能不能再去翻五十年代的宪法？九十年代修改了，你能不能再执行六十年代的宪法？

所以，对于想要真正修行佛法的人来讲，从现在开始，我们必须要尊重事实，尊重真理，放下过去所修的一切法门，把《法华经》《楞严经》受持好。正如文殊菩萨在《楞严经》所讲：「归元性无二，方便有多门」。「归元」就是成佛，「性」就是明心见性。明心见性无非是受持「开悟的楞严、成佛的法华」。在这个前提之下，把无量法门作为明心见性以后助修的高级法门，用来增上品位，成就圆满之佛。

下面简单地来介绍一下《楞严经》的来历。据记载，《楞严经》最早先是藏于龙宫。有一次，龙树菩萨到龙宫说法——龙树菩萨的记忆力跟阿难几乎是无二无别，他不多久功夫就看尽了世间所有的书——后来，他在龙藏中看到了《楞严经》，叹为稀有，便默诵而出，后传至皇宫。《楞严经》由此被古印度视为国宝，藏于国库，禁止外传。

后来，印度一位和尚见到智者大师，谈到一心三观，对此大加赞叹：你这个止观与《楞严经》的意旨非常相似。所以智者大师为此建了拜经台，每天都要跪在那里向西方祈祷，希望《楞严经》能够尽快传到中国。这一拜就是十八年，遗憾的是，智者大师往生前也没看到《楞严经》。

不久，印度有一位般剌密谛法师，想把《楞严经》传到中国，不料出关时被守边官员查获。但是，大师弘法之心反而更加坚决。他用一种极细的毛毡，把《楞严经》写在一种细布上，然后把胳膊剖开，把《楞严经》藏进去后再用线把胳膊缝合起来，方才得以出关。法师乘船来到广州，正好当时房融宰相被贬谪在广州，就和其他人等聚在一起把《楞严经》这部伟大的经典翻译了出来。

今天想一想《楞严经》的这个来历，我们应该作何感慨呀？自古以来，《楞严经》被称为天书。现在世界上也有些人在讲《楞严经》，我没有全部了解，其中圆瑛大师、交光大师做的注解基本正确。那么关于《楞严经》呢，我给大家许愿：每一个人都能听得懂，每一个人都能大开圆解！为什么？因为《楞严经》就是我，就是你，就是讲我们的心。真正把《楞严经》听懂以后，你才知道原来《楞严经》最简单，其它的经典最复杂。你过去认为其它经典简单、一读就懂；读懂了《楞严经》以后你才知道，过去都没有懂，都是打妄想，都是依文解字；你才知道你过去读了那么多经，一部经都不懂，一句经都不懂，一个字都不懂，你连一撇一捺一点都不懂！相信不相信？包括我们日常生活中的经，吃饭穿衣走路你都不懂，你吃的是饭吗？你穿的

是衣服吗？你走的是路吗？统统都是邪知邪见。我讲是饭在吃你，我讲是路在走你，对不对？你去想。千万不能自以为是，不能拒绝惊天动地的大法，而去打妄想。一个人这一生如果把一部《楞严经》圆满地听完，你生生世世的功德福报不可思议！不可思议就是不可思议，没有边没有际，十方佛土任你去留。

同时，听这样的大法人越多越好，来一个成就一个，来两个成就一双，只问你来不来。《法华经》讲了：你劝一个人来道场听经，哪怕听一会儿，功德智慧暂且不论，你来世的福报就是做天王，比我们现在当国王、将军、元帅是不是要美得多？比我们当大老板发大财是不是更美？何况有些人还在打工，先把大福报捞到手再说。你让半座：「哎呀，我们挤一挤，两个人位置三个人坐，坐这儿听经。」只让半座，你来世就是玉皇大帝。《法华经》是不是这么讲的？领众修行的人，功德不可思议！

在开讲这部经典之前，还有一个重要的说明：古往今来的法师对于讲经都有一定的仪轨仪式，最典型、最着名、最普遍、流行最广的要算是贤首宗「十门开启」以及法华宗「五重玄义」。跟大家讲，种种的开讲仪式，无非是为了作一个开堂白，介绍介绍大体的情况、重点要害等等，而且这种仪式一般说来很细很长。

当年智者大师按照五重玄义讲《法华经》，一个「妙」字就讲了九十天。我看贤首宗的十门开启比五重玄义还要复杂。讲法要对机，根据末法时代众生人心浮躁、急功近利的特点，如果按照祖师大德那种讲法，我怕一部经讲不了几天，人就都跑光了。因此，我们对佛法的教育也要来一场变革。你与圆顿大法见面，三两句话就成就，没有什么好拖泥带水。

那么，这次教学采取两重方针：第一条方针是横向综合。即法华道场以《法华经》《楞严经》《心经》和《阿弥陀经》作为道场指导经典；第二条方针是纵向综合，即采取教、禅、净这三个次第深入开展。

具体展开，从横向来看，这四部经典分别从各种不同的角度来说明「一心三藏」的本体。《法华经》是提纲挈领，高度概括宇宙人生本体；《楞严经》是纲举目张，一点一滴、一撇一捺、步步深入，展开《法华经》之纲，详细具体开示宇宙人生真理；《心经》是把《法华经》《楞严经》从性、从理这个角度，高度概括宇宙人生本体；《阿弥陀经》最滑稽，它是从相上秘密地、含蓄地、采取瞒天过海的方式来暗示「一心三藏」的本体。

《阿弥陀经》自古以来被说为「法华秘髓，华严小本」。我讲《阿弥陀经》跟任何人讲法不一样。什么叫「一心不乱」？什么叫「即以食时，还到本国」？什么叫「饭食经行」？你听了以后，思想会大解放！你到时会发现，三藏十二部经无非是一部《阿弥陀经》，无非是一句「阿弥陀佛」，无非是一个「如是我闻」。十方万法，上至诸佛菩萨，下及天人鬼畜，旁及泥巴瓦块、树木华草，无非是一个「阿弥陀佛」，无非是一部《妙法莲华经》。点点滴滴无非是一句「如是我闻」啊！

从纵向上来看，佛法里无量法门——自古以来有什么净土啊、禅宗啊、教下啊、密宗啊、相宗啊等等等等，堪为无量法门。其实，只要明心见性，一切法门都是一个法门！佛法就是万法平等，问题是你有没有明心见性？明心见性之前你讲这个法门好、那个法门好，统统是无稽之谈。小孩子哭着要吃一个饼饼，老妈到处找，怎么样买不到一个饼饼，买了一个团团回来了。小孩子还是哭，老妈心生一计：把团团往桌上一放，用手一压，压成个饼饼，小孩子笑起来了，高兴了。饼饼和团团是不是一个东西啊？要明白。没有明心见性之人开口就是错，他还自以为是。

文殊菩萨在《楞严经》第六卷讲：「归元性无二，方便有多门」。想成佛首先要明心见性，在此前提下一切法门都能成就。《法华经》《楞严经》采取欲高先低、欲擒故纵的方法，把其他一切的法门统统判为戏论法，看上去杀气腾腾、贡高我慢，其实真正听懂以后，你才知道这是个慈悲法门。你一旦明白了什么是牛屎狗粪，它当下就是诸佛菩萨，当下就是「妙法莲华」，你信不信？因为所有的万法都是我们当人当下一个念之所变现而已。

鉴于这样的指导思想，我们采取教下、禅宗、净土三位一体的方针，从教入禅，归宗净土，这是总体原则。我们这个「从教」不同于「教下」的专门把无量经典展开来研究；而是要利用教下的精华，把它最关键、最核心、最要命的部分提示出来，明白宇宙人生真理。很奇怪的是，当我们在教下的基础上明白了佛法真义，你当下就是禅定——把你禅在「一心三藏」，把你定在当下一念，叫即教、即禅、即定、即慧、即戒，这就叫「圆顿大法心地法门，一修一切修」。到了当下禅、当下定的时候，你当下即是「阿弥陀佛」，即是「极乐世界」，即是「往生」，诸佛菩萨祖师大德千口共认。

印光大师讲：「法华奥典，妙冠群经，闻即往生，位齐等觉」。「闻」，门字里面一个耳朵，这是表慧耳、表心闻，而不是耳朵听。也就是说，你真正听懂了《法华经》，当下就是佛，你的境界、你的地位可以跟等觉菩萨并论。

看上去教禅净是三个次第，其实教、禅、净可以成就于一时，成就于当下，成就于一念。圆顿大法心修法门历来为一步登天，不立阶梯、当下成佛。这是从纲领、原则上来讲；如果从方法上来讲，就是八个字：「依文解字，会相归性」。如果再加它的妙用，叫「立竿见影」，十二个字。

鉴于众生的习气和好奇心，我们讲经不能离开经典，离开经典他会怀疑你，不知你所讲从何而来。所以不仅不能离开经典，还要按照一般的凡夫的心态，按照世间人那种逻辑思维的方式来解释表面文章，叫「依文解字」。你不这样的话人家会怀疑你是歪门邪道，即使你讲的真的，人家没有办法相信。讲经说法的法师必须按照这样的原则：你讲任何一个法，必须要有佛之教诲为依据。

「会相归性」，是在依文解字以后，透过现相看实质。怎么看实质？我这个拳头变现为手掌以后，你讲一加一等于二，这就是依文解字，怎么叫会相归性呢？我讲一加一等于一、一加一等于五，对不对？这叫会相归性。你能不能归性？一是不是还是个拳头？这里二是不是还是个拳头？五是不是还是个拳头？你怎么样讲它都是一。整个宇宙万法就是拿手好戏。在梦中梦到老爸老妈，还梦到一条狗、一只猫，这四个东西是不是你一个人啊？这就是会相归性。明白这个道理，刻骨铭心、深信不疑——有道无道自己知道，你当下就成佛。这就叫「立竿见影」。

整个教学的次第、讲经的原则和方法就是这样，大家能不能认可？这个方法至简、至易、至快。根据这十多年的情况来看，效果非常好，不是一般的好。在座的各位，这一次来就是对这个法门以及它的教法进行一次认真全面的检验。

经题

这部《楞严经》前面有一段经序，经序相当于开堂白。那么这个经序呢，由于讲的一些内容太具体，它又不像开堂白，所以把它放在最后来讲解。

下面开始讲经题。常流通于世的有三种：简称《楞严经》或者《大佛顶首楞严经》，全称叫「大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经」。解释的时候按照全称展开，最后总体概括。

第一个字：「大」。这个「大」字不可以用世间法、用对待法、用凡夫的心态来解释：哦，这个苹果比葡萄大，房子比苹果大，地比房子大，天比地大。讲真实义，这个「大」是表我们的真心本来面目，尽虚空遍法界就是一个「大」。首先从大字的字形字相来观照。谈到字形字相又必须作一个重要的说明：中华民族的汉字是象形字发展而来，是结构形字——比如上下结构、左右结构、内外结构，等等。那么这种结构形字真正体现了诸佛对汉字传统文化情有独钟。

「大」字，「一」字加一个「人」字。一个人从相上来看，在宇宙连一粒小小微尘都算不上，可是它的字义是大。这个也就回答了我之前提出的问题：十方三世森罗万相、千变万化，到底有几尊佛、几个人、几个天、几条狗、几个太阳、几个地球？这个「大」字回答我们，所有的所有、一切的一切就是一个人，这叫「真人」，我们这里都是「假人」。你明白了假人的当下你就是真人。所有的假人都是一个真人，泥巴瓦块、风云雨雾都是一个真人，所有的真人都是一个假人，怎么样讲都是对。大根机之人、大智慧之人，就这么几句话他就成就，深信不疑。一个「大」字，一人之相虽微妙至小，其义其法却无量无边，遍周沙界，贯通三世，就是一个「大」。

下面我们再分别从时间、空间、万法之量、万法之相这四种不同的角度，来观照我们的本来面目怎样体现出一个「大」。

从时间上来讲，几乎百分之九十九点九九九九……的地球人是不是都认为一天比一个小时长，一年比一天长啊？这个时间呢，往过去世看无边无际，没有开始；往未来际看无穷无尽，没有结束。不要说凡夫，就是修行之人都还在执着时间。昨天就是昨天，过去了；未来就是明天，还没有到；现在就是当下，念念分别。这就是我们的同分妄见。现代科学已经意识到，时间是人类的一种错觉，但没有办法突破时间的束缚，除非他变成明心见性的科学家。讲科学，是把它局限于世间法来认定。那么也有种种的奇迹出现，说明我们的心可以超越时间的束缚。

许多人往往在梦中、在定中就能知道未来几天、几年、几个月的事情。或者梦到未来的事情，几天以后、几个月以后、几年以后，就真实发生了！我在讲经的过程中讲这么几个典型的事情。在太原有一位居士梦到自己的嫂子死于车祸，梦到的她哪敢讲啊！半年以后果不其然。有一位比丘尼梦到娘家六个侄儿玩火，五个被烧死，一个人被烧伤逃出来，三个月以后就是发生了这样的事情。这是梦到未来的事情。

我记得在学校的一次考试，大概是起床之前梦到班主任把我叫到办公室训了一顿。考物理啊，高中物理不是有一个加速度吗？梦到我把加速度后面的2（平方）忘记了，加速度变成了速度，老师咬咬牙扣了我五分，本来可以扣一分。为什么呢？他把我训了一顿，说我太狂妄，没做到十分钟就要交考卷，看起来不可一世的样子。我起床后，果然老师瞪着眼睛把我叫过去，旁边坐的其他几位老师一个都不少。我当时就感到奇怪，怎么提前梦到了？你看这个妙不妙？

那么自我从登台讲经以来，在全国大概有五个道场，或居士，或出家人，提前一年、两年、三年、五年，还有提前八年，或梦中、或定中，就看到我在这个道场讲经，什么样的寺庙、多少人参加，最后出现的跟所梦的一模一样。五台山宝华寺一个寅林老和尚99年端午节往生，他对弟子们讲：我往生以后三年，太原就有法师来传大法，讲《法华经》《楞严经》，你们要去护法。99年来讲我还没有剃度啊！我剃度很晚，我01年才剃度，是年老的小和尚。可是我就是02年去讲《法华经》《楞严经》。太原地区讲《法华经》《楞严经》没有第二个人。你说这是什么问题？所以时间有没有一个准啊？没有呐！

我们一个念可以变现出过去现在未来。至于一个念怎么样变现出时间的，后面讲到「一时」的时候再解释，大家先不着急。

在盘腿打坐的过程中，一般地能够达到两个小时以上的人，他必有灵感爆发。几个小时感觉就是几分钟而已。窥基大师前世在雪山打坐，他眼睛一睁，就问玄奘法师：「释迦牟尼佛出世了没有？」实际释迦牟尼佛灭度一千多年了，说明他在雪山里禅定最少一千多年，是不是？诸佛之所以是诸佛，诸佛活在当下一念；凡夫之所以是凡夫，凡夫活在过去现在未来。

从时间上来看，这个「大」是不是把大小、不大不小、无大无小、有大有小统统圆融为一个东西？它叫「大」吗？它当下就是小，它当下就是不大不小，它当下就是有大有小。有大有小、不大不小是不是都是它在变化？明白这个道理，我们首先解除对死亡的恐惧感。你懂得了有来世，懂得了不生不灭，你现在最起码是初果罗汉。初果罗汉永远不落三恶道，往上不封顶，乃至地上菩萨、等觉菩萨都说不准啊！

可见听经闻法重要不重要？太重要了！舍利弗、憍陈如大根机之人，耳朵过一下四圣谛，当下证四果罗汉！因为他就修这个心，深信不疑。钝根之人修阿罗汉要七返人天，乃至证到三果罗汉以后，为了证四果罗汉还要修二十万大劫——一个大劫少说五十二亿年，多说百亿千亿万亿年。想想看，你要不要来听经闻法呀？从明心见性开始，才能真正上路，这是特对初根机之人而言。现在搞反了，认为初根机之人、刚修行人要从方便法慢慢来，这是颠倒！《楞严经》讲：「决定成佛譬如以尘扬于顺风，有何艰险？」成佛太简单了！这佛不是在鼓励我们，更不是在安慰我们，更更不是在恭维我们，佛是在讲真实语。真人讲真话，要明白啊！我们何必要去受冤枉苦啊？

第二，从空间来看这个「大」。你问一个凡夫，我们的心在哪？他会说：在我们的肚子里。没有哪个会讲在肚皮外面，或者我的「心」在这桌子上，谁会这样讲？人呢？人在房子里。谁也不会讲房子在我肚子里，我人在房子外面包着。房子在虚空里，是不是都这么认为啊？

有一位官员问禅师，说「虚空包芥子」一听就懂，而「芥子包虚空」怎么想都想不明白呀！禅师反问他：你们读书人才高八斗、学富五车啊！你脑袋不就是这么大嘛，怎么装下这么多书啊？官员很有智慧，一下明白了。现在坐在这里，你能不能把文峰塔想起来？可你脑袋只有这么大呀，文峰塔那么高大，怎么就装进来了？要开智慧啊！那么坐在这里，你能不能把家里一张沙发想起来？

世间有一句训斥：「你这个小东西没大没小的」。这叫歪打正着。就是没大没小啊！哪有大小？但是我们的心可以示现大小，这是从时间和空间这两个角度来观照这个「大」。

再从数量的多少来看。比如在梦中梦到无量的人、无量的事、无量的山河大地，是不是？那么做梦的你，有没有增加一丝一毫一斤一两啊？醒来以后梦境消除，你有没有减少一丝一毫一斤一两？多多少少都是我们一个人一个念之所变现啊。我们往往把「多」与「大」联系在一起，把「少」与「小」联系在一起。可是以做梦为例，大小、多少有没有区别。

有的人对梦不敢相信，那么再以心为例。翻译《妙法莲华经》的法师鸠摩罗什七岁的时候随母进庙烧香拜佛，他在外面把大殿门口的千斤宝鼎一手托起，如同玩纸人一样，其他人吓呆了：哎呀！这个小孩力气这么大啊？这个大宝鼎我们十个人也抱不起啊！当鸠摩罗什听到他们的讲话后脑袋里就有了重量的概念，以致这个宝鼎也随即唰地一下落地。他这时再两个手来推宝鼎，它却纹丝不动。由此这个七岁的小孩当下开悟。重量大小是不是我们的妄想执着？那个重、那个轻，那个宝鼎是不是还是一个东西？一念前一念后，天地之别，天地之别的东西还是一个东西。

再从万法之相来看。大概是05年，我到山西阳曲县传法。一位69岁的老居士向我请法：「师父啊，有一个事情我到现在都想不明白。我有一天按照墓林僧划道道念阿弥陀佛，念到九点多一片光亮。我老婆从门外进来叫了一声：黑咕隆咚的，你在干什么啊？老婆这一叫着实把他吓了一跳，眼前当下一抹黑，什么都看不到了。」这也就是说，连白天和黑夜都是假的。白天黑夜是不是有形有相啊？我们的心有没有白天黑夜？在《楞严经》叫「同分妄见」。在《楞严经》第五卷，二十五位菩萨各说圆通法门：月光童子修水观，进入禅定境界的时候肉团变成一团水；虚空藏菩萨修空观，到了一定的境界肉团消灭，变成无形无相的虚空。从这个肉团身就要明白，这都是我们的同分妄想在起作用。因为我们认为它是皮肉筋骨，所以要吃得好、要穿得好，这里还要描得好、那里还要挂得好，就是对这些东西执着，叫我们不能出六道轮回啊！那么讲到这里就明白了，白天是不是就是黑夜？有形有相的肉团是不是就是无形无相的虚空？有形有相的肉团是不是就是有形有相的水火？全在我们一念心。

要开智慧啊！为什么顺治皇帝放下江山当和尚，能海将军放弃功名来剃头？因为他们明白这个道理。明心见性之人、破除烦恼习气之人，叫「那伽常在定」，他「和光同尘」，可以自在无碍地变现万法。没有明心见性的人修行各种各样的法门，最后变成鬼、神、仙。即使二十八层天，层层天都会腾云驾雾、排山倒海，但是福报满了以后仍然要往下落。

我告诉各位一个秘诀：种种神通不需要修，都是各自本有。你一旦断气，在中阴身内，每一个人都可以上天入地，千变万化，无所障碍。但是好景不长，只有四十九天，对有些人可能只有

几天、几个小时，此间他会被各种境界所转，不是落到鬼道就是神道。

看了《楞严经》后面讲的五十种阴魔境界，你会不寒而栗，倒吸一口凉气！那种神通还叫走火入魔。而现在所谓的那种小小的神通，讲你走火入魔都还是抬举你，可不要不知道天高地厚。修行人特别忌讳以神通来度人。但是明心见性的菩萨可以示现神通，护法的正神可以用神通来帮助、成就人，不能一概而论。

以上是从四个角度来观照这个「大」。这就是我们的真心本来面目。每一个人都能千变万化。梦中想要解手，就冒出一个厕所，是不是你变出来的？为什么现在不能变啊？因为做梦时，眼睛不看，耳朵不听，鼻子不闻，就剩下一个梦中独头意识。相对于白天无量的妄想，它就变成了一个妄想，明白吗？修行的目的是要去除纷飞的妄想，把我们的心由外到内归于清净。一旦归于清净，你就会灵感爆发。为什么道家能够肉团身飞天、腾云驾雾？无非是减少妄想，加上一定的功夫培训。

经题第二个字，「佛」。我们仍然先从「佛」字的汉字结构来看。讲到这里，为了防止有些同修讲：哎呀，你这个人真会强词夺理，真会狡辩！明明一个汉字，你怎么就变出那么多理来？大家要深信不疑：中华民族汉字传统得到诸佛特别加持。为什么这样讲？不是我们想当然呐！诸佛出世之前必须在兜率陀天内宫，也就是在弥勒内院观察四千年（人间几亿年）——就是观察佛将来在哪一片国土、在哪一个王宫投胎，出世以后哪些菩萨来护法，要组织多少场法会；再一个就是研究灭度以后佛法在哪一片国土生根、盛行，哪些菩萨来传什么法，无非是这些。也就是说佛准备第八千次于娑婆世界示现的几亿年之前，就早已经做好了种种安排。中国的汉字文化，据说可以追溯到六千年以前，是不是佛有备而来？建国以后进行了汉字改革，有些汉字改革以后更加能够体现出宇宙人生本来面目，是不是佛在冥中加持？要作这样的观照啊！

在这个前提之下，来开示这个「佛」字。「佛」字全称佛陀耶，由印度语音译而来。它的结构是，左边一个「人」，右边一个「弗」。佛的大弟子叫舍利弗，舍利弗又叫什么？舍利子。「弗」是梵语音译而来，就是「子」的意思。「人」字，一撇一捺，一撇就是我们的相，一捺就是我们的性，透过一撇之相你能看到一捺之性，一个真人、一个假人。而真假是一个人，是不是「人」呐？那么这个「佛」，「佛」是什么？「佛」是人子啊！单人旁那个「人」是无分别法，尽虚空遍法界就是一个人；单人旁这边「弗」表这个「子」，无分别不妨分别，这是表因缘法则——成佛要在人中修成，成佛必须在人道。所以，人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身？

那么这个「弗」，与「否定」的「否」是不是一个意思呐？这又涉及到一个修行次第的问题。怎么样修行？就是否定——否定错误的思想、否定错误的语言、否定错误的行为。成佛就是一个自我否定的过程，把我们一切的烦恼习气破除，在佛法里叫一丝不挂、一无所有，你当下就成就了一切的所有，这是辩证法门。听经闻法就是破无明、证菩提，就是在「否」——我们要破除我们的烦恼习气！破除我们的迷惑颠倒！

把这个「佛」字按照这种汉字结构这样解释，你们能不能认可？就是这样啊！不要有任何怀疑。现在全世界都公认正法在中国。中国的正法在哪里啊？读了《法华经》你就懂了，在哪里啊？就在《法华经》。什么地方有人受持《法华经》，正法就在哪里。除了《法华经》《楞严经》，任何一部经典不能代表正法。要「依法不依人」。

下面我们从如来十号来观照这个「佛」字。他不是讲一个释迦牟尼，也不是讲个什么阿弥陀、观世音，是讲宇宙人生的真理。你如果把「佛」就说成是个释迦牟尼，说成是阿弥陀，我们是凡夫，《金刚经》怎么讲的？「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来」。你见都见不到如来，能不能成如来？听经听到这里啊，你要倒吸一口凉气！我这几年、十几年、几十年乃至生生世世都在干啥呀？为什么几千年以来「求道者多如牛毛，得道者多如马毛」啊！不是多如马毛？讲错了，是「得道者凤毛麟角」。只有听闻《法华》《楞严》大法的人才是「多如马毛」！为什么？马比牛大嘛！受持《法华经》《楞严经》的菩萨，我们承担着挽救如来家业的重担，都要发如此大心。

下面我们从如来十号来解释这个问题。有一本经叫作《佛说万佛名经》，在这本经里呀，佛列举了一万一千一百尊佛的名号，分别从一万一千一百种不同的角度来帮助我们明白什么是佛、什么是我们的本来面目。可是由于我们地球人的心量太小，所经历的时间、空间太小，他没有这个心量来观照。为什么这么讲啊？我们地球人寿命不过百岁、身材不过八尺。即使我们在人均寿命最高的时候可以达到八万四千岁，身材可以达到几百米甚至几公里，但是与其它佛土的众生相比，我们仍然是个小爬虫、是个短命鬼。佛在《法华经》介绍其它佛土众生的寿命动不动就是无量百千万亿年阿僧只大劫，身高动不动就几千里高、几万里高、几千万里高。所以佛有一本经叫作《观无量寿经》，你地球人去观一观，十个人里有九个半人恐怕要观出心脏病来，你没有办法观。因为我们所经历的时间、空间太小——时间来讲，寿命不过百岁；空间来讲，这么个小爬虫，他再蹦很少有能蹦出本省的人，更不用说能蹦出地球到太阳系。这个法是真的。有些人不相信：人均寿命还有八万四千岁啊？还有几公里高啊？这是真的。

大概在二十年之前我看到一本科学考古杂志，上面有一个考古之谜，是记载在四川青城山挖掘出一具古尸骨，大概长十几丈，相当于几十公尺长，旁边还有木头的痕迹。专家后来分析得出，在几千万年以前四川青城山是在海底，渔人出海打渔葬身海底，几千万年以后海底变成高山，那这个人尸骨变成了化石，但科学家很难分析出，那个时候人怎么那么高？可这是事实啊！

那么按照佛法来观照，我们是不是应该相信那个时候可能人均寿命就是几万岁？

我们现在再回过头来讲这一万一千一百种佛号。由于地球人心量小、见识短，所以佛把一万一千一百种佛号又浓缩概括为一千种佛号，也就是常说的将会在贤劫出世的千佛之名号，这本经叫《佛说千佛名经》。其实这一千种佛号也好、一万种佛号也好，都是佛试图从各种不同的角度来解释宇宙人生真理。现在有不少的寺庙在拜万佛忏、千佛忏——可能拜万佛忏的不多，我们慈航净苑是每年一度拜万佛忏。你即使不懂，只要能拜一次万佛忏，可能你这一生一世就会平平安安。念佛拜佛不能了生死、不能开智慧，但是能够得到很大的人天福报。这个不要怀疑，它也是一种方便接引。可是这一千种佛号，特别是在两多千年以前的地球人仍然不能接受，佛一不做二不休，最后归纳为十号。

我们要感恩本师释迦牟尼佛的良苦用心、慈悲用心，以这十种佛号集中体现一万一千一百种佛号的精华。这十种佛号，你把其中的任何一种佛号搞明白，当下成就了生脱死！成佛没有那么什么好复杂的事，就是一念悟而已！

如来十号，第一个就是「如来」。有些菩萨曾经问我：是如来佛大，还是阿弥陀佛大？我告诉他，所有的佛都叫如来佛，所有的众生都叫如来佛，所有的泥巴瓦块都叫如来佛，无非是迷悟之差——迷中的佛、悟中的佛、自在的佛、被束缚的佛而已啊！那么我们现在给「如来」来个一锤定音：十法界森罗万相、千变万化，皆从「如」而来；十法界没有一法不是「来」——从哪里来，到哪里去，无所从来，无所从去。换句话说，从「如」而来，从「如」而去。既然是从如而来，从如而去，是不是没有来去？不动道场，周遍法界。

下面我们分别从打官腔、对比法、打比方这三个角度来理解「如来」。

首先打官腔。按照别教、通教的分别法，把「如」说为我们的本来面目，把「来」说为我们的假面具。在诸佛菩萨、天人大众乃至虚空世界、山河大地、风云雨雾出现之前，我们真心本来面目就是一个灵体，这个灵体无形无相，什么都没有；他什么都没有，而又灵明不昧，他就知道自己可以现天、现人、现鬼、现畜生、现佛、现菩萨、现风、现雨。这个法在第四卷会作详细开示，这里只作简要概述。在万法假面目出现之前，尽虚空遍法界过去、现在、未来，纵横方圆、大小多少就是这个东西，叫「空性」。我们的真心本来面目非阴、非阳、非有、非空、非多、非少……非一切，在《楞严经》叫「离一切相」；可是它可以现阴、现阳、现有、现空、现多、现少、现一切，在《楞严经》叫「即一切法」。

那么，在天地万法出现之前，我在哪里，你在哪里，他在哪里？其实那时我们都共一个灵体，什么相都没有。可是他刻骨铭心地就知道我们是真实存在。这里没有飞机大炮，没有坦克汽车，没有电脑沙发，可是我们心里有没有？对眼睛看来讲是「离一切相」，对心来讲是「即一切法」。这个法妙啊！禅宗就是强调破一切相见空性。他这种「见」是通过坚强的意志、不可思议的毅力就这么定在那，把对外面一切的观照全部收回，往里集中集中集中……把无量的空间就集中在这一个点，这一个点这个时候什么念都没有，但是就知道自己是存在的。一直保持这种心态，到最后灵感大爆发，风起云涌，见一切的万法都是由我们自性本心所显现。法，毫无疑问是妙法；可是我们能不能做一个妙人又当别论。法是妙法呀！可是这个法门百千万亿人难有一人，百千万亿劫难有一人成就。

这是讲我们的本来面目，把它方便说为「如」；我们现在的面目叫假人假相，把它方便说为「来」。注意，都有「方便」二字。这个「来」——尽虚空遍法界，上至诸佛菩萨，下至天人鬼畜、牛马猪羊等一切有情，旁及山河大地、日月星辰、风云雨雾、树木华草，乃至香甜苦辣之味，乃至是非好坏、种种种种的妄想心、意识心，乃至走火入魔出现种种的幻觉，凡是我们能够看到、能够听到的、能够感受到、能够想到、能够说出来的一切的一切，统统叫「来」。

那么这些「来」怎么样来的？从「如」变现而来。这些「来」都是以它的性具功德的无形无相的形式，本来就储藏在我们的心中。「储藏在」都是方便说，但是不这样说我没有办法开口。你可不要当真，等一下你就知道这是方便说，这些「来」在因缘特定的时候跑出来了。《楞严经》讲了，这是「真如不守自性，一念而有无明」。因为心里本来就存在的那些东西，我们随时可以变现出来。怎么变现？有两种情况，乃至三种情况，乃至无量种情况。一种情况是可以爆发、巨变、突现，一念变化出十法界花花世界无量万法；一种是渐变——怎么渐渐地变？我一念生出来个业相，马上又生出了虚空，依业相而起转相，转相反过来对业相打妄想，而后出现风、云、雨、雾等等那些胜义的色法，形成了「三细无明」（在第四卷会详细讲），然后再慢慢地由浅到深，由细到粗，由境界为缘而长出六种粗相——智相、相续相、执取相、名字相、起业相、业系苦相，形成了山河大地、人鬼众生，这叫渐变。我们现在是怎么变呢？既不是突变，也不是渐变，我们是中等变。通过男女生活来生儿育女，是不是也是一种变？那第六层的天人眼睛看一看、男女笑一笑他就能生小孩。所以我们将来到天上可要当心啊，你别对着他笑一笑，马上就有小孩喊你老爸、老妈。到了第七层天以上无男无女，自己生自己。既可以一对一，自己还可以变出无量的自己，你说好玩不好玩？

各种各样的变化不能一概而论，全靠我们自己的心力来主宰。佛法不可思议，心法不可思议。佛法是讲真，不是讲善，不是讲恶。但是讲真，真包括不包括善和恶？包括啊！讲真并不是不要善不要恶，讲善讲恶不能成佛，绝对不是不讲善不讲恶，要搞明白。

回归无分别法，「如」即是「来」，「来」即是「如」。把这个道理搞明白了，你才算懂得了「如来」。比如说，孙悟空摇身一变成了眼镜盒，那么大家能不能看到孙悟空？孙悟空就是「

如」，是不是？那孙悟空是「如」的时候，他虽然没有变现出眼镜盒，他当下是不是就是眼镜盒？这个「如」当下是不是「来」？那么当孙悟空变成了眼镜盒的时候，虽然我们看不到孙悟空，这个眼镜盒当下是不是就是孙悟空？「来」当下是不是「如」？「来」和「如」是不是一个东西啊？这就是佛为了帮助我们开智慧，专门讲出了性和相、理和事、「空如来藏」和「不空如来藏」来引导我们。待会一一地来对照。

那么，孙悟空不仅能变成眼镜盒，还能变成茶杯，他还能变牛魔王，还能变铁扇公主，还能变白骨精，还能变风变雨，还能翻跟头。他一个人变了那么多东西，这是不是就是他一个人？告诉大家，过去、现在、未来，这个世界上只有一个孙悟空。你们不是看过《西游记》吗？你游到哪里去啦？为什么西游？为什么没有东游？因为西游呢，西表西方，太阳落山表归宿、表秋天、表收获。所以《西游记》是不是《成佛记》啊？我们也研究《西游记》，这就是佛的智慧。

「来」有无量百千万亿个，无量的「来」就是一个「如」，其中一个「来」是不是一个「如」？那么其中一个「来」的那个「如」，跟无量「来」的那个「如」，哪个如大，哪个如小？都是一个「如」啊！佛法非智莫解，无智莫证。官腔暂时打到这里。这就是佛三转法轮中的第一转（示转法轮），把宇宙人生的本来面目直话直说，大根机之人一听当下明白，几句话就成佛。诸佛出世就是讲心法，仅此一举。

现在，从第二个角度来把「如来」二字与往所学到的相关名相概念对号入座。最熟悉的就是阿弥陀佛，「如」就是「阿」，「来」就是「弥陀」。想一想，我们念阿弥陀佛念了几年、十几年、几十年，你知道「阿弥陀」是谁？佛在《金刚经》讲：「若人以色见我，以音声求我，是人」怎么了？「行邪道」呀！你是不是倒吸一口凉气：原来这几十年我都在行歪门邪道啊！这可是佛讲的，可不是我给你们讲的。最后一句，「不能见如来」啊！如果以色见佛，以音声求佛能成佛，净饭王和他的夫人不知成佛多少多少万次了，你念几句佛号、拜几句佛就能成佛？儿子，你不要去念书，你只要一天到晚跪在那里「南无国家大总统」，「南无大将军大元帅」——他能不能当总统、当元帅？白日做梦吧！哪有这个道理？「南无汽车大司机，南无汽车大司机」，然后，哦！我会开汽车了！会不会啊？没有这个道理呀！

我有一个开示叫作《念佛能不能往生》，我在这个光盘里讲了三段话。第一段话：念佛不能成佛，念佛不能往生；第二段话：念佛一定成佛，念佛一定往生；第三段话：念佛当下成佛，念佛当下往生。百分之九十五，乃至百分之九十九的人听得欢欣鼓舞，可是就有百分之一的人发生误解，说印广法师讲「念佛不能往生」，与一切祖师大德唱对台戏，与《阿弥陀经》唱对台戏。人上一百，形形色色。但这样的人从来不敢当着我面讲，他站都不敢站出来，因为他讲的不在理。不管佛法、世间法，你不可以断章取义。你如果断章取义，《法华经》《楞严经》都成了歪门邪道！修行人更不可以采取这种手段。实际上我是讲怎么样叫念佛、佛是什么，是不是啊？是提示这个问题。

在这个光盘里我提出：「如」者「阿」也；「是」者「弥陀」也；「我」者「佛」也；「如是我」者，「阿弥陀佛」也；「闻」者见道也；如是我闻，万法皆成；如是我不闻，万法皆不成。这是对「如是我闻」高度的、精辟的概括。《法华经》《楞严经》无非是讲一句「如是我闻」，无非是讲一句「阿弥陀佛」。千经万论无非是讲一句「如是我闻」，无非是讲一句「阿弥陀佛」。

如果用《华严》四无碍法界来讲，「如」即是「理」，「来」即是「事」，理事不二，法法圆融；如果用「如来藏」来对照，「如」即是「空如来藏」，「来」即是「不空如来藏」，「如来」即是「空不空如来藏」。「空不空如来藏」就是说「如」当下即是「来」，「来」当下就是「如」，所以这三个如来藏是一个念。如果用「性相」来对应，「如」即是「性」，「来」即是「相」，「如来」即是性相一如；如果用「一」和「多」来对应，「如」即是「一」，「来」即是「多」，一多不二，这叫不二法门。凡是涉及到的相关的名相概念，我们都要学会来对照，它都是讲同一个理。这是从第二角度来讲。

第三个角度，我们通过打比方来开示。我最常讲的一个比方，每个人是不是都会做梦啊？梦中有时梦到老爸、老妈、姥姥、姥爷；有时梦到七大姑、八大姨、同学、同事、好友；有时梦到我们的仇人、怨人；有时梦到牛、马、猪、羊、鸡、猫、狗、鸭等这些畜牲；也有时梦到泥巴瓦块、电脑、电话、沙发，也有时梦到人民币、金耳环、香蕉、苹果、牛屎、狗粪、小儿拉屎撒尿，是不是都有梦到？梦中的一切境界是「如」还是「来」？都是「来」。梦中那么多境界是不是就是做梦的人一个人那个一个念在打妄想？你在做梦的时候能不能知道自己在做梦，看到自己在做梦，听到你在做梦？能不能知道？虽然不知道，那个做梦的人在不在呀？（在），那就叫「如」。所以，梦人就是「如」，梦境就是「来」。如果没有做梦的那个人，有没有「来」呀？所以做梦的人当下是不是就是梦境？梦境当下是不是就是做梦的人？这叫「如来」。

你别认为做梦就是假的。《楞严经》讲「一真一切真」，梦中没有哪一样事不是真的。但是我们不要执着于梦，你不要老去打妄想。梦中的境界有种种情况，不能一概而论。有的境界是过去世中的事情在梦中再现，你忘记了，所以感到很奇怪；有些境界是日有所思、夜有所梦，是不是也是过去世的境界再现？有些境界是未来世要出现的事情在梦中提前出现；有些境界是佛菩萨对你加持；有些境界是过去世的亲朋好友在天道、鬼道、神道，来梦中与你相见；有些境界是过去世的冤亲债主在鬼道、神道的，在梦中来干扰你；有些境界是你自己，比如有什么病马上要好，自己来告诉你，通过这些境界做个梦什么病就好了；有些境界是因为你修行有了功

德，而把本来这辈子该被汽车轧死的果报，在梦中经历一下，虚惊一场，给你重罪轻报了；有些境界是佛菩萨或者护法警告你，你修行中已经出了漏洞，再不注意就要招报应。我们不要单纯依靠周公解梦，那仅仅是一小部分。一般不重要的梦你不要把它当回事，醒了以后耿耿于怀、不能忘记的梦，你可以研究一下。

在春秋战国时候，晋文公流亡在外十九年，有一次在梦中，一个老太太毫不客气拿了一撮泥巴给他吃。后来大臣给他一解：哎呀！恭喜！恭喜主公，这次我们回去就要得到国家了。回去以后，晋文公果然复位。泥巴给他是表得到国土，这是护法神明示现。这就在告诉大家，梦中的事情也是真的。

可见做梦是不是「如来」？我站在这里讲话，是不是「如来」啊？我讲了这么一大堆的佛法，有声音大小、快慢的节奏是不是？还有字形字义，这是不是「来」？那这么多话在讲之前，它在不在我心里？不在的话我讲不出来。虽然在，在我脑袋想、嘴巴讲之前它有没有形相？没有，那是不是「如」？那我给大家讲「一二三四五」，「一二三四五」是不是「如来」？「一二三四五」本身就是「来」，在没有现一二三四五字形字相字义的时候，它在不在？那就是「如」嘛！有没有哪一法不是「如来」。在日常生活中随拈一物，无非诸佛如来法身真常。那我讲出来了，你们耳朵听，听到的那个声音是不是「如来」？听到的声音，有振动是「来」。在你听之前，那个声音在不在你心里？（在）因为听了以后跟你心里道交感应了。

再来看这个眼镜盒是不是「如来」？有一个人读了十八年《金刚经》，也读过《法华经》《楞严经》。我说这是什么？他说这个是眼镜盒。我说这不是眼镜盒。他也知道万法一如，万法都是佛，但遇到具体问题就不明白了，他指这是眼镜盒。这是眼镜盒吗？那有的人很聪明：这就是佛，这就是我。那为什么它是佛啊？不知道耶。这是口头禅。

分析一下，眼镜盒是塑料做的，它是不是「来」？它现眼镜盒之前，这个眼镜盒在不在？在哪里？（在心里）。这个塑料块是不是地水火风四大？地水火风四大是不是心变出来的？再讲复杂点，这个眼镜盒是工厂里造出来的；工厂从哪里来的？工厂是不是泥巴块堆起来的？泥巴块是不是地水火风呢？是不是还是心变出来的？这是笨办法，因为地球人心力很低。天人用眼镜盒需要不需要造啊？他一想就有啊！哪只是孙悟空能变呐？天人都能变，更不用说诸佛菩萨。

这些东西是我们的本能，与明心见性、了生死没有关系。不要把心用反了，人不做去做鬼。

再一个常用的比方就是手套大法（看视频更容易理解）。手套里面这个虚空是不是「如」？它没有形相；这五个指头是不是「来」啊？当下是不是一个「如来」？在这五个指头，实际上是表无量的指头、无量的法。比如说释迦牟尼、观世音、地藏王在不在这里（食指）？牛魔王、白骨精在不在这里（中指）？牛马猪羊、乌龟王八在不在（无名指）？张居士、李和尚在不在？风云雨雾在不在？香甜苦辣在不在？是不是都在？这所有的东西是不是就是一个「如」把它撑起来的？如果把这里的猪八戒——这个东西那么好吃懒做，给我滚——砍掉，那释迦牟尼能不能在了？这叫一假一切假，一坏一切坏。那么释迦牟尼在这里，猪八戒在这里，从这个手套上来看，猪八戒当下是不是释迦牟尼，释迦牟尼是不是就是猪八戒？学生考试，一加一等于二是不是在这里？那么一加一等于八是错误的，错误的是不是也在这里？那么从这个意义上来讲，这里的一是不是就是这里的八？这里的三千是不是就是这里的六万？大小、多少、轻重、红黄黑白，这是白天、这是黑夜，是不是都一个东西？要明白，这就是无分别法。但是我们可别闹笑话，佛法不坏世间法。你儿子老考得不及格，你去找老师打官司：「印广法师讲的，错的就是对的！凭什么不给我儿子升大学？」

现在话说回来，既然大家都是佛，为什么释迦牟尼佛得到了大自在？为什么猪八戒还在这里搞贪嗔痴？为什么那个乌龟王八蛋还在这里受轮回？为什么？是不是释迦牟尼佛在这里生嫉妒心：「老子修了无量劫好不容易有个今天，你那个猪八戒算老几，也能像我一样？」是不是牛魔王和白骨精生嫉妒心：「老子牛魔王好歹是大王，你猪八戒那么个懒东西算老几？我还没有成佛你成佛？」统统都不是。都是由我们自己把握自己的命运。释迦牟尼在这里，他知道回光返照往里一看：哎呀！这个里面大虚空、大「如」现出无量的「来」，一切都是我。既然一切都是我，他这个心一亮，还有没有障碍？可是猪八戒在这里，他是往外看：哦，这是我猪八戒，这是白骨精，这是那个牛魔王那个坏东西啊，这个释迦牟尼还可以。他在种种的分别——谁是佛、谁是魔，怎么样怎么样，他被外面的境界所转，搞人我是非，所以他不得自在。虽然不得自在，他是不是释迦牟尼、是不是佛？虽然是佛，他自在不自在？所以佛法里讲：成佛不从修得，他本来是佛，要修干什么？但是不修也不得。不修的话他得不到自在，他得不到妙用。那怎么修啊？是不是叫你磕头？你只要往里一看，当下成佛！最近看了星云大师讲的《六祖坛经》，有一句话我很认可：禅不重成佛，只重开悟，开了悟的人没有不成就的道理。当然我最后还要讲为什么明心见性之人当下成就。

那么，讲「如来」讲到现在，「所有的来」是不是「共一个如」？我在这里能讲的那个「如」，你们能听的那个「如」能不能分国界？有没有国界？（没有），因为「如」没有任何形相。比如这个蜡烛。蜡烛点亮之前，它的亮性在不在？那是不是就是「如」？那叫亮性。那么这个麦克风有声音的性能。它在发声之前，这个振动性在不在？那我讲法的这个人是不是叫人性？人性、声性、亮性能不能分开？是不是都是一个东西啊？它没有国界。你把这个道理搞明白了，不知道会高兴得怎么样。会在那狂呼万岁：「我解脱了！」吃了那么多苦，原来成佛这么简单！要么就顶风冒雨在扬州城先跑它个七天七夜再说。一个大解脱的人，你没有办法去衡量他的心态，他把整个世界看个底朝天，全部是我。所以我们该怎样珍惜这个大法呀！

把「如来」这个道理搞明白了，就叫「如是我闻」，借此劝大家都要学会讲经说法。讲这样的大法就跟讲故事一样，关键你懂不懂。你懂了以后不需要像师父这样讲，变成你自己的语言，你怎么样拐弯抹角都能拐到「如来藏」上来。这是佛给我们的特许：「依义不依语」。你哪怕讲得丢三落四、拖泥带水、结结巴巴，只要能把这个道理讲清楚，你就是如来使。告诉大家：越是真理越简单，越是愚蠢越成佛，聪明人反被聪明误。有些聪明人只知道眼睛对着别人找人家的缺点，而不懂得反观自己，不懂得万法都是一个人一个念，还在那儿自以为是。一定要记好：聪明人反被聪明误，世间的智慧装得越多，离开真实智慧越远。

「如是我闻」，你闻不闻？「闻」了以后，吃饭、穿衣、走路、嬉笑怒骂，都是道场，明心见性的人才是真修行。怎么叫真修行啊？无师自通，他不需要问老师。他只要知道万法都是一个人一个念变出来的；即使讲第二义谛，生生世世谁没有做过我们的父母儿女、至亲骨肉啊？无论从第一义、第二义他都能成就，但是成就有大小。明第一义是大成就，他都知道该怎么办，怎么样修都可以，不修也是一种修。

如来十号第二个，叫「应供」。应什么供？随心应量——「随众生心，应所知量」，叫「应供」。这是按照《楞严经》来解释。众生都是自己应自己的供养。到寺庙来供养三宝，去救灾放生，你供养哪个的寺庙？你放谁的生？救谁的灾？都是自己的。你心里怎么想，嘴巴怎么讲，手脚怎么动弹，都是自己受自己的果报。《楞严经》后面讲了六交报——眼睛看到、耳朵听到、鼻子嗅到都要受报应，不是善报就是恶报，或者就是真报。修行人呐，抬腿走路、开口说话，要用心！言为心声，行为心使，身为心役。可是一般人怎么解释？「佛是十法界众生的老师，我们大家都应该供养他，这叫应供」。这种解法能使我们对佛升起恭敬心，能得到福报，但是不能开智慧，反而造成一种情执。可是那种解释人家还容易懂。

要明白，人与人之间本能的存在着心电感应，人与畜生，与无情物之间也是一样。牛顿万有引力定律是不是讲这个法？为什么？因为都是一个心，你没有办法不相互吸引。明白这个道理非常重要。你要解决好人与人之间、人与天地鬼神之间、人与畜生之间、人与泥巴瓦块、风雨寒暑之间，乃至与一切万法的关系，就靠「应供」，你懂不懂？两个人之间有了隔阂，有时候你浑身是嘴越讲越糟糕，越讲误解越深。所以你不要去讲，你只管心里对他生欢喜心：他是谁啊？他就是我。要不了多长时间，那个人也莫名其妙地对你生欢喜心，你信不信？鬼神天人有他心通，更是如此，你对他生欢喜心他不会来害你，他只会恭敬合掌护持你。这就是佛讲的：我独无所畏，只看你会不会用心。

我原来在安庆地区一个肉联厂当厂长。有一次到副厂长家里去，还是第一次，我把后门打开到院里去洗手，那么大的狼狗过来，我还摸摸它的头。他们夫妻俩吓呆了：哎呀！这个狗你怎么敢摸？它咬人呐！因为平时人家从门外走，狗听到脚步声它就要叫。因为他没有听到狗叫声，便没有提醒我，这是一件事。我一个老同学是如皋市人事局的局长，他家里养了一条哈巴狗，连他儿子从南京上大学回去都咬个不停。我去了以后，进门的时候一点动静都没有，进门坐下来以后还把我的腿抱住，还要跟我亲嘴。你看看，他家人都呆了。大家知道为什么吗？因为我的心已经跟一切的众生平等了，这里发出的信息都是平和的、平等的，众生不会受到刺激，他没有本能的那种逆反心理。

所以懂得心法重要不重要啊？你一天到晚在念经诵经，结果还在搞人我是非，你能不能成就啊？有道无道，自己要知道，不是装模作样给人家看。你看我会念经，我会诵咒，我还会盘腿，一盘几百天呢！

两个弟子修行，一个在那盘腿，像金刚一样；一个在那儿睡懒觉，还打呼噜。师父跑上来对那个一本正经的拳打脚踢：你这个混账东西！看人家多会修行呐！修行不是看相，而是看你的心。你的心平等了没有？平和了没有？包括做梦都是在修行。这个心法妙啊！太妙啦！哪是叫你去装模作样？装模作样是对那些刚上路的人，他也不懂得什么法，叫他在相上约束约束也有好处，也能得到人天福报，但不能开智慧。那么我们跟这个泥巴瓦块能不能心电感应？照样心电感应呐！

无锡有一位老总叫朱斌，我给他传了这个法，即人与无情物相互之间怎样沟通。第二天他就打电话告诉我：「哎呀，师父啊，太不可思议了！我跟儿子今天浇华儿，我们用心跟华儿沟通，每朵华儿都跟我点头，老婆在旁边看得发呆，这不是作怪了？」同理，如果一个家庭里有人生病，你们到他家里去是不是感到凉嗖嗖的不舒服？为什么？因为他家里的天花地板、桌椅板凳、电脑电话统统都在唉声叹气，这种气氛对你非常悲哀。如果一个家庭里和和睦睦，快快乐乐，我们到那里去是不是很自在呀？因为他家里的天花地板、桌椅板凳都在嘻嘻哈哈、快快乐乐。同样的两栋房子，一栋房子住人，一栋房子空着，哪栋房子容易坏呀？一定是不住人的房子容易坏。为什么？「你们都不来理我，我也破罐子破摔算了。」

要懂得，天地万物都是有情，都可以跟我们道交感应。成佛成菩萨、做鬼做畜生，上天堂下地狱，命自我立，就看你怎么样用心。「修心」可以当下了生死，悟后「修行」可以成究竟圆满之佛。开悟以后的修行是不是还是修心？都是我们自性流露。这叫「应供」。

如来十号第三，正遍知。可以分说为「正知」与「遍知」。「正知」，知道万法都是一个念、都是一个心，在佛法里叫「总相智」。阿罗汉证得人我空的总相智；通教菩萨证得人我空、法我空的总相智。「遍知」叫「道种智」，知道万法的来龙去脉，也叫「差别智」。所以这个总

相智、一切智，一般地是从总体上、全局上、根本上、战略上来对这个世间万法的观照、认知；差别智、道种智带有方法论，从具体、个别、局部、战术上来观照一切万法的来龙去脉以及相互之间的关系。所以总相智、一切智一般与世间法里的世界观相对照，差别智、道种智与世间法里的方法论相对照。这两种智慧圆融圆满，叫「一切种智」。这是圆顿大法的智慧，是如来果地的智慧。

举例子讲，我把手掌升起来了，你知道这是五个指头，知道一加一等于二，二加一等于三，这就是叫道种智，或者叫差别智。我们眼看手掌，心是不是能看到拳头？你知道这些手指都是一个拳头变现出来的，这就叫一切智，也叫总相智。那么把道种智和一切智圆融以后，你不仅知道一加一等于二，而且知道一加一等于一，一加一等于八都是我，这就叫一切种智，圆融不二。

「正遍知」可与「如来」相对应。我讲了这么多话，是不是都是各种各样的差别智？讲之前在不在心里？那就是总相智。当我讲出总相智就是差别智，差别智就是总相智的时候，就讲出了一切种智。明白这个道理以后，无量的万法，我们随拈一法都能讲得清、道得明。提醒各位，你们要非常非常珍惜老师的劳动成果，这些说法你到哪里都找不到，佛学大辞典也找不到，这叫我们当下明心见性。

如来十号第四，明行足。可以分说为「明足」与「行足」。明足证菩提果，行足证涅盘果。也把它说为「两足尊」。两足尊可不是美国人理解的两足尊，说我们的脑袋拜倒在佛的两足之下，表示对佛的恭敬。这种解法对佛升起恭敬心，能得福报，但是与开智慧没有关系。「明足」，是明心见性，见「一心三藏」之法理法义；「行足」，菩萨万行，无量智慧德能来庄严，叫「行足」。「明足」实际上就是「正遍知」。怎么「明」？明白了道种智，明白了一切智，明白了一切种智，在佛法里也叫「智德」。「行足」在佛法里也叫「断德」——断除了一切的烦恼习气而成为菩提，证了生脱死如来果位。特别强调，没有明足，你行足不了。菩萨万行你怎么修？谁都没有办法修。

如来十号第五，善逝。「善」在这里解释为善于。善于干什么？善于死。「逝」就是逝世。「死得好」，世间人讲死得好，认为你是骂人、挖苦人。在这里来讲啊，却是正法。怎么叫死得好？死得好的当下就是生得好，你没有死才叫死得好。凡夫死的时候很痛苦，来世还要下三恶道或者六道轮回，不叫「善逝」。

修方便法、修些外道法的人、升天的人，他死的时候没有痛苦，笑眯眯地走，可以坐在那里走，可以站在那里走，也可以躺在那里笑眯眯地走，但他是修的人天福报，修的色身调整，在气功里叫坐化，也不叫死得好。

阿罗汉、辟支佛解脱肉团身这种分段生死，证得一个人我空，他不敢再现人相、天相、鬼相来教化众生，也不叫死得好。为什么？他有恐惧心啊！生怕再现人相、天相再受轮回，他不自在。

通教菩萨证空性，他不能以无量的色身三昧像圆顿菩萨那样广结善缘，也不叫「善逝」。即使是明心见性的菩萨，他在究竟圆满成佛之前仍然有生死来去之形，愿身再来的菩萨也投胎，他死了以后也不叫「善逝」。

唯有究竟极果如来方称「善逝」，不住生、不住死、不住中流，生当下就是死，死当下就是生。他证得一切的万法与自己同呼吸、共命运，息息相关；大至佛刹、小至微尘，有相无相，无非诸佛法身真常，这叫「善逝」。修行的最终目标就是证得「善逝」。这个善逝用四种涅盘来讲，叫「无住大涅盘」。极果如来不住于一形一相，而住于一切形，住于一切相，这叫「善逝」。以此我们来观照，佛法不可思议，心法不可思议，众生法不可思议。

下面讲「世间解」。这个「世间」包括世间、出世间以及器世间。世间、出世间是讲正报，讲有情，器世间是讲依报、讲无情。究竟成佛以后，对三千性相、三世间一切的万法全部见到、证到，然后以此教化众生，叫「世间解」。前面的「明行足」、「正遍知」都是「自利」，后面的「世间解」是「利他」，这是诸佛菩萨自利利他的两种功德。圆顿大教的菩萨，在某种意义上就是「世间解」。一切的万法随手拈来，你给我讲个一清二楚，叫「世间解」，与辩才无碍智相对应。

如来十号第七，无上士。这个「士」，在传统里是对那些有权威、有地位、有作为、有名望这样一些人士的尊称。「无上士」，不要理解为是世界冠军、是头等的大好人。那样的话，你把佛变成一个鬼王，变成一个英雄好汉，不能体现出我们的真心本来面目。「无上」，心外无法，法外无心，没有上，没有下，没有前后左右，没有内，没有外，没有空，没有有，万法都是圆融一个本体。

如来十号第八，调御丈夫。这是说，教化众生，我们要讲究智慧。「调」，一般地是指用慈悲、柔软、善良、耐心的方法去帮助引导那些比较正直、慈悲、善良的众生，或者一些胆小的众生。「御」呢，一般是指用恶劣、残忍、暴力、打击乃至伤害的手段去强制管理那些刚强、顽固不化的劣等众生。这是用方便说。用究竟说，残忍是特种慈悲。佛法不离世间法，我们不可以按照自己的下劣心、牛羊眼去妄加评测同修、同事和老师。

那么，一个道场刚刚兴起的时候，一般采取比较宽松的政策，来的都是佛。人多了以后，就采取比较有压力的那种手段强制管理，否则要乱。有些佛呆子可多话了，你采取比较宽容的政策的时候：「哎呀！这哪像个道场啊？慈悲出祸害！」；你采取一种暴力手段的时候：「哎呀！佛氏门中慈悲为怀呀！」总是他们有理，正法总是没有理。特别是大乘道场，我们以包容为主。不管你是强盗土匪、卖淫嫖娼，只要你来，都是我的老子，都是老佛爷，我都要帮助你！

老师对学生有的就要打，有的就要骂，有的还要哄，有的还要骗，无非是慈悲。任何人不可以去妄加评论，「哎呀，师父怎么不平等啊？」就是这种不平等才是真正的平等！人怎么可以平等？因为人本身就不平等，你怎么用平等的办法对不平等的人？这叫平等吗？要明白。你不要说「对别人怎么样，对我就怎么样」。对你怎么样是你的问题，师父必须采取这种办法教化你。哪一个师父不想自己的弟子能成佛成菩萨？你不成佛成菩萨，老师要受你的牵连、拖累啊！你看那个天王殿，一进门是谁啊？弥勒菩萨。那就是「调」，挺着个大肚皮：「来啊！大家都来啊！」弥勒菩萨后面是谁？韦驮菩萨，拿着个大铁棍：「你给我老实一点！你不老实就对你不客气！」那就是「御」。

「丈」就是丈量，带有权衡、比较、分析、测量之义。该调到什么程度，该御到什么火候，他要权衡比较。「方丈」是教化一方的教主，不是山头王，不是庙主。后面的「夫」是感叹：「哎呀！你真是个调御丈啊！」在这里是个语气助词。

如来十号第九，天人师。顾名思义，佛是天人和俗人的老师。那人家就要问：佛是十法界一切众生的老师，怎么就只讲「天人师」？这就是佛的良苦用心。十法界是指佛、菩萨、阿罗汉、辟支佛四圣法界，和天、阿修罗、人、鬼、畜生、地狱这六凡法界，加起来是十法界，其实是无量法界。佛对十法界的众生都有教化的责任和义务，为何对人道和天道情有独钟？

打个比方。一对父母生了一大堆儿女，其中总有一些比较富贵、比较健康的人，也有一部分比较地贫穷、多病多难的人，是不是？你想父母如果有一点点能力的话，他应该帮助那些富贵健康的儿女，还是帮助那些贫困多病的儿女？一定是帮助贫穷的，是不是？这就是平等法。四法界的圣人已经解除了后顾之忧，而六道凡夫在水深火热之中，所以佛应该是锦上添华，还是应该去雪中送炭？

那么六道凡夫里，如果仍然按照雪中送炭，应该给予三恶道的众生帮助。可是佛心有余力也有余，问题是三恶道的众生物质文明、精神文明太糟糕，他没有办法接受佛的帮助。佛也不度无缘之人啊，它没有这个福报。地狱道的众生一天一夜万死万生，枪打、炮轰、刀劈、下油锅、上刀山……你说：「阿弥陀佛！听我来传法。」他忙着受苦都来不及，如何能定下来？你把小孩子打得嗷嗷叫，还说：快点！跪下来念佛！他能跪下来吗？饿鬼道的众生惶惶不可终日，饱汉不知饿汉饥啊！那饿得浑身发抖啊！你叫他听经闻法，他能听吗？畜生道的众生不用讲了，它没有这个智慧。所以有根机的人情愿在地狱里受苦能听到佛法，也不愿意在天堂里享福，而听不到佛法。因为听不到佛法就要堕落为畜生道，那些癞蛤蟆、那些青蛙，你讲法它能听得懂吗？它听不懂啊！所以佛对这一部分众生是爱莫能助，自然而然就在人道、天道里用功夫。不妨来个打破沙锅问到底：在人道天道的又是哪一道为主啊？人道。

由于天人只有福报，没有灾难；只有光明，没有黑暗——特别是从第三层天以上，没有太阳，没有月亮，没有星星，天人自己就是一团光，所以第三层天叫夜摩天。由于福报太大呀，他生不起精进心；由于只有光明没有黑暗，他没有办法通过分别比较来开智慧。所以在天道的人不容易成就。佛在人间讲法的时候，有智慧的天人会来听法。人道既有苦，也有乐；既有黑暗，也有光明；既有是，又有非，有利于我们通过分别比较来选择正法、善法，有苦有乐有利于我们奋发图强。

佛在《无量寿经》怎么讲？在娑婆国土修行1天，胜过在极乐世界修行100年。在另一部经讲，西方极乐1天的感受，相当于娑婆世界的1个大劫。1个大劫少说52亿年，多说百亿、千亿、万亿年。所以你看看〈观世音菩萨普门品〉，以及观世音菩萨修行耳根圆通法门，其中就有一段：有些天人情愿舍去天堂的福报到人间来修行，还要求观世音菩萨帮忙。

人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身？正法难遇，即使佛陀在世，那么多剃度弟子没有听到正法；等他讲正法的时候，可能不少人就已经往生了。可是我们现在不仅闻到佛法，而且当下闻到正法，要作何感慨？全世界50亿人有宗教信仰，可是能够闻到正法的有几个人？要好好想一想啊！道场难逢今已逢，这是不是我们的正法道场啊？凡是讲解《法华经》《楞严经》的道场就是正法道场。

如来十号最后一个，佛世尊。你可不要像一般人讲：佛——世出世间最高贵的人，我们要尊敬他。你这样只能培养恭敬心，得到人天福报。这个「佛世尊」，它没有讲无量尊，也没有讲一尊，讲到「一」即已落入分别，「一」都是对待法。所以这个第十号最后带有总结性、概括性。「佛世尊」，没有一、没有多，就是这么个「尊」，就尊在这里。其大无外、其小无内、其多无量，其小也是无量，它没有量。

这十种佛号讲到现在，就好像是在讲科学，好像是在讲哲学，跟佛讲的其它无量的万法相同不相同？天地之别。可是真正明白这个法理，无量的万法你都可以讲成「妙法莲华」。一切的资生产业、人文科学、天文地理、语文、数学乃至泥巴瓦块、树木华草、黄金白银、臭狗屎臭羊粪，统统是「妙法莲华」呀！这一杯水，人喝了就是甘露，天人看到是块石头，鬼道的众生看

到是一团火。都是我们的同分妄见在作怪。讲是十方法界，其实是无量的法界。所谓「同分妄见」，是大家共有的、共同认为的一种妄想，它就能造成气氛。至于「别业妄见」，那更是五花八门。我们在学校里曾经有一位同学，大男孩，上街买了一双红布鞋回来穿到脚上，大家笑他：你这个东西，怎么男子汉穿女同学穿的红鞋？他说：不啊！这是黑鞋，你们胡说！那就叫「别业妄见」，是他自己的业障。好，经题的第二个字「佛」，暂且讲到这里。

第三个字，顶。什么叫「顶」？（摸头顶）这叫「顶」。每个人都有头顶，是吧？但是谁能凭空看到自己的头顶？看不到。虽然看不到，你有没有头顶？深信不疑。明心见性即在于此。你看不到我们的真心，你就相信我们就是一个真心，就是一个「如」变出来的，就跟相信自己有头顶一样，你就是明心见性。有些人呢，你说哪个明心见性了，他要跟你拼命，他想尽一切办法来攻击你，诽谤你。这是众生本能的嫉妒心、下劣心，他不愿意别人明心见性；他认为自己不懂得明心见性，别人也跟我都是一个样。他哪知道人与人之间天地之别。菩萨下位不知上位，自位不知他位，不可以以自己的下劣心去看待同修、同事、老师、伟人、圣人。这一点很重要啊！

我一到太原去讲了一课，许多同修认为自己明心见性了，还有些人认为这个世界上根本就没有人能够明心见性，根本就没有人能够成佛。除了释迦牟尼佛和六祖慧能，没有一个人能够明心见性，能够成就。这不是弘扬佛法，这是取笑佛法，这是与诸佛如来唱对台戏！《法华经》《楞严经》讲任何人都能成佛，任何人都能当下成佛，一切众生皆能成佛，问题是你要遇到增上缘。包括天人鬼畜，只要因缘具足，放下我执，都能成佛。所以「大佛顶」，是不是有智慧的人才能观照到？这是考察我们的根机。

如来密因：是对以上「大佛顶」三个字概括，这就是「如来密因」。「因」就是表真理，表本。没有「因」，什么都无从谈起。「因」之所以「密」，是迷惑颠倒的众生不懂。他本身就是「因」，本身就在「因」，他就不懂得这个「因」。「密」在哪里？「密」在其中，非经过来人指示而不可破密，不可见密。《大佛顶首楞严经》就是破天机之法，就是如来灌顶之法。

《楞严经》五种标题，其中一个就叫「灌顶章句」。我在这里传「一心三藏」是不是在给大家灌顶？是不是在给你们摩顶呐？佛给阿难摩顶：不要怕，我马上给你传大法了。现在佛法里那么糟糕，一些歪门邪道随便来摩摩顶，就给糊弄得团团乱转。我跟你讲，凡是这些做怪的人，没有一个是好东西。我讲错了，愿受恶报。哪有这个道理？谁给谁摩顶？我有时也给人家摩摩顶，看到小孩，哄哄小孩：你真乖，来听经，来拜佛。那是安慰法呀！

如来密因：如果讲「如来密因」的话，那个「如」是不是密因？「来」是不是相？通过相来破这个密，来解这个因。如果用因果关系来对照，「如」是不是因？「来」是不是果？因如而来，这叫「如来密因」。念佛拜佛是不是因？这不是因；可以把它作为一种缘。「因」带有根本之义，「缘」带有方便、权宜之义。

修证了义：是对「大佛顶、如来密因」高度地肯定。「如来藏」道理彻法底源、究竟圆满呐！《楞严经》被诸佛菩萨封为什么？降魔杵。一切的妖魔鬼怪，包括佛门内部的外道，在「一心三藏」面前统统原形毕露，都必须拜倒在「一心三藏」这个法理之下。《楞严经》也是试金石。你讲的到底是正法还是邪法？唯以「一心三藏」来检验。任何人不可以强词夺理，这是老佛爷金口玉言。《楞严经》还是照妖镜。你不要讲得天花乱坠，也不要表现得淋漓尽致就能怎么样。你懂不懂「一心三藏」？

真正明心见性的菩萨没有我执，既可以把自己说的比天还大，也可以把自己说得连乌龟王八蛋还不如。明白吗？这是教化众生的智慧。任何一件事情不能只看表面现相。我在这里是不是传大法呀？我们要把释迦牟尼佛一万年末法扭为正法，要把弥勒下世前五十六亿七千万年灭法扭为正法。建立广泛的统一战线，就要靠我们用各种善巧智慧。这也是佛的教导。

怎么叫「了义」呢？更妙了。你明白了这个道理，叫一了百了。「如来藏」心地法门是「全性起修」，叫果教派。怎么果教派？它是无华果，即因即果。按照印光大师所讲：「闻即往生，位齐等觉」，听明白了就成佛了，最高一念达到等觉水平。「华开莲现」，有些人讲的可天真了：往生的时候，阿弥陀佛派了一朵妙莲华把我们接到极乐世界，华一开，阿弥陀佛来跟我握手。华开莲现喽！其实不是的。「华开」是表因，「莲现」是表果。莲华开华，莲子当下现在其中。也就是说你明白了「如来藏」，你就是如来藏，叫「了义」。

《阿弥陀经》讲：「即以食时，还到本国」，就是「了义」之法。可不是像有些人讲得那么天真：极乐世界的菩萨呀，有神足通啊！吃饭前去供养了无量佛，回来的时候正好敲板子吃饭。极乐世界的菩萨还要吃饭吗？我们娑婆世界天上的凡夫都不要吃饭。「即以食时」是以吃饭打比喻——吃了甜食就是甜嘴巴，吃了咸食是咸嘴巴，吃了苦瓜、辣椒是苦嘴巴、辣嘴巴，吃了臭豆腐你就是臭嘴巴，表即因即果。比喻我们听了佛法，你把阿弥陀佛当成是一个人，你就得人身，当成天得天身，当成鬼王得鬼身，把整个阿弥陀佛说为整个尽虚空遍法界就是一个人，就是一尊佛，你就得佛身。妄想心见到真心，妄想心当下就是真心，叫「还到本国」——「本国」就是我们的真心本来面目。《阿弥陀经》是讲这个法呀！

另外一句，「临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前」。「临」是表道交感应，「命终」的「终」表圆满。这是表妄心见到了真心，我们这个生生死死的苦命与不生不灭的法身慧命圆融为一个本命，叫「临命终时」。诸佛菩萨有没有讲哪个人死了以后往生？都是活生生地成就。释

迦牟尼佛在世的时候，修行人跪给在那里请一个法，佛再开示，然后给他摩摩头。好！成就了！往生了！有没有讲：「好，现在把他给我扔到火葬场去！」有没有这样讲？法华会、楞严会，无量的菩萨成了佛、成了菩萨，有没有讲当下来了几万部大卡车统统拉到火葬场去？你们可不要害怕，不要以为一提到往生就是死啊！不是啊！你连什么叫往生都不懂，还在那求往生，求什么往生？因为《阿弥陀经》被说为「法华秘髓」，我们必须按照「如来藏」心法来给予解释。这是不是在讲「修证了义」？就了在这里一了百了，没有什么好拖泥带水。

《法华经》也是这样讲：读一句《法华经》、生一念欢喜心，蒙佛授记。这个一念欢喜心，你可不要打妄想：我读了《法华经》，哈哈！《法华经》万岁！我生了五个欢喜心，成佛了。不是的。这个「一念欢喜心」就是懂得一切的万法都是由我一念之所变现。《大方广佛华严经》怎么讲？「菩萨初发心，即成正觉」。问题是「初发心」，你发了没有？「发」就是成就的意思。「发心」，把这个心发到「尽虚空遍法界都是你这个心」，这个心要达到这种境界。《法华经》《楞严经》《华严经》是不是三部王牌呀？这些法不需要老师来解释，一目了然，只是因为我们心不往那上面想而已。只要我们好好用心悟，这些法都不需要解释，一看就懂。为什么我们不敢相信？

在《佛藏经》倒数第三页，「恶魔及诸眷属皆大忧恼，如堕十六种大坑，大啼哭言：瞿昙沙门知我觉我，我常长夜。愿佛灭后，破持戒者，助破戒者，欲令诸恶比丘不知佛法，但知读诵，我欲于佛法中破安隐心……」，波旬魔王与魔子魔孙嚎啕大哭发恶誓，流着眼泪发恶誓是不是最毒啊？！我就是要叫末法时代的修行人只知道读、只知道诵，而不懂。所以我们现在只读、只诵，而不解其义，多可怕啊！难怪自古以来「成佛的法华，开悟的楞严」，离开了这两部经，你怎么样修都不能成就。你能成就，那就是文殊菩萨在打诳语，诸佛如来在打诳语。忠言逆耳，良药苦口。「了义」法，了生脱死之法，唯有搞明白「一心三藏」，一了百了。

诸菩萨万行：这是虚晃一枪。一切菩萨，一切的行持法门，怎么了？

首楞严经：「首」表第一，「楞」表坚固。一切的无量的法门，《楞严经》是第一坚固之法，无法不破，还无法不收，无法不包，无法不我，无法不成。

所以「如来密因、修证了义、诸菩萨万行、首楞严」，就是在肯定「大佛顶」之法，肯定「一心三藏」之法是密因，是了义，是第一。古人说：「自从一读楞严经，不看世间糟糠书」。读了《楞严经》，整个天地万法一目了然，其它世间一切的法都是糟糠，没有必要读了。那么，「大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严」在经题里属于别名，「经」属于一切经典的通名。对这个「经」字，真正明白了，也是当下成就。

经：梵语叫作「修多罗」。「修」就是「长」；「多罗」是印度的一种树木。这种树叶很大，很坚硬，有利于保存。那么把修多罗翻译成汉语，一开始叫「契经」。中国人图省事，简称「经」。这也是中国文化的特点，喜欢简明扼要。印度人喜欢重复啰嗦，各有各的特色，不可以厚此薄彼。中国人的简明扼要显示出中国人的刚强、干练、果断；印度人的重重啰嗦，表现出印度人耐心、细心、慈悲。你看佛讲经，本来前面长行讲了，后面短行里又在重复。但我们在解释的时候要按照「契」字来解，这个不可省略。怎么个「契」？「上契诸佛智慧，下达众生根机」。佛所讲的一切的经典，就像一条纽带，像一座桥梁，把佛、众生、万法连持为一个本体。自古以来的经家从「贯摄常法」四义来解释「经」，无非是解释一个「契」。

所谓「贯」，就是贯通、连贯，而不会混淆、错乱。用方便法来讲，人之常情，一句话、一篇文章必须有条理性。比如说，「我刚刚吃好了饭」。你不能讲「好我吃刚刚」。这样讲，人家要笑话，老师要打病句。一篇文章也是这样，「今天是礼拜天，我和老爸到体育馆去看篮球赛。当我们来到了篮球场，那个游泳池里堆满了人。」这个文章行不行？老师肯定要说不及格，重写！佛法也是一样。当年就是用贝多罗树叶刻上《法华经》，叶子连起来据讲八里路长，你不可以有一点点混淆。这叫「贯」。

三藏十二部经都在讲「贯」。刚才讲的那种贯，贯通了世间法，还没有贯通佛法呀！三藏十二部经都是讲一加一等于二，二加二等于四，都是讲要行善断恶，这是贯通了世间法。那么到了第一义法，没有善，没有恶；是非、好坏、黑白、正确错误都是一个人一个念；好也是我，坏也是我；一加一等于二是对的，一加一等于八万九千也是对的。就跟讲糊涂官断糊涂案，统统都是对的，大哥二哥麻子哥都是我。这一贯，把一切万法统统都贯起来。读懂了《法华经》《楞严经》，读懂了「一心三藏」，佛法、菩萨法、天法、人法、鬼法、牛经、马经、狗经、泥巴经统统都是《妙法莲华经》。十法界万法都是当人当下一念之所变现，这才叫「贯」。在读懂「如来藏」之前，佛把自己讲的三藏十二部经说为戏论法说为牛屎狗粪；读懂了《法华经》《楞严经》以后，牛屎狗粪统统都是诸佛如来法身真常，这才叫「贯」。贯也是贯，不贯也还是贯。说天道地、讲到底，十方三世就是当人一个念，这叫「贯」。要想一想，你平时的修行贯了没有？身口意这三业贯了没有？

所谓「摄」，凡是佛所讲之法一定能摄受人、摄受众生，凡是众生一定能够摄受佛法。被视为天书的《楞严经》为什么我们一听就能懂呀？因为我们就是《楞严经》，因为《楞严经》就是我。除了《法华经》《楞严经》，其它任何一部经没有这样说法。在好几十部经典里，包括《圆觉经》等等都提到「如来藏」，但是详细解释「如来藏」的只有《楞严经》。

所以「一心三藏」贯通万法，摄受万法，并且为万法之所摄受。眼、耳、鼻、舌、身、意这六根是不是一个摄像机？要当心啊！《楞严经》讲了「六交报」，你这个摄像机摄到了真善美，

你就是真善美；如果摄受到假丑恶，你就是假丑恶。世间法里讲一人做事一人当，你看到别人杀人放火，你受不到法律的惩罚，与你无关；但是在佛法里，你看到别人做坏事，听到别人说坏话，甚至怀疑别人做坏事你还要受惩罚。

所以我经常告诫弟子，千万不要把别人往坏处看，不要把别人往坏处想，不要把别人往坏处说。你说了以后不仅自己受报，听你说的人还要受报，你罪加三等！在小乘法里跪在佛面前一把鼻涕一把泪：老佛爷，我昨天做了个大坏事！……用大乘佛法来讲，你本来做了一件坏事，忏悔一次你就变成两件，忏悔三次就变成四件，你试试瞧。我们的心就是阿赖耶识的种子，你输进了烦恼的种子，必受果报！现在修行人内部都喜欢搞人我是非，要明白呀！因为我们这六根就是六个摄像头，只要摄进去，就必然善有善报，恶有恶报，《楞严经》就是传这个法。要好自为之啊！

所谓「常」，带有永恒之义。凡是诸佛所讲之法，任何人在任何时候、任何地方不可以以任何理由擅自改变一个字，擅自增加一个字，擅自减少一个字，否则你是大逆不道。诸佛金口玉言，无价之宝，无价就是无价，你不要幻想，多大的价都不足以来衡量。真理是无价的。那么在有些经典中，有些段落、有些句读有些这个文字确确实实很费解。为什么会费解呢？一个是由于时代不同，各地的风俗习惯不同，语言风格不同造成的障碍；一个是由于佛法文字在流通的过程中出于无意疏忽而造成差错。那怎么办呢？佛法里有特许，叫「存疑」。讲解的时候，你可以根据当时当地具体的情况适当圆通；但是在流通经文的时候，你不可以随便改动，这是一条原则。曾经有外道来问难佛法：说还什么常不常，你们释迦牟尼佛在世的时候没有留下一个文字，那些经典都是后人编写的。这个问题不解决，会影响我们对佛法的正信。

那么，佛在当年为什么不留一个文字？以佛的智慧和神通法力，他完全可以眼睛眨一眨，一本经书就出来了；手一拍，就可以把唐朝的经、秦朝的经、中文汉语的经、藏文的经、英语的经全部变现在各个国家的那个历史博物馆里，是不是啊？他完全有可能啊！为什么不这样干？是不是佛偷懒呐？我一直在琢磨这个问题，现在好像有点头绪了。佛就是要求我们不着文字相。讲经说法一定要变成自性流露，不可以像读报纸、念讲稿一样。所以我要求所有讲经说法的法师，一定要离开讲本，讲真实义。刚上台的同修情有可原，你要有笔记本有备无患；一般地讲过两三年以后，一定要离开讲稿，你才能讲出自性，你才能当下成就众生。可是没有一个语言文字来讲，何以叫后来人相信？所以无分别不妨分别，通过弟子大众的回忆，把佛的讲法大概地整理了一下。一定要注意，不要执着在文字相上，我们要看到文字以外的东西，我们的智慧观照要超过文字的层面。

佛灭度以后，由大弟子摩诃迦叶主持五百阿罗汉组成译经的僧团，由博闻强记的阿难登台，将每一品、每一章、每一句、每一字当场说出，经五百阿罗汉百分之百举手表决通过，只要有一个人提出异议，这句话就必须重写。古今中外有什么样的经典、文献能够做到如此地慎密？这是独无仅有。

那么佛法传到中国以后，由梵文变成汉文，有些是由梵文变成藏文，再由藏文变成汉文，又是怎么样呢？佛法在中国的流传跟其它宗教不一样。其它宗教是随着外国人侵略中国，作为一种文化侵略强加给中国人，造成一种既成历史事实；而佛法的传承是由于帝王对佛法的恭敬迎请而来。

在过去清朝以前，那些大的寺庙、方丈就跟地主一样，都有田产，农民种这些地要交租。这足以证明中国历代帝王对佛法的恭敬。所以佛经的翻译，同样体现出当年印度五百罗汉集经的那种气氛。由皇帝亲自任命当朝宰相或者状元，召集全国进士以上学位的才子，包括高僧大德，组成一个译经道场，一般都还是出家僧人为主。

在清朝乾隆皇帝之前，出家人要经过严格地挑选。第一个条件：你必须具备进士以上的学位（到现在为止，一些南传佛教国家以及日本那些出家人，如果没有大学文凭是不能出家的）。进士学位是封建社会科举考试的最高功名，下面是举人，举人下面是秀才，考到举人就可以有官做。由于出家弘法是最伟大的事业，这种人连做官都不在话下。然而，放弃做官来出家也正显示出他的真诚。不光是具备进士学位，还必须经过地方政府考核、评审，左邻右舍来证明这个人在社会上很正直、很孝顺，再上报皇帝批准，朝廷发放度牒，他才能出家。唐朝皇帝李世民有评价：皇帝、将军、元帅不能称为大丈夫，唯有出家人才可以称大丈夫。

乾隆皇帝看到出家这么好，何必来限制他们呢？他老人家做了一件好事，也做了一件坏事——坏在哪里？从今以后鱼目混珠，泥沙俱下。造成当今社会上的人看不起和尚，他明明知道和尚高尚伟大，他都不愿意让家里人出家。为什么？他害怕更多的人来轻视出家人，他认为家里出一个和尚就丢脸。所以我们出家众要生惭愧心呐！我们是不是一个合格的和尚？和尚是了生死，要来受苦，要来受气，我们为了众生连生命都可以置之度外。和尚如果为了钱，必下三恶道。做一个假和尚不仅仅是对不起三宝，更主要的是对不起你自己的法身慧命。

给我当剃度弟子，两句话讲在前面：第一要来受苦，第二要来受气。我这个师父是不讲道理的师父。在道场里也有各种各样的烦恼习气。不要指望出了家就跟极乐世界一样，没有那么便宜的事情。有许多莫名其妙的事情，你就要包容，你就要忍受。忍下来了，你成就了。就是赵朴初老居士所讲：难行能行，难忍能忍。再难你都必须要忍。因为我们修的是出世法，没有什么好强词夺理。这是修的没有道理的道理，你不要指望在这里还有什么道理好讲。什么道理都没有什么好讲的，只看你能不能抓住当下！天大的事情都不值得一提。

鉴于社会上对出家人这种看法，是出家人自己把事情做差了，不能怪社会上的偏见。但是也不能千篇一律来看待，要么都好，要么都坏。一个宗教、一个团体其中不乏有些败类，也不乏有许多正人君子，古今中外都是一样，没有哪一个团体是铁板一块。正法道场过去有些黑暗的事，今天有些黑暗的事，将来还不可避免有种种黑暗的事，但是绝不影响正法道场的光辉。人上一百，形形色色。当然出家人要自尊自重，要不然怎么叫修心啊？

好，回过头来再来讲以出家人为主形成的这个译经道场，多达几百人在一起，也像当年印度那样，一人为主，二人为副，先把梵语翻译成汉语，当场宣布经全体通过了，再由皇帝批准进入藏经阁。我们现在看的《乾隆大藏经》，就是经过乾隆皇帝批准的。所以我们对法宝啊，要恭敬，要相信。古今中外没有哪一个文献经典的整理像佛法这样慎重，这是出于对真理的崇拜，而不是个人崇拜。这是讲「常」。

再讲「法」。「法」跟「常」大同小异，都是讲在时时、事事、处处不可以离经判道。「常」是在文字上来约束，「法」是在行持上来约束。凡是佛所规范的一切的行持——三皈五戒、菩萨戒、比丘戒、摄善法戒、饶益有情戒等等等等，修行人都必须依教奉行。不管在哪一个时空点，我们都不可以违犯，特别是这些根本大戒。当然也有例外，比如一般规范性的小戒我们可以通融。比较常见的，比如像佛当年在印度的时候，规定出家人只准穿三衣，超过第三件，半个月之内你要供养出去，否则视为破戒。那在我们这里不可能，是不是？我们身上可能十多件，像这些情况可以通融。

在这里涉及到一个敏感的问题，就是假密宗吃肉的问题。这个不讲清，会使许多同修误入歧途啊！当年的西藏跟印度一样，也是盛行修行的国土，百分之九十五的人都有种种宗教信仰，但大多数都是修外道。吃肉这个习俗的由来么，第一，因为当年的西藏只长草不长五谷，长了草喂动物，人以动物为肉食，想吃五谷杂粮，谈何容易啊！第二，西藏属于高寒地区，没有足够的动物脂肪不足以补充热量。第三，西藏的习俗有天葬，人死了以后不是火葬或者土葬，而是人一死，天葬师把尸体用刀砍碎了，扔到荒郊野外喂食动物，所以死者当生债务当生了。

但是，在今天来看，即使在藏地的密宗也不可以吃肉。可是现在有些喇嘛在藏地吃肉，到汉地还要吃肉；甚至有些居士还把那些喇嘛养在家里，陪着他吃肉，还大言不惭地讲「酒肉穿肠过，佛祖心中留」。要赶快悬崖勒马呀！你说「佛祖心中留」，可以，你能把一个泥巴瓦块、钢钉铁块吃进去，我允许你吃肉，我顶礼你。你以为佛祖那么好做？当年莲池大师呵斥那些所谓的狂慧之人说「酒肉穿肠过」：好嘛！你去吃一口大便，我许你吃肉。

所以，今后再看到这样的修行人，不要看成是密宗和尚，看成是强盗土匪，你就不会造业，懂不懂？那是假和尚，要搞明白。如果说净土的和尚吃肉，那也是假和尚，他不是真修行人。我们看了以后心里不要受污染，可以生慈悲心：阿弥陀佛，上天不要惩罚他，要帮助他消业障。你不要生嗔恨心，不要生轻慢心，不可以轻慢假和尚。即使吃肉喝酒，他在这个时代种下一点善根，在将来弥勒菩萨出世的时候，第三场法会他照样得度。不管怎么样，他种了善根了。但是假和尚自己不要以此：「哦！那行啊！到那时得度也行。」五十六亿七千万年呐！地狱之苦、饿鬼之苦、畜生之苦你要受啊！

因为我这个讲法是要向全世界流通的，我不怕得罪人，我也没有办法不得罪人。有些人讲：那个印广师？我知道，他胆子最大，什么都敢讲啊！其实我胆子最小，我是不敢不讲。别人敢不讲，我不敢不讲。因为这是佛法，你必须讲出真理，我没有办法回避。大家明白吗？你回避不了要得罪人，也只有硬着头皮得罪啊！情愿得罪人，不能得罪佛菩萨、三宝和一切众生，是不是？我是权衡利弊。

这是讲「贯摄常法」。这是不是都是在讲「契」、「契经」？离开「契」能不能讲？也有的把「经」说为「门」，不读经的人是门外汉，不读懂仍然是门外汉。也有解释为「径」，是成佛之路。也有说为「涌泉」，涌泉就是泉水洞。只有把经读懂，我们才能彻法底源，开智慧。也有把经说为「华蔓、华丛」。这是表想成圆满之佛要修无量法门。我们平时讲的「当下成就」是指成分真即佛；要成圆满之佛，无量法门都要修，即使魔讲的经典我们都要修。你以此方便教化无量众生，像观世音菩萨一样现天相、人相、鬼相、畜生相、泥巴相、瓦块相，三十二应身遍入一切国土。也有把经说为「绳墨」。过去有一种墨盒，那个小木盒里面有黑绳，木匠锯木之前先用墨盒里的黑线在切割处打一个黑色线条状的印迹，然后沿着印迹的地方锯开——也就是把经典作为一种规矩，没有规矩不成方圆。要想成佛，必须以经为师，来规范身、口、意这三业。

那么对于经典的翻译者，这里也作个简单的介绍。主译人是「唐中天竺沙门般剌密谛」。介绍译者，就是与这些菩萨结法缘，在今后修持《楞严经》的过程中，还拜托这些菩萨多多关照。「唐」是唐朝，「中天竺」是印度的国土。古印度疆土很大，分为东印度、西印度、南印度、北印度、中印度五大区，他出生在中印度。「天竺」译作「月邦」，有圣贤继化，如月照临。「沙门」，这是对出家修行人的通称，翻译成汉语叫「勤息」——勤修戒定慧，息灭贪嗔痴。菩萨的法号都带有教化众生的含义，不是介绍他因地修行的特征，就是对治众生的种种的习气。般剌密谛，翻译成汉语是「极量」，表才华、智慧到了极点。

乌茌国沙门弥伽释迦译语：「乌茌国」是古印度北天竺。弥伽释迦：译作「能降伏」。译语：般剌密帝法师不通汉语，那么弥伽释迦呢，精通两国语言，可以把梵文翻译为汉语，定言词，

成章句，居功至伟。

罗浮山南楼寺沙门怀迪证译：罗浮山是广东的名山之一。山上有南楼寺，怀迪法师住于此处。迪，是精进的意思，「怀迪」就是常怀精进。证译：是负责参详校正，对翻译进一步圆满。

菩萨戒弟子前正议大夫同中书门下平章事清河房融笔受：这是一大堆的官帽子。房融是武则天时期的一个宰相，为在家居士，受过菩萨戒。正议大夫：是唐朝的一个官职，史称正谏，是言官之名；大夫：有举荐贤能，倡导正义的责任。同中书：同就是兼任；「同中书门下平章事」简称「同平章事」，在唐朝相当于宰相一职，主要负责处理政务，掌管王言，显彰法度等。清河，是房融宰相的出生地。笔受：房融也是状元出身，文采特别好，所以持笔记录译文并作润色。你看《楞严经》，语言非常精炼，文义俱佳。

第一卷

序分

下面我们来解释这段正文。

如是我闻，一时，佛在室罗筏城只桓精舍。与大比丘众，千二百五十人俱。皆是无漏大阿罗汉，佛子住持，善超诸有；能于国土，成就威仪；从佛转轮，妙堪遗嘱；严净毗尼，弘范三界；应身无量，度脱众生；拔济未来，越诸尘累。其名曰：大智舍利弗、摩诃目犍连、摩诃拘絺罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优波尼沙陀等，而为上首。

三藏十二部经每一部经典前面的第一句话必是「如是我闻」，包括《心经》。《心经》的译本有多种，其中一个是《薄伽梵母智慧到彼岸心经》，有「如是我闻，一时」，是全的。那么由玄奘法师翻译的《心经》之所以不用「如是我闻」，也有他的道理。因为《心经》通篇二百六十个字就是在讲「如是我闻」。

它是千经万论开宗明义第一炮，不能小看呐！中国人写文章往往在标题里就包含了这篇文章的主旨。那每一部经前面第一句话都是「如是我闻」，它是不是三藏十二部经的总标题？不仅如此，它是整个尽虚空遍法界万事万法的总标题、总纲领。纲举目张，不把这个纲举起来，你目张不开。把这个纲举起来，即是明心见性。文殊菩萨讲：「归元性无二，方便有多门」。

「如是我闻」，前面在讲「如来」的时候已经作了解释，同时，它还有几个重要的作用。佛在世的时候说法，从来没有讲过「如是我闻」，这在佛灭度之前按照阿难的请法而规定的。当时阿难说：「佛啊，您灭度以后，我们整理您四十九年所讲之法，每一部经典之前第一句话应该怎么写？」为什么请这个法？印度民族盛行修行，当时的各家各派为了互相区别开，所以在各自教派内的经典必须用同一句开头语。那些自然外道，以「有」为宗的，每一部经开头必然用「吁」；以「空」为宗的，它一定是用「阿」，这是打比方。九十六种外道的开头语都各自不同。而佛法诠释的是宇宙人生的真理，当然绝对不可以混同于外道。所以佛恒顺世间法，用「如是我闻」作为佛教经典的开头语。这是讲它的缘起。

那么这个开头语形成了以后，起到了四个作用：

第一，是断除众疑。怎么个断疑呢？阿难尊者无量劫以来，虽然没有成正果，但是他非常庄严，心地非常慈悲善良。据说佛有三十二大人相，阿难就有三十。所以当结集经典时，阿难当众复述佛陀四十九年所讲之法，第一句讲出了如是我闻，大家就明白了，这是阿难代佛传法；否则的话，大家会以为，佛不是灭度了吗？佛怎么又出世了？或者认为现在阿难成佛了，或者是不是又有佛到我们这里来示现？这也是干扰清净心。所以如是我闻一出口，大家都知道这是佛的临终遗嘱。

第二，息诤。参加收集整理经典的都是证四果的大阿罗汉。你说阿难是过目不忘，这些阿罗汉哪一个不是过目不忘、入耳成诵啊？谁不想登台像阿难那样统领大众，结集经典啊？！但是大家请不要误解，阿罗汉已经破除了我执，他丝毫没有名利之争，但是弘法利生，人人有责。阿难把如是我闻一说，这些阿罗汉自然也就解除了竞争的心态。阿难身为佛的侍者、佛的法藏，依佛的教诲讲如是我闻，然后再把佛在各个时空点所讲之法复述出来，这是理所当然。

第三，区别于外道。有些人读经时，他首先要看这是哪一派的经典。所以这个如是我闻让大家一目了然，知道这是佛法经典。

第四，利于修行。如是我闻通大通小，各种不同层次的修行人以不同的观照，指导自己的修持。

跟各位讲，有了「如是我闻」以后，万法平等。不管是什么经，泥巴经、瓦块经，只要有「如是我闻」，它就是《妙法莲华经》。遗憾的是，许多人没有讲出「如是我闻」的法义。

比如说，「如是我闻，一时，印广和尚在文峰寺，与二百多四众弟子聚。尔时，印广和尚拿出一个眼镜盒，汝等当知，此即是释迦牟尼佛。说是法已，大众欢喜而去。」这是不是《妙法莲华经》呐？这是不是《大佛顶首楞严经》呐？但是你必须把「如是我闻」讲清楚。你不把「如是我闻」讲清楚，即使是《法华经》，即使是《楞严经》，仍然是戏论法。《法华经》《楞严经》就是讲「如是我闻」。不把「如是我闻」搞明白，你讲万法平等，是诽谤佛法！万法平等，佛为什么讲《法华经》是「经王」？为什么讲《楞严经》是「首楞严」？

同样讲一句话，要看时间，看空间，看众生根机，要看你的境界。明白了「如是我闻」，万法平等也平等，不平等也平等，就是你一个人，有什么平等不平等？还用讲吗？就是这么妙，只看你闻不闻。不闻的人，你再怎么样讲，都是装模作样，不懂装懂，白白地造口业。我们要对自己的法身慧命负责，要对众生负责。一个人只要开口讲话就是在做宣传，不是吉祥加持就是恶意污染。言为心声，祸从口出，要好自为之！

至于怎么闻法，就是讲「如来」。把「如是我闻」讲成「如来我闻」是不是一样的？讲「如去我闻」是不是一样？讲「如非我闻」是不是一样？要学会举一反三。明白了「一心三藏」，你讲一切法都是如来正法，都能圆融、圆满、圆通。像这样讲法是不是很容易啊？每一个人都能讲，而且如数家珍。因为都是我们的自性宝藏。

「一时」二字，是千经万论开宗明义的第二句。按照世间法来说，上来头三炮最厉害。第三炮呢，就是这个「佛」字。所以千经万论，前三句最重要。外道当年就讥笑佛法：你们释迦牟尼是讲迷信，讲经说法都没有一个具体的时日，看我们讲法，在某年某月某日……乃至后来的修行人对这个问题也在含糊：怎么佛讲经没有个具体的年月日啊？他不知道这个「一时」啊，就是讲「如来藏」的真理，就是讲我们的本来面目！

「一时」这个「一」，按照分别法说，就是「空如来藏」，就是真心本来面目——这是无分别法。按照圆顿大法，没有哪一法不是哪一法，大至佛刹，小至微尘，一根草、一片叶、一根丝尽足为一真法界，尽足为本来面目的全体。但是这样讲呢，很少有人能够接受。所以佛用通教、别教把它逐步开示引导。所以「一多无碍」——「一」就是真心本来面目，「多」就是我们真心本来面目千变万化为万法。「一」就是如来的「如」，「时」就是「来」。按照世间法来讲，时间是不是无量呢？年年月月、日日时时、分分秒秒。而这个时间呢，在佛法里又要注意它的特征。在佛法里，有时间必有空间，有时间、空间，必有十法界万法。所以这个「一时」是不是「如是我闻」？「一」即是「阿」，「时」即是「弥陀」，你不要光把它看成是时间。时间、空间、万法、万相都在内。

可见这个「一时」，是继续从另外一种角度来开示宇宙人生本来面目。这是总讲。按照世间法来说，也足以显现出佛的智慧和「一时」这个名相概念之殊胜。

第一，在佛当年，印度国土四分五裂，全国根本没有一个统一的纪年方式；即使从世间法来看，佛用「一时」是不是也是智慧啊！如果用什么晋文公八年，那么楚国人看，是楚国哪个王什么年，是不是浪费时间，节外生枝？干脆用「一时」。你们不用对此打妄想，时间并不重要，听法最重要，这不是搞考古研究——要不然三藏十二部经这一部经是哪一时，那一部经是哪一时，是不是又浪费我们许多的精力？正好给外道钻空子，把我们的注意力往那些无聊的地方给引导去。

第二，再从这个宇宙空间而言。第一层天过一天的感受相当于人间五十年，第二层天过一天的感受相当于人间一百年。往上数，第三层天一天是人间二百年，第四层天一天是人间四百年……往上翻，八百、一千六、三千二、六千四，乃至一天等于人间几万年、几亿年。而诸佛出世说法是面对十法界，不光是人道。如果按照外道来讲，它是仅仅面对人道说法。就是对人道说法都不能圆通，何况对十法界说法？从这个角度上讲，是不是也可以打开你的心量？

尤其是在《法华经》以及其它很多经典呢，佛为了讲一个大，讲一个多，讲一个长，从空间到时间往往用许多大数字——那由他、阿僧只、恒河沙劫数、无量百千万亿等等；恒河沙数的国土化成微尘，每一个微尘又代表那由他阿僧只恒河沙数的国土；然后呢，这个数还是这个数的那由他阿僧只恒河沙数的多少多少倍……那这些数字到底是不是这么多呢？也可能比这个还多，也可能比这个还少，并不重要。佛的良苦用心就是让我们随文入观。你这么想象想象想象想象……不知不觉你的心量就会变得宽广。心量宽广以后，同样来听经闻法，他容易明白。你这个心量不断地扩大扩大，自然而然心力是不是强了？心速度是不是快了？心速度快了，是不是亮了？不知不觉中那些烦恼习气不翼而飞。你就感到：哎呀！我现在怎么生不起烦恼来了？遇到一些麻烦的事情，过去你会耿耿于怀；那么现在呢，你心里压根就动不起念头来。这是不是妙法呀？要不然佛讲那么大数字有什么意思啊？我们也不要去计算。佛讲三藏十二部经，就是在调我们的心，把我们的心调得很亮、很清净，并不是来图热闹。这是讲无上心法。由时间到空间到十法界一切的万法，佛都是在拓宽我们的心量。

讲到这里，还是世间法意义上的殊胜，还没有讲到根本上去，还是在讲皮毛。那么这个「一时」，到底怎样进一步地来观照？殊胜意义上的方便是什么？

现代科学已经意识到，时间是人类的一种错觉。飞船进入太空以后，跟地球的时间差就出来了。我们在梦中、定中，乃至在日常生活中，时间是个不定的量。有时候感到：哎呀！怎么就天黑了？啊！怎么又过年了？对于生活比较轻松的人是不是这样啊？在穷困潦倒、灾难重重、疾病痛苦的情况之下，是不是度日如年呐？两个人犯相思病，是不是「一日不见如隔三秋」啊？这是不是叫禅定呢？禅定在相思中，禅定在痛苦中，禅定在快乐中，都叫禅定。

至于我们在梦中梦到未来的事情变成现实，或者在定中、在梦中你会看到过去的事情，说明什么？什么过去、现在、未来啊？就是当下一念。百千万亿年就是当下一念，无量的百千万亿年就是当下的一念。时间只是我们的一种妄想。诸佛之所以是诸佛，诸佛活在当下一念；凡夫之所以是凡夫，凡夫活在过去、现在、未来对时间的执着。这是我们从第二个殊胜的方面来观照

时间。这仍然没有解决问题的实质：时间到底怎么来的？

打一个比方。有时候一个人在那里傻傻呆呆的，好像别人看了觉得他有点不正常，然后一拍：「嗳，老伙计，你在想什么？」他醒来了，想了下：「我刚才什么也没有想啊！」有没有这样的情况？告诉大家，这个时候就是「如是我闻」的「如」，就是「阿弥陀佛」的「阿」。你这个时候心里什么都没有。如果始终保持这种状态，你永远也不会老，永远也不会小，永远也不会生病，你就是停止在这种状态，这就是真空。

在日常生活中，各种各样的蛛丝马迹都可以提示我们开智慧。比如，当人家准备叫醒你的时候，「你在干什么？」你听到人家叫你后：「嗯？」动了一下，一个念。第一个动作了，它就动了，这个时候就是《楞严经》讲的「一念业相无明」，产生了第一念。这时候已经产生了虚空的感觉，首先第一念感觉有一个空间了。阿赖耶识形成，真心和妄心已经和合在一起。将来在讲《楞严经》168个字的时候，还会详细地开示这个法。然后呢，有了第一个念，就有了第二个念、第三个念，一个念以后的无量念都作为第二念，这就叫「转相无明」，叫「见分」。就想着：「哦，时间不早了，要回去烧饭了……」当你想到要回去烧饭的时候，脑子里已经出现了米相、水相，这就是三细无明里的「现相无明」。你这个时候眼睛看不到，但心里知道，在心里已经有这些相了，叫「胜义色法」。等到最后眼睛看到了米啊、水啊等等，就已经变成了六粗之相。以上这些过程就是：「无明不觉有三细，境界为缘长六粗」。六种粗相使你开始造种种业。我们的心法不可思议啊！就是这样在千变万化。糊涂了，你就在六道里轮回。一念、二念、三念，过去、现在、未来是不是有了？这就是时间的产生。时间一产生，与空间是同步进行。

「一时」怎么产生的？是不是由我们的心变化出来的？在变化时间的同时，时间、空间、万法，叫「自相混淆」；在《楞严经》叫「世界相续、众生相续、业果相续」。把时间问题搞明白了，你当下成就。万法都由我一念在变现，所以我们在梦中烧饭、吃饭，你不要以为是假的，都是真的，都是我们一念在变化。梦中变得很快，要吃的话就有东西来了，它更更快，因为梦中心比较清净。

佛，讲经题时，作了解释。

记好，每一部经上来三大炮：第一炮是「如是我闻」，第二炮是「一时」，第三炮是「佛」。你把这三炮打响，大功告成。下面实际上是作些具体的解说而已。这三炮是提纲，纲举目张。这三炮厉害呀！可是一般人怎么解释啊？「哦，如是我闻——这件事情是我阿难亲耳听佛所说。一时就是佛讲经的那个特定的时候，佛就是本师释迦牟尼佛。」这样解释都是误导众生！佛怎么讲？不讲第一义谛法，非我弟子。

坏人害人止于一生，而且来世要还；好人善人以不了义法、以善来代替真，他害人是无量的生生世世！你说这个冤枉不冤枉？那好人就是好人呐！他真是好心，可能比我还要好，他恨不得大家都成佛。可是好人不能当老师啊！往往那些妖魔鬼怪讲正法，佛还拜他为师，还用生命供养他。爷爷奶奶、姥姥姥爷对我们是不是最慈悲？可是他们不能当老师啊！好人你可以拜他为干爹、干妈、干姐姐、干姥爷，但是不可以拜他为师。拜他为师，就是《楞严经》讲的：「弟子与师，俱陷王难」，「迷惑不知，堕无间狱」。正法是讲真、讲实，不是讲善，不是讲恶。一切的真善美、好、丑、坏、香甜苦辣都是一个人、一个念之所变现。

下面一个字，「在」。这个「在」字也很重要。在诸经里，一般都是讲「佛在」，而《法华经》是「佛住」。「住」和「在」之别：比如平时讲，「请问您在哪里工作？」「您家住在哪里？」你会不会这样问：「请问您住在哪里工作？」「请问你家在哪里？」不会。因为「住」带有根本之义，「在」带有方便权宜之义。按道理来讲，只有《法华经》可以用「住」。因为《法华经》被说为「如来全身」。成佛的法华，开悟的楞严。《楞严经》呢，它带有方便法来解释《法华经》；在某种意义上来说，对于讲经说法的法师，把《楞严经》看懂更重要，因为他要承担教化众生的责任。就次第而言，如果只想自己成佛，把《法华经》读懂就行；那么讲《楞严经》呢，是锦上添华，专门培训弘法人才。

室罗筏城：这是佛的在家弟子波斯匿王的侨萨罗国都城，就是《金刚经》里的舍卫国，解释成汉语叫「丰德」。怎么丰德呢？此地物华天宝，众生多具善根，盛行修行。佛在兜率陀天观察四千年，其主要的内容之一就是选择他将来出生之地和将来弘法的道场。

祇桓精舍：就是《阿弥陀经》讲的只(qí)树给孤独园，也有的叫祇(zhǐ)树给孤独园。梵语译成华文，因译经的法师不一，所以同一个概念有多种名称。「祇桓」就是祇树林，「祇」就是祇(zhǐ)陀太子，也叫只(qí)陀太子，「桓huán」是树林。祇桓精舍的树林是祇陀太子供养，「精舍」是须达多供养。

关于「只桓精舍」的来历，有一个非常精彩的故事。有一个长老叫须达多，这个老菩萨呢，他发慈悲心，用钱财来帮助那些孤寡的老人和小孩，所以得到一个美号叫「给孤独」。

有一天夜里，须达多长者进城办事，发现他的老友家里上上下下张灯结彩，忙忙碌碌，心中便起了疑惑：「办什么喜事？也不招呼我一声」？老友跟他讲：「我们要准备迎请佛陀和他的弟子们来应斋」。他听到「佛」这个字，汗毛一下就竖起来了。他知道这里面肯定有文章。

这也是个妙法啊！《无量寿经》怎么讲的？若人听到佛号，听到钟声鼓声，心里感慨万分，恨

不得流眼泪，乃至汗毛都竖起来，这不是凡人。有些人你跟他讲：走！去念佛。他神差鬼使，不用你劝他就跟着来。你讲：「走！去听经，去听《楞严经》。」他一下心里好像要爆炸了：哦，要听《楞严经》！

这次是哪一位菩萨说来听经之前，老有一个人在耳朵里讲什么「《楞严经》大圆满」，不知道讲了多少次。她从来没有听过什么《楞严经》，后来问了一个同修，说你们到哪里去啊？到扬州听《楞严经》。她猛然想起来，说菩萨叫她来听《楞严经》呢！

真正能与正法结缘的人，佛在《法华经》怎么讲的？我们已经在十万亿佛法中积累了善根福德。可是有些人你跪在面前求他，他也不来听。我有个弟子发心说：你去听经，听一天我给你十块钱！他都不来，甚至还诽谤：哪有什么《法华经》《楞严经》？我就是修什么什么法门。这也不奇怪。佛当年开讲《法华经》还有五千人退席，根机不一样啊！你如果听到《法华经》《楞严经》，不管懂不懂，反正离不开这里，要听明白，《法华经》讲，你是阿惟越致菩萨。没有这个根机的人，他坐个三分钟五分钟，屁股一拍就走。有根机的人走不了，莫名其妙地有一种力量把他定在这里。这也是帮助我们印证自己在过去世中的成就，做到心里有底，这样就可以自己给自己肩上压担子，明白你今生今世的责任和义务是什么，如来家业是别人的事还是你自己的事？

好，再来说「给孤独」。须达多长者当下萌发要见佛的愿望，佛陀感知须达多善根成熟，便用神通放光照在须达多身上。虽然是半夜，但须达多感觉是白天一样。他情不自禁往外走，城门自动打开了，一直来到城外的竹林精舍，见到佛陀。他跪下来向佛发愿，回去找地方，请佛住在城里附近。他回去就落实场地，找到祇陀太子的花园，开口问价。祇陀太子说：「行呐！所有的地皮铺满了黄金，我来验收，园子归你，黄金我收走」。他老人家二话不讲，大车小车把家里所有的金银全部拖出来，请祇陀太子验收。祇陀太子一看傻眼了，说：「你疯了，我跟你说一句笑话你怎么可以当真？哪有王太子卖家产？你这不是叫天下人耻笑我？再说也没有这个价钱，人家不讲我倚仗权势，漫天要价？我这个名声往哪里放啊？」须达多抓着不放，「那你就不怕你失信于民？」祇陀太子一想也是，「不如这样，园子归你，这个树，你上面也没有把金子铺满。那就把树算我的，供养佛陀。」这是「祇树给孤独园」名字的来历。

与大比丘众，千二百五十人俱：

「比丘」含有三义：一者，乞士。「乞」是表下贱，「士」是表高贵，高贵的下贱人、下贱的贵人，这是不是辩证法呀？是不是符合无分别法呀？下贱、高贵当下是一。佛陀制戒，规定出家人托钵乞食——一可自利，破贪心，破我执，破贡高我慢；二可利他，广泛地为众生作福田。当然，在大陆这个国情下可能不行，你上门托钵的话人家可能还要骂你，他还造业。

这个「乞士」呢，也就是下乞衣食，保养身命；上乞佛法，成就慧命。既然不能托钵乞食，我们要带着像乞丐讨饭那样的心态来求佛法，把老师、把善知识当做贵人。就如印光大师所讲：「一分恭敬一分利益，十分恭敬十分利益」，这是真的。不以谦卑之心，你不能入道；你是来求法，不是斗法。《法华经·药草喻品》讲得很清楚：老天爷下雨，平等供养一切树木华草，可是一切树木华草得到的受用不一样：大树感到多多益善；中等树：「哎呀！吃饱了，胀的」；小树吃撑了它还生烦恼；小草直接就给那个雨淹死了。可是老天爷是平等心供养啊！师父登台说法，也是以平等心供养一切众生。心量大的人呢，赞叹：「太好了！太妙了！讲得越多越好啊！」心量中等的人呢：「还可以嘛！」心量小的人他生烦恼：「你算老几？你来教化我？」当你讲到什么事情，「啊？是不是指桑骂槐对着我来的？」心量大的人：「哦，师父讲的这个事情正好是我的毛病！」他感恩戴德，一下把毛病习气丢掉了。听经闻法，首先要调理好自己的心态。这叫「乞士」。你乞了没有？一定要放下我执，要破除先入为主种种的心态。

二者，破恶。一讲就懂，破除我们的身口意这三业中的恶业，不要胡思乱想，不要信口开河，不要去胡乱造作。把我们一切的烦恼习气破得精光，一丝不挂，究竟成佛。没有两全其美，只有权衡利弊，我们不能明知故犯。听经闻法是不是从心地上最大的破恶？把我们的恶知恶见转为佛知佛见。在这个前提之下，「方便有多门」，无非还是在破恶。不光是破知破见，还要破语言、破行为、破种种的习气，叫「破恶」。

三者，怖魔。出家人剃度两年，年满二十岁，可以受比丘戒、菩萨戒。一般地叫三坛大戒。因为有些人剃度连沙弥戒都没有受，这是补上一课。当受戒人登上戒坛以后，主戒和尚问：发菩提心否？回答：已发菩提心。已发菩提心就是说我已经明心见性，明心见性以后才可以受戒。藕益大师当年明白这个道理以后，自己跪在佛前，退戒。大师这种做法是对的，但他是按照小乘的观念来行持，有他的功德。按照大乘法来讲，得戒不得戒，在自己的心，不全只在于形式。同样烫疤，有些人是发心燃身供佛，消除业障；有些人是为了能够出去参学、挂单，能够做法会被人认可。

第二句，主戒和尚问：「你是大丈夫吗？」回答：「我是大丈夫。」女众你可不要生烦恼：「不！我是大女人！」这个「大丈夫」不是讲男子汉大丈夫的那个「丈夫」，就是前面讲的「调御丈夫」。「大」，就是发菩提心，广度一切众生，按照「如来藏」的道理教化众生，叫「大」。「丈」就是智慧。什么智慧？我会分别、选择、思维，用各种各样办法和手段来成就众生，叫「丈」。「夫」这是表感叹，语气助词，表示慷慨激昂，也就是「我是大和尚啊！」只要有这样的气派，你当下已经得戒。至于后面传戒，那是形式而已。

在这个时候呢，地行夜叉上报空行夜叉，空行夜叉再上报天行夜叉——夜叉是鬼道里的众生，

他过去世也有修行，经过改造，后被天人提携。由天行夜叉鬼上报魔王，三界又减少一名众生，佛界又增加一名菩萨。然后波旬魔王生烦恼。生烦恼干什么？本位主义。他认为这个三界是归自己管，不愿意人才外流。问题是我们自己要生恐惧心：你怖不了魔，要怖你自己。灵岩山八十多岁的老和尚道安老法师讲：「我们出家人很可怜呐！今生不了道，披毛戴角还。十方常住的供养不好消化啊！」出家人眼睛里有了钱，就意味着你会彻底完蛋！我们始终要以此警戒自己。

「比丘」前面加一个「大」，就是这些比丘「内秘菩萨行，外现是声闻」，这叫「大比丘」。也可以叫回小向大，也可以叫现小藏大。

千二百五十人俱：佛的常随众弟子是一千二百五十五人，他们经常跟佛在一起生活共修。太子成佛以后首先到鹿苑去度五比丘，然后又把频罗迦叶三兄弟一千多人度了，舍利弗和目犍连各带一百人皈依佛剃度，这是集体剃度。讲笑话，跟搞批发一样，是不是？还有耶舍兄弟等五十人，所以总数是一千二百五十五。这是早期的大弟子，简单地说，有时候讲千二百五十人，也有时候讲一千二百。

皆是无漏大阿罗汉：「无漏」在不同的经本、不同的上下文之间，含义有差别。初果罗汉也叫「无漏」，他不会漏到三恶道；三果罗汉也叫「无漏」，他不会漏入到人道，在天道修行；四果罗汉也叫「无漏」，他不会漏到六道轮回。但是四果罗汉也叫有漏，还漏在法我执里，他还没有破法我执。禅宗的菩萨也叫「无漏」——他不会漏到小乘；也叫有漏，漏在哪里？漏在那个偏空涅盘里，他还没有证得妙有。别教菩萨也叫「无漏」，他不会漏到偏空涅盘；但漏在「一心三藏」之外，他证得的境界是次第三藏。圆教菩萨也叫「无漏」，他不会漏到别教那个次第三藏以下；也叫有漏，他在行持上、证量上还没有圆满。真正的「无漏」是极果如来，他证得十法界万法时时、事事、处处无非诸佛法身真常，与一切的万法同呼吸、共命运。我这里抓抓头，释迦牟尼知不知道？那个青蛙叫、狗在跳、鸡在飞，释迦牟尼佛知道不知道啊？都是他在叫，他在跳，他在飞。虽然知道，他都自在，他没有任何的执着。

你看阿弥陀佛，黄金臂昼夜长垂，有没有哪个看到阿弥陀佛：「算了，这样（收起手）一会儿」。有没有？他一直伸在那里，随时接引你。明白了吗？这都是真心妙用，否则不能叫「无漏」。有一念恶、一念善、一念正他不能感应的话，就不能叫「无漏」。同样一个名相概念，解释的伸缩性很大，不必执着于一端。

阿罗汉，是梵语音译而来，含有三义：

一者，应供。因为修了苦、集、灭、道四圣谛，而成就了阿罗汉的果位。他是应自己的这种修行而证果，是不是叫「应供」？因果报应。也有解释为他应该得到人天的供养。

二者，杀贼。可不要以为他是专门去杀强盗土匪，是自己杀自己这个「贼」。佛把我们的肉团身说成是什么？是地、水、火、风「四大毒蛇」啊！是劫夺我们法身慧命的强盗土匪。阿罗汉开了宿命通以后，观察到自己无量的生生世世在六道轮转受苦、每一个细胞都在流血流泪，因此而感到无比恐惧。其根本原因就是把这个肉团当成了我。因为把它当成了我，贪吃、贪玩、贪乐；因为贪吃、贪玩、贪乐，才生生世世里在受苦。贪吃、贪玩、贪乐，你必然就伤害其他众生；伤害了其他众生，你必然要还债。所以他不敢再到六道里来示现。阿罗汉只是保持一个灵体，他已经破除了肉团身这种分段生死，把肉团当成是贼。

有智慧的人修活物，就修我们的心、修我们的精神；没有智慧的人修死物，要喝、要吃、要穿。要权衡利弊啊！最起码我们要具足小乘人的智慧。在大乘菩萨不一样，当明白了这个肉团是贼的当下，这个贼就是成道的法器，就是教化众生的工具！我们要加倍地爱护、保养。圆顿大法跟小乘法不一样。在没有明白大法的时候，修行人为自己成道，可以不吃不喝；明心见性以后，他为了众生可以大吃大喝，全在于怎样用心。

三者，无生。阿罗汉证得果位以后，他知道生生世世做人、做天、做牛、做马都是由我们的心所变现，造善业得善报，造恶业得恶报，这一世人身，那一世狗身，前前世猫身……都是假的。真实的就是一个念。当然这是一种我执，而我们这个念可以独立于肉团之外，相对而言比较自在。他证得我们这个念，再也不要什么肉团了，连二十八层天都不要呆。所以无我的这个灵体啊，相对于六道轮回的众生而言，他是大自在。

作为大乘菩萨道来讲，明心见性以后这个肉团身是不是我啊？泥巴瓦块是不是我？都是我。有这样的心量，我们才能证大圆满、大自在。有生无生都是一个念。真心本来面目非无生、非有生，包括阿罗汉的那个人我空、包括通教菩萨的人我空与法我空，都是我们一个念变现。我们的真心非真非假、非有非空，他会现真现假、现有现空。通教、别教认为空性是我；圆教认为这个我非空非有，空也是我现出来的，而且空当下即是有，有当下即是空，一当下即是无量，无量当下即是一。

佛子住持：这个「佛子」，从广义上来讲，天人鬼畜、一草一木都堪为佛子，这是方便说；从狭义上来讲，特指明心见性的菩萨；究竟说，没有佛，没有子，都是一个念。可是你不作这种分别，你不容易启发众生。在这里来讲，也就是说这一千二百五十个大比丘都是明心见性的大菩萨。从「大比丘」的「大」、「大阿罗汉」的「大」、从「佛子」三个角度观照，他们是明心见性的大菩萨——有些是愿身再来的菩萨，有些是当生当世成就的菩萨，在常随众中。「住持」，住于佛家，持于正法。无量的经典，唯有《法华经》《楞严经》是正法。

善超诸有：进一步解释以上的概念。「超」就是超越、解脱；「诸有」可以笼统解释为烦恼习气、名闻利养、贪嗔痴慢疑。四果罗汉在人我空最起码证得漏尽通，三界六道里粗重的见思烦恼他已经破除；那么明心见性的菩萨已经破除了一分、几分、十几分或者几十分无明微细烦恼。在这里「诸有」呢，可以方便说为三有、六有、九有、二十五个有。「三有」就是三界。三界是哪三界？从二十五层天往上到二十八层天叫无色界天、四空天，四空天有四空天的烦恼；从第七层天到第二十四层天，这十八层天叫有色界，这十八层的天人有肉团身，非常光亮，一层比一层殊胜，但也有他的烦恼；从第六层天往下包括人道、畜生道、鬼道、地狱道，都叫欲界众生，有烦恼身。再具体说，这三界又分为六道众生，或者「九有」。哪九有呢？即欲界之人与六天、初禅天、二禅天、三禅天、四禅天中之空处、识处、无所有处、非想非非想处。

「二十五有」呢，四大部洲、四恶道（在这四大部洲中我们属于南瞻部洲，有四恶道。四恶道就是三恶道加一个阿修罗道），是八个有；加上欲界天（六有）、四禅天（四有）、四空天（即无色界。是四有），这就十四个有；其中还有把大梵天、五不还天、无想天各单提出来算一有，是三个有，总共是从二十五个角度。这样又把它分门别类地更为细腻一些，各自有特点。

善超诸有：是指这种种的烦恼习气，大菩萨们已经没有了，但是微细的烦恼习气还有。除非他究竟成佛，否则包括等觉菩萨都有一分生相无明。「善超诸有」是相对凡夫来讲，相对圆满究竟佛而言，他还有「有」没有超。

能于国土，成就威仪：方便说为，吃饭、穿衣、走路都有威仪之相。强调一点：丑媳妇总得见公婆。特别是出家弟子，一言一行都要严格规范自己。身穿出家服，所现之相是人天师表。那么作为居士来讲，也要严格要求自己。究竟说，什么是「国土」？尽虚空遍法界都是我的「国土」。举头三尺就有神明。依报随着正报转。这里没有办法展开讲。我们要以「一心三藏」来观照自己的一言一行，来包容、圆融、圆通好我们周边的环境——人事环境、社会环境、自然环境。道场住宿条件简陋，这正是成就道行的时候。凡是感到不自在的时候就是成就自己的时候，而且要感恩逆境，否则你怎么样检验自己的道行呢？

从佛转轮，含二义：一者，帮助佛转法轮、教化众生；二者，依据佛法、依佛教诲规范自己的行持，破除迷惑颠倒。这个「从」也可以解释为依据，依据佛法来变化自己。成佛是从佛口生、从法化生。

妙堪遗嘱：「妙」，在这里是肯定这些菩萨的智慧和德能已经达到微妙境界；这种能力能够承担如来家业，叫「堪」。「遗嘱」就是佛之教诲，由佛金口玉言而出。众弟子皆是佛之法藏，弟子将佛的教诲受持为自己的智慧德能，叫「妙堪遗嘱」。

严净毗尼：「毗尼」，广义来说，就是三藏十二部经；狭义来说，指种种的戒律、戒规。「严」是表圆融、圆满、圆通、庄严之义，「净」是表究竟根本之义。对于持戒，在佛法里传统的、究竟的、圆满的说法叫「三聚净戒」。

所谓三聚净戒，第一为「摄律仪戒」。律仪戒就是我们通常讲的三皈五戒、八戒、菩萨戒、比丘戒、比丘尼戒、沙弥戒、沙弥尼戒、八关斋戒，等等等等。这种戒律叫「止恶」——防止你做坏事。

第二种戒叫「摄众生戒」或「饶益有情戒」。「饶」，大、多、丰之义，「益」是利益造福。修行人不仅应该将自己的钱财帮助众生，乃至生命都应该用来帮助众生。「有情」一般地是指有情众生，这里不包括无情众生在内。

第三种戒叫「摄善法戒」。在佛法里有我即为恶，无我方称善。善法戒说为「如来藏」心地大戒，非明心见性、见「一心三藏」之法理法义不可为「善」。这是根本戒，这种戒「一戒一切戒」，它叫全性起修。修行人把持戒仅仅局限于律仪戒，这是不圆满的。

每当看到那些持戒很认真、很圆满的修行人，我们感慨万分。这些人不愧为是人头尖子，他们真心修行，一心了生脱死，可是却被那种方便戒所误导，不能成就的。而且这些人呢，往往还自以为是，特别是对大乘佛法指手画脚，更是增加了自己的情执。

但也有些人迷惑颠倒，把「如来藏」心戒大法错用心——我受持心戒，我就可以小戒不受、破小戒。这种人罪加一等！一个能受持「如来藏」心戒的人，怎么可以去破小戒？这种人发狂慧。受持小戒不能开悟，不能成佛；但是如果连小戒都不能受，你来世连人身都得不到。明心见性之人所持种种的戒律叫道共戒、慧共戒、定共戒，所有的戒律都在智慧当中。即使他有时候示现出破戒犯戒之行为，那仍然是圆满的持戒，看你用心如何。有道无道，自己知道。修行人不可以用自己的下劣心、牛羊眼去对别人妄加评测，只管用好自己的心，管好自己的行。你如果确实感觉到别人犯过，你是出于慈悲心，二人当面不为是非。否则你只要一开口，你就是在污染法界。

三聚净戒还有第二种解法：

聚，集也。戒，禁戒也。此三种戒，能摄一切大乘诸戒，故名三聚净戒。三聚净戒是总括大乘菩萨一切戒律的三个分类，而菩萨戒本没有特殊的戒相。

摄善法戒，所谓八万四千法门。所行之行，能摄一切善法也。谓身口意所作善法及闻思修三慧，布施等六度之法，无不聚摄，故名摄善法戒。三慧者，一闻慧，谓闻法而生智慧也；二思慧，谓思惟而生智慧也；三修慧，谓修习而生智慧也。六度者，一布施、二持戒、三忍辱、四精进、五禅定、六智慧也。

摄众生戒，所谓慈悲喜舍化及一切众生皆得安乐。

摄律仪戒，所谓十波罗夷。摄律仪戒在断烦恼，配于“烦恼无尽誓愿断”。摄善法戒在成就佛道和修学法门，配于“佛道无上誓愿成”和“法门无量誓愿学”。摄众生戒在度众生，配于“众生无边誓愿度”。又摄律仪戒，如持不杀，止恶不生，离诸染污，是为法身之因。摄善法戒在行诸善，深究法门而证佛道，是为报身之因。摄众生戒在以慈悲利益众生，是为应身之因。

弘范三界：「弘」是表大、表亮、表扬，它带有神采飞扬、影响扩大之义；「范」就是模范、人天师表。「三界」就是无色界、有色界、欲界，也就是六道众生。菩萨出世是人天表率，包括出家在家四众。在佛肉身住世的时候，具代表性的是出家众；在末法时代，往往具有代表性的是在家居士。

当年魔王对着佛发恶誓，说：「佛啊，等你灭度以后，我叫我的魔子魔孙披着出家人的外衣，占据道场丛林，毁你的正法。」你有什么办法？现在还有出家人，一百年以后、二百年以后，还有没有出家众？还有没有寺庙？即使有寺庙，又成为一种什么样的局面？大家都听过这句话吗？「狮子身上虫，还食狮子肉」。歪门邪道没有办法毁坏佛法，毁灭佛法都是佛自己的弟子！师父发心，从现在开始，要将本师释迦牟尼佛一万年末法扭为正法，要将弥勒佛下世前五十六亿七千万年这个灭法时代，扭为正法！告诉大家，佛法永远不会灭亡！大家愿意不愿意发这个大心呐？（愿意！）好，阿弥陀佛！

这个「弘范三界」啊，诸佛菩萨出世，我们不要在相上执着。明心见性之人即为出家，这是真实出家，这是第一义出家。出家众要赶快生惭愧心，赶快发大心！那在家众是不是更应该发这个心？《法华经》《楞严经》是发心的经，让我们重温过去我们自己在佛前立下的誓言。好好读《妙法莲华经?见宝塔品第十一》，佛在无量百千万亿诸佛菩萨、护法神明之前登坛点将：佛灭度以后，能够在娑婆世界弘扬《法华经》的菩萨，站出来当着大家讲一声！就是这种气氛，叫「弘范三界」。

今天四众弟子都有责任啊！浅根机之人，他在这里坐不下来，三分钟、五分钟屁股一拍就要走。「明天儿子从美国回来」，「后天媳妇要回娘家生小孩」，他马上就回去了。大根机之人如如不动，就像孟婆念佛——「孟婆！你家里失火了！」孟婆讲：「随它去啊！阿弥陀佛、阿弥陀佛……」「孟婆！你儿子掉到水里去了！」「随他去啊，阿弥陀佛……」就是这样啊！

《妙法莲华经》是讲，一念信解「如来藏」，胜过修布施、持戒、忍辱、精进、禅定无量法门无量百千万亿年的功德的无量倍！《法华经》还讲，受持一句《法华经》，胜过七宝满虚空供养无量佛菩萨、无量众生。要好好掂量掂量。我们不是只有今生，我们还有无量的生生世世，要有此心、有此量，为「弘范三界」，此堪为人天师表。在天堂里，佛都把它说为「三界火宅」呀！要明白。

应身无量：一个人果真清楚明白、深信不疑，十方法界万法万相皆由当人当下一念所变现，他当下即是「应身无量」，胸怀全宇宙，都是我。有道无道，自己知道啊！果然到达这种境界，你高枕无忧，这是一种「应身无量」。第二种「应身无量」，如同观世音菩萨三十二应身遍入一切国土教化众生。明白「如来藏」道理的人，说大法、说小法、说正法、说邪法是不是都是我？是不是如来说法？鸡飞狗跳、牛吼马叫是不是如来在说法？统统都是啊！你以为观世音菩萨三十二应身就是「我是观世音，我来教你一加一等于二。」小学老师教一加一等于二，他是不是观世音呐？强盗土匪开会，他是不是观世音菩萨在说法？明白好事是谁，坏事是谁，做是谁，不做又是谁，你就知道你应该以什么样的应身来教化众生。教大法、小法、善法、恶法统统都是诸佛如来，都是一个人，都是一个观世音！重要的不是改造世界，而是要认识世界，从世界观这个根本点来把握。

度脱众生：我们要像地藏王菩萨那样发愿，「众生度尽，方证菩提；地狱不空，誓不成佛」。想一想，释迦牟尼、观世音、药师如来，有没有谁不是地藏王菩萨？

拔济未来：「拔」是救拔，「济」是供养。并不是说我今天搞几把米、几块饼干丢到水里去供养水里的众生；我今天到市场上买几条猫、几只鸡、几条鱼来放生；今天哪里闹地震，我寄钱寄衣服过去……这样「拔济众生」，是皮毛而已。在《法华经》佛金口玉言：生一念欢喜心，赞叹一句《法华经》，即为供养一切佛；受持一句《法华经》，胜过七宝满虚空供养诸佛如来大菩萨。明心见性的人当下即是供养一切佛，当下即是拔济一切众生。口头禅好讲啊，真实义难解——「我就是明白了万法都是我啊，可是不明白怎么就供养了一切众生？我没有给他一块人民币，没有给他一粒巧克力啊！怎么就供养一切众生？」这一段，我们好好结合现代科学、心理学来观照，看我们会不会用心。

昨天讲了，人与一切有情、无情是不是都可以道交感应呐？再打一个比方。一杯冷水跟一杯热水掺在一起，是不是冷水加温、热水降温呐？冷水得到了热水的加持，热水也得到了冷水的加持，是不是互相加持？那么整个十法界归纳集中到一点，是不是就是正与邪的相互加持？一旦我们明心见性、心量拓开，充满了真善美，在佛法里叫「预流果」「入流圣人」。无论你自觉

不自觉，你已经进入大光明藏，你这一念心当下就是对十法界吉祥加持。而且这种加持不可思议，因为你已经心包太虚。为什么佛毫无吝啬之心，给我们发出「受持一句《法华经》，生一念欢喜心，蒙佛授记」这样的宣言？这不是鼓励，也不是恭维，这是讲真实语，我们要相信。从第一天开始，我们是不是已经在这里「拔济未来」？这种气氛不可思议啊！十方三世有目共睹。这是一个光亮的世界，是一个非常殊胜的道场。在十方三世都会铭刻我们这一段辉煌的历史！

越诸尘累：这是对这一千二百五十人的最后一次总结。「尘累」就是烦恼习气，身受到束缚，心感到很累，身劳心苦啊！这些菩萨已经得到自在。虽然两千五百年前的社会物质生活条件很差，对于修行人来讲，无处不道场，无处不极乐，在苦即乐。大解脱之人在任何艰难困苦的环境下都感到自在快乐，凡夫没有办法去测度他的心量。

其名曰：大智舍利弗、摩诃目犍连、摩诃拘絺罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优波尼沙陀等，而为上首。

这是介绍这次楞严法会的主要代表人物。在一些比较大的丛林里开法会也是一样，一些德高望重的出家众分别坐在方丈左右。佛法不离世间法，无非是要形成一种庄严的气氛。

大智舍利弗摩诃目犍连

这两位菩萨呢，分侍佛左右，称为「上座弟子」。舍利弗居左为大，目犍连居右为下。在有的经上把舍利弗称为「长子」，并不是说他是佛的大儿子。这个「长子」是表首座和尚。之所以叫「舍利弗」，是因为有一种叫「舍利」的鸟，眼睛特别明亮，像秋天的露水一样。舍利弗的母亲也是一位修行人，相貌十分庄严，特别是一对眼睛特别明亮，所以被称为「舍利」。舍利生了个儿子，继承了优秀的基因，特别地聪明，故而叫舍利子——「舍利子」和「舍利弗」是一个意思。舍利弗在十大弟子中称为「智慧第一」，在没有出娘胎的时候就已经显现出来。这里涉及到「摩诃拘絺罗」。

摩诃拘絺罗

「拘絺罗」译作「大膝」，因膝盖特大，故以此得名。摩诃拘絺罗跟舍利弗的母亲为姐弟二人，常常辩论。那这姐弟二人在过去的辩论中，总是拘絺罗占上风。但是突然有那么一段时间则是相反，他一辩论就输。拘絺罗正在纳闷的时候，他猛然想到姐姐的肚子一天比一天大，明白了一定是姐姐肚子里的这个外甥，是个不可思议的圣人投胎。

因为拘絺罗野心勃勃啊，他还想统领印度修行界。所以一发心，出外求法十多年，修种种苦行，研究种种学问，故此自以为什么都懂，回来首先想拿舍利弗开刀，在外甥头上做人。舍利弗在八岁的时候，几乎通晓一切经典，堪称辩论第一，所以就成为长老。你不要以为胡子那么长，你就是长老；我师父今年146岁，就是长老。不一定，那是年龄长老。七岁称长老叫性德长老。拘絺罗回来以后听说自己的外甥已经皈依佛剃度，心里愤愤不平，说：「我这个小外甥八岁就已经名闻天下，释迦牟尼何德何能作他的老师？」

所以跟佛要讨回这个小外甥，说：「我跟你辩论，我赢了，小外甥给我带走；我输了，脑袋给你。」讲话这么狂妄。其实他哪里是佛的对手啊！佛问他：「汝以何为宗？」宗就是宗旨，立论的根本叫作宗。他说：「我以一切法不受为宗。」不受就是不执着，我一切法不受。佛又问：「还受是见否？」就是说，你既然一切法不受，那你接不接受你这个宗呢？是不是自相矛盾了？你看佛多有智慧啊！拘絺罗哑口无言，耍无赖。屁股一转就跑了。为什么跑啊？他进退两难。如果接受的话，他不是自己打自己嘴巴？我讲一切不受，我怎么接受了？如果不接受的话，还立什么宗啊！跑到半路还是回来找佛：「男子汉大丈夫说话算数，脑袋给你。」佛讲呐：「我要这个东西有什么用啊？」这个时候很乖了，跪下来剃头。

这个菩萨有一个外号，叫「长爪梵志」。长爪，就是指甲生得很长很长，为什么长呢？他为了修行，修指甲的功夫都没有。小乘人修行非常精进啊！脸不洗牙不刷不说，指甲不剪，头发也不剃。僧团当初也是蓄发的。那么后来怎么剃头呢？是因为有居士看到出家人脸也不洗，牙也不刷，指甲也不剪，澡也不洗，头也不剃，形成了一些传染病，瘟疫流行。所以就算修正法，不注意因缘法则你也会生病。所以居士向佛建议僧人把头发剃掉，这才规定：出家人要剃光头，每半个月要洗一次澡。

舍利弗的「智慧第一」还有一个缘起。有一天，马胜比丘穿着袈裟持钵到村子乞食，他的举止上下都非常庄严，自然威重，过路人都为他的仪容举止所打动，而油然生出恭敬之意。舍利弗正好看到，他心想，这位长老必定是得到了一位高明的师父调教，否则不会这般庄严。于是，他当即上前问马胜比丘，「你的师父是什么人？给了你一些什么教诫？请你能如实回答我。」马胜比丘回答说：「我的师父是释迦牟尼佛，他得到了一切种智，是天人之间伟大的导师，相貌端正威严，而且具有极大神通，无人能比。他教了我几句偈语，我就说给你听吧：诸法从因生，诸法从因灭。如是灭与生，沙门说如是。」舍利弗听了偈颂，当下即证初果罗汉。然后回去带领一百个弟子皈佛剃度，七天之内证四果罗汉。

再来讲摩诃目犍连。其实，「摩诃」不可以翻译为「大」，但是因为没有更好的词语来翻译，所以勉强解释为「大」。僧团内好几个「目犍连」，那这个是大弟子之一，因此叫「大目犍连」。目犍连是「神通第一」，他与舍利弗是拜把兄弟，也同为首座和尚，帮助佛陀管理僧团，降服外道。很好玩的是，目犍连见佛后，佛讲了一声：「善来比丘，须发落地，袈裟着身！」

目犍连眼一睁，啊？他自己以为是「神通第一」，但是到佛前，没有看到剃刀，当下头光光的，胡子也没有了，这个袈裟没有谁给他就到身上了。

但是目犍连最后却不得善终。曾经有些同修向我提出来这个公案，他非要打破沙锅问到底。为什么说目犍连已经证到神通第一，却不能保护自己？在《增壹阿含经卷第十八·四意断品第二十六之一》中记载，目连报言。我本所造行极为深重。要索受报。终不可避。非是空中而受此报。由此可见，这是过去世中目犍连的恶业现前，而今受报。因果报应，丝毫不爽。躲得过初一，躲不过十五。所以业报现前，目犍连尊者并没有用他的神通去躲避，而是坦然接受。

再看，舍利弗与目犍连这两个人是把兄弟。目犍连不是神通第一吗？有一次非要叫舍利弗跟他一起到哪里去，舍利弗说：「不行，我没有时间去。」于是目犍连用了百般的神通，舍利弗动都不动。一个智慧第一，一个神通第一，为什么他动不了舍利弗啊？舍利弗理都不理他，他用一种逆反的心理把它隔开了。如果在遇到天魔、鬼魔干扰的时候，只要你不要理睬他，什么事都没有。这就是心电感应，我与他不感应，所以不会受害。即使凡人，你一个不理会，他都没有办法对付你。为什么佛不度无缘之人呐？城东老太太与他同年同月同日同时同生，佛都度不了她。他眼睛看着她，那个老太婆呢，往天上看，是不是啊？她就不理睬他。同样，歪门邪道害不到无缘之人，你别理会他！太简单太简单了！你如果自己疑心重重，外道不害你，你也会自己害自己，太冤枉太冤枉了！

当然最根本的问题——我们明白了「如来藏」的道理，心亮了，心力大了，心速度快了，任何歪门邪道害不了你！因为他的等级比你低，邪咒邪人靠近你，他经不起你这种心力的振动。不要说害你，他找都找不到你！唯有正法才可以救护我们。如果身上被一些鬼怪神仙附体，要解决的办法也是这样，你赶快听经闻法，赶快明心见性——要么那些附体的邪神邪鬼，他经不起你的心力的振动而离开你；要么他被你度过来，也明心见性了，变成你的大护法。因为你听经明心见性了，他同时受益啊，这是作这一点补充。

凡是走火入魔、被鬼神附体的人，大多是好打妄想的人。他一念心害怕了、恐惧了、打妄想了，就给他们有机可趁。修行人修到一定的阶段，心里没有东西。你问他刚才想什么，他想了半天：「我刚才什么也没有想。」这是自然的成就。你经常观照「如来藏」，观照清净心，形成习气以后，你想打妄想、想生烦恼都生不了。

我能这样做到，每一个人都能做到。如来藏惊天大法叫你当下成就！心量一开，就跟炸弹爆破以后，能不能再把它恢复到原来的样子啊？在佛法里叫菩提不退转，他没有办法退转。圆顿大法嬉笑怒骂、拳打脚踢皆是慈悲，不是装模作样做能装出来的。有道无道，自己知道。就是佛讲的，「我独无所畏」。明心见性的人，走遍天下都不怕，哪里都是极乐世界。

富楼那弥多罗尼子

「富楼那」是父亲的名，译作「满」；「弥多罗尼」是母亲的名，译作「慈」，后面再加一个「子」，叫「满慈子」。在其它经典里讲满慈子，就是讲富楼那，他在十大弟子中「说法第一」，所以《法华经》后面的授记无比殊胜。他的讲经说法第一之因缘，叫我们感慨万分。富楼那在因地修行听到人家讲经说法非常羡慕，轮到自己开口呢，心里想的嘴巴讲不出来。为此发下大誓，我在来生来世一定要做讲经说法第一人。他不是发空愿，所以不管听谁讲经，他都跪在那里一动不动地听，由于这个因缘，他不仅成为当世佛弟子说法第一；而且在九十亿诸佛法中，都是说法第一；也是将来的贤劫千佛说法第一。

那么在楞严会上，他虽然说法第一，而阿难开悟在先。阿难烦恼障很重，往往一些戒律戒规不能严守，但是他所知障轻（相对于富楼那而言）。富楼那执着自己持戒严谨，而且已经证到四果罗汉，就是由于这种执着，他不容易开悟。

世出世间，任何一个问题都有它的双重性，往往优点当下就是缺点，缺点当下就是优点。有些人对自己要求非常严格，追求完美，但这种人心量小，脸皮薄，他不能受侮辱；有些人对自己马马虎虎、散散漫漫，往往这些人能修忍辱。你说他一句，骂他一句，他压根就不往心里放。修行人相互之间要懂得取长补短，你没有必要去轻慢别人。谁是谁，谁不是谁啊？都是我们生生世世的父母儿女，这是讲第二义；讲第一义都是你一个人。不能做口头佛子啊！

我经常跟一些人讲，我的常随众经常也不少于几十几百，各地的弟子更多。你们相互之间有误解有矛盾，是一对一、二对二、一对十、十对八，师父是一对百、一对千、一对万，你们谁能理解师父？各人用自己的角度来观照师父。只有你们自己当了师父的时候，你们才知道师父有多难做。一人难称百人心。任何人不可以以自己的下劣心来打师父的妄想。对也是师父对，错也是师父对，师父总有师父的道理。

须菩提

翻译成汉语叫「空生」，或者「善吉」。他在佛十大弟子中是「解空第一」。一个礼拜之内三易其名，这很有意思。须菩提一出生，家里的百万财产便不翼而飞，所以他父亲很烦恼，这下生了个灾星，他一生下来，家里就一贫如洗，所以给他起了个「空生」。但生下来了又不能把他害死，所以请人给他相命，一个、两个、三个……都讲这个小孩子是大富大贵之相啊！所以老头子没有办法，就把烦恼的名字改成「善吉」，看这个名字能不能得到加持。好！几天以后，所有的财产完璧归赵，莫名其妙全部出现了，老头子更高兴了，又改名叫「善现」。实际上这个菩萨是来示现，《楞严经》后面讲，他在无量劫以前即已证得空性，《金刚经》的当机是

谁啊？须菩提。

有一个公案叫「须菩提坐虚空」，你可不要以为须菩提有神通，腾云驾雾，就坐在虚空中打坐。比如说，须菩提站在这里，只要有一个人讲，「你这个人站在这干什么？碍事！」他一屁股就坐下来，跟你没有二话讲。又来一个人，「怎么坐在这里啊？碍事！」马上一屁股就站起来，只要没有人再打岔，他永远不会改变。这就是逆来顺受，横来正对。要叫我们有些人可不是这样啊！定是针锋相对，无理也要辩三分，何况他还有理。所以修行是难行能行，难成能成，一反世间心态。

有两个人走到师父面前来评理，只要你两个人敢来，我就是左右开弓：都给我滚！来评理的人有理也没有理，没有理也没有理。修行人有什么理讲啊！抓住当下。他是谁？你是谁？你有一个评理的念，你就已经在堕落。大家明白吗？你心里还有人我是非啊！什么叫「一心三藏」？话好讲，行难持啊！可是难持能持，难行能行，否则你不得解脱。有的人听经时感慨万分，一离开道场依然固我，这是难题。你要成究竟圆满之佛，就需要像须菩提这样时时事事处处提起观照。

优波尼沙陀

他因为观照六尘性空而证果。优波尼沙陀，译作「尘性」。「尘」是指我们能够耳闻、目睹、身受、想象到的各种有形有相的万法，统说为六尘——色声香味触法，包含无量的万法。把一切看破、看空，而证阿罗汉果位。这对末法时代的修行人也非常至关重要啊！那个名闻利养是什么东西？高官厚禄是什么东西？家庭财产、父母儿女又是怎么回事？金银财宝又是怎么回事啊？都是一场虚梦。你把它看成是金银财宝，有智慧的圣者看的是浮云、虚空、泥巴瓦块、烂狗屎；你把它看成是金银财宝，耽误了、束缚了你生生世世的法身慧命，在轮回受苦啊！它是强盗是土匪，害得我们家破人亡、六道轮回。重要啊！特别特别是出家人，你眼睛里还有钱财，你要当心，三恶道里已经给你挂了号！许多弟子出去做法会的钱，以及居士们供养的钱，回来统统交公，要建道场。

乾隆皇帝下江南，看到两个和尚在抢钱，乾隆皇帝叹了一口气：我不灭僧僧自灭。这样的出家人都是自取灭亡。要钱干什么？生不带来，死不带走。出家人是这样，在家人是不是这样？也是一样啊！明心见性的人就是出家人，我们都要按照第一义谛出家人来规范我们自己的行持。

唐朝的首富庞居士把所有的家产变卖为金银细软，一条船扔到海里，已经到手的钱财还把它扔掉。有智慧的人把到手的东西扔掉，而没有智慧的人拼命地去争，拼命地去夺。人家到手的东西都还扔掉，何况我们还没有到手呢？你去争它干啥呀？顺治皇帝拥有江山美人、无量金银财宝，皇帝不当，当和尚。所为何来？我们要想明白。有些人以种种的借口：我现在要拼命赚多少多少的钱，然后我怎么样……这种发心都不真实。

当年释迦牟尼散步，看到一位小伙子放着一群羊，躺在沙滩上晒太阳。佛走过去问：小伙子你有什么计划啊？小伙子夸夸其谈啊——这群羊卖掉以后再买一群牛，牛再生牛再卖钱；然后盖房子，讨老婆，生个小儿子；等到儿子长到十五岁，我再出家了生死。佛讲：小伙子，你现在不已经了生死了吗？佛这一句话，就使他马上跪下来磕头，发心出家。与其走一段弯路再来了生死，何必去节外生枝？何不抓住当下呀？等有了钱财有了家庭，再怎么长怎么短，可能又要打一个问号。人心是可以变化的。你现在本来就很清净，本来是个穷光蛋，你还不赶快了生死？有智慧的人抓住当下！

复有无量辟支、无学，并其初心，同来佛所，属诸比丘，休夏自恣。十方菩萨，咨决心疑，钦奉慈严，将求密义。即时，如来敷座宴安，为诸会中，宣示深奥，法筵清众，得未曾有。迦陵仙音，遍十方界，恒沙菩萨，来聚道场，文殊师利，而为上首。

辟支：讲全了叫辟支伽罗，属于缘觉乘。他通过修证十二因缘法而证辟支佛果位。还有一种缘觉，叫独觉。他出于没有佛法的时代，凭借宿命通，记得过去世中曾经修过的十二因缘。虽然叫独觉，其实还是缘觉，他仍然按照十二因缘在修证。那么这些人成就了以后，他敢肉身再来。为什么？要度化他的一些亲朋好友，而菩萨是行无缘之慈。只要有佛出世，这些在深山老林、雪堆里，在此国土或在他土的的这些缘觉人会来随佛修行。无学：此处特指四果罗汉，修小乘法已经圆满。并其初心：「初心」是指三果罗汉、二果罗汉、初果罗汉乃至还没有果位的修行人。

同来佛所：这是讲因缘际会，酝酿着一场大法会就要开启。为什么「同来」呢？这里有个情况。

属诸比丘，休夏自恣：这是陈述辟支佛的来意，现在正当休夏之时，佛陀要附属诸比丘，作自恣法。诸比丘，是与会的大众。什么叫「休夏」呢？佛在世时，不像如今有什么水泥马路、铁路，还可以坐飞机；到了天暖了，青草也长出来，小虫子也满地跑。在此之前呢，佛弟子们都是在外面托钵、参学，要走路。天暖了，一方面防止弟子们误伤生命，一方面也正好关起门来听佛传法，三个月禁止外出，叫「休夏」。自恣：自我反省，检讨自己，特别是到最后三天，还要跪下来向别人求法：请你指出我的问题，指出我的毛病！那么，正法道场天天都讲大经，一结一切结，一学一切学。法华道场一年三百六十五天都在结夏安居，安居于「如来藏」。

十方菩萨，咨决心疑：前面是佛的剃度弟子，「十方菩萨」呢，来自于十方佛土。咨决心疑：

来当面向佛请法，排除心中种种的疑惑。有哪些法还不明白的，本着这样的心态。

钦奉慈严，将求密义：「钦奉」是以无比崇敬、恭敬的心情，把佛当成太上皇。其实要胜过对太上皇的百倍千倍万倍啊！每个人检查一下，你作为弟子对师父是一种什么样的心态？经常有些人发信息，称呼为「师傅」。我曾经给一位菩萨这样回信：师父不是师傅。师傅教你手艺，师父给你法身慧命。师父不是父母，父母给你一个肉团，师父给你智慧。师父不是父母，父母只养你十八年，师父养你生生世世。父母对于那些调皮捣蛋的儿女、不孝顺的儿女还嫉恶如仇，势不两立，是不是？师父对弟子，即使弟子背后向他开枪，他仍然视他为佛子，仍然发慈悲心。师父之恩、师父之情我们应该怎样对待？谁能想的清楚明白，谁得大受用。这是在成就弟子还是在成就师父啊？慈严：是对佛、对老师的恭称。这也是相对的，「严」是很严厉，带点恶相；「慈」是很和善呐！老师之相既可以善，也可以恶。将求密义：带着这样的诚恳心来向佛求法。「密义」就是求如来密因，宇宙人生真理。

即时如来，敷座宴安，为诸会中，宣示深奥：「即时」跟那个「一时」不一样，「即时」是讲因缘方便之法，是道交感应之时。因缘不和合不得传法，这叫「即时」。「敷坐」，把一块布展开，或者坐在一个草团上。没有草垫的话，腿盘着会很难受。现在有个天大的误解。怎么误解呢？你看诸佛都是盘腿打坐的，不盘腿不能成佛——这是倒果为因。佛跏趺坐是示现果地庄严相，并不是通过盘腿来成佛。六祖讲这是干什么？修臭骨头。禅定禅定，坐也是禅定，走也是禅定，站也是禅定，听经闻法也是禅定，无处不禅定。宴安，是保持一种平静的心态，好说大法。佛这么一坐呢，自然这个会场就安静下来。佛一站起来呢，那些会上就热闹起来，大家都来亲近佛说话，是不是？深奥，意味着要讲「如来藏」大法。「如来藏」大法彻法底源，为深，为奥。

法筵清众，得未曾有：「筵」就是摆宴席请大家吃饭。这里吃饭呢，吃的是智慧饭，吃的是功德饭，以佛法来招待大家，以佛法来供养大家。一切供养中法供养为最，叫「法筵」。清众：每一个人就是一个清众，以清净心来听闻佛法。得未曾有：这种气氛在过去是没有的，意味着一个大法就要当众开启。

迦陵仙音，遍十方界，恒沙菩萨，来聚道场。文殊师利，而为上首：

迦陵，被说为是仙鸟、鸟王，全称叫「迦陵频伽」。这种鸟还没有出壳时就能唱歌，而且胜过一切鸟。以此声音来比喻如来法音微妙。遍十方界：佛之音声，一经发出，十方法界都能听到。这是方便说。究竟说为次第圆融，没有哪一法不是哪一法，没有哪一种声音不是仙音真音，没有哪一种颜色、没有哪一种香味、没有哪一种色彩、没有哪一种形状、没有哪一法不是我们的真心。我在这里讲一句话是不是遍十法界？那一只狗汪汪叫、一只鸡咯咯叫的声音是不是遍十方界？我在这手摆一摆，太平洋的水动不动啊？须弥山的树木华草动不动？我们要时时作如是观照。每起一个心、动一个念，十方三世一切万法都能道交感应。并不是说：我开悟了，我跟佛道交感应了。那也是一种真实的、高级的、绝妙的感应。其实万法之间时时、事事、处处皆在感应之中。

我们要发心：每一个人都要当一个很好的老师，把「如来藏」大法向十方法界开示。佛法要从我们这一代中兴啊！每当看到这段经文呢，我总是感慨万分。都是直指人心，可是有人却迷惑不解呀！

由一音推广到无量的音——邪音、牛音、马音、狗音、人音，由音又推广到色、声、香、味、触、法这六尘，由六尘化解为无量的万法，无量的万法无不次第圆融为一个本体，这就叫音性。音性跟光性、香性、苦性、人性、狗性、泥巴性能不能分彼此啊？都是一个东西。

大家看到这个电灯是亮的，有亮性；这个麦克风有声音在响，叫音性；电风扇在动、在转，是不是叫动性？动性、亮性、音性是不是都是一个电性？是不是都从电瓶表现出来的？那个电在一个这么大的电瓶里，它无形无相啊，它表现出光性、表现出音性、表现出电风扇的动性，那它到底是什么性？什么也不是，什么也是。性无分别，他可以显现出无量的分别之相。生活中的山山水水、事事物物都是在帮助我们明心见性。

十法界一切的万法是不是都是我们自己变出来的？我们却把它当成你、我、他、泥巴、瓦块、黄金、白银去执着。《楞严经》把这种迷惑颠倒叫作「自心取自心」。你吃的一个苹果，「哎呀！这个苹果真好吃！」苹果是谁啊？是你自己，自己吃自己。也可以说你吃苹果，也可以说苹果在吃你，都是自己。这个法要好好想啊！好好想明白了，你得大自在。那是老板、我是员工，老板和员工是谁？都是一个东西，都是一个念在变化。诸佛出世就是叫我们从梦中醒来啊！他也在梦中教化我们，叫梦中佛事。

恒沙菩萨，来聚道场：那有人就打妄想了——恒沙菩萨？地球上现在不过六十多亿人口，两千五百年之前有没有一亿人口都说不准啊！哪有那么多？往哪里站呢？大家信不信？可是「恒沙菩萨」就是有啊！十方法界的菩萨不动而至，在现量的证道位各大菩萨、诸佛如来没有离开本土就参加娑婆世界的法会。你们知道十方佛土有多大？对于在现量位的诸佛菩萨而言，只有芝麻粒那么大呀！十方菩萨在不在我们这里？统统在。

人到了中阴身期间，可以初步体会出这种「不动而至」的境界。那时，鬼道、神道、天道的众生和诸佛菩萨可能都在一起。那个时候你还能看到人间的人啊、猪呀、牛呀，多个法界并存。我们在做梦的时候，有时就听到别人在说话。这个人他知道：哎呀，我正在做梦，你别说话了

，让我把这个好梦做好。还有的人在禅定过程中开了天眼，看到天上、人间，看到老子、吕洞宾，看到玉皇大帝在跟他们沟通。一边在这看其他鬼道、天道的众生，一边眼睛还看到这个地球上的东西。

要明白呀！十方法界其大无外，无边无际；其小无内，比针尖还小。针尖那么小的东西也包容十法界。佛法不可思议啊！心法不可思议！我们何苦执着眼能看到、耳能听到的那一点点点东西呀？当进入一种禅定状态之时，这里当下静悄无声，或者狂风暴雨、山崩海啸、枪炮连天乃至几万年以前乃至你可能遇见几万年以后某一个星球的大战呐！我们的心当下就具足无量的法界。普贤菩萨一念进入无量法界，那是不可思议的神奇啊！每一个人都能啊！心量要放开啊！无量的智慧德能，这是我们本来就具足的。只要放下迷惑颠倒，放下烦恼习气，我们就能回归大光明藏。

我们现在为一点点鸡毛蒜皮的事情可以争得面红耳赤，乃至要拼命。明明所有的人都是自己一个人，非要分别这个人坏，那个人还可以，我很好或怎么样。有些人明明懂得「如来藏」道理，屁股一转，仍然习气作怪。他还强辞夺理：无分别不妨分别啊！这是邪解如来义。这样的人当心走火入魔，他很容易被天魔附体——利用他的那种偏执和过激。他看一切人都是妖魔鬼怪，只有他才是佛菩萨。可要当心啊！

「恒沙菩萨」都在我这个头发丝里，行不行啊？坐在你那个眼睫毛上面，行不行？谁行，谁得大自在。前面讲过，没有大小、多少、长短，没有轻重、香甜、苦辣，都是我们的同分妄见。所有的人都是一个人，都是一个念。来聚道场：这是方便说为当时释迦牟尼佛要开示的那个道场；究竟说为时时事事处处都是一个道场。

文殊师利，而为上首：在十方菩萨中为什么「文殊师利」菩萨为上首？他是三世古佛倒驾慈航，示现菩萨。文殊菩萨被称为「三世佛母」，一切菩萨想证佛果，都要经过文殊师利的帮助指导。文殊师利就是「一心三藏」的化身。

时，波斯匿王，为其父王，讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来，广设珍馐，无上妙味，兼复亲延，诸大菩萨。城中复有长者、居士，同时饭僧，伫佛来应。佛敕文殊，分领菩萨及阿罗汉，应诸斋主。唯有阿难，先受别请，远游未还，不遑僧次，既无上座，及阿阇黎，途中独归，其日无供。

时，即众僧自恣之时，诸佛欢喜之日，供佛斋僧，功德倍胜。这一天波斯匿王为他的父亲做功德，请佛菩萨应斋。「波斯匿王」是佛的一个在家弟子，译作「月光」。波斯匿王跟佛同年同月同日生，佛出世的时候是不是有许多瑞相啊？各种祥瑞之光不仅在印度本土出现，而且当时中国处于周朝，也有这个历史记载。当时这个瑞相根据周朝专门观察天象的官员讲，这一定是圣人出现，就把瑞相记下来刻在石头上，埋在咸阳城南城门脚下，留待后人验证。后来在一千多年以后，当佛法传到中国来的时候，根据历史的记载，从咸阳城南门脚下挖出这个石碑，来印证印度来的使者佛法记载的是否属实——某年某月某日是释迦牟尼佛出世。果然不谋而合，就是那个时候。那么佛出世的这种瑞相呢，被波斯匿王的父亲误以为是自己的儿子的瑞相，认为这是个圣人，所以叫月光。月光就是表智慧，是吉祥的象征啊！那么波斯匿王他出世的时候有没有瑞相？也是有瑞相的，但是被佛的瑞相掩盖了。

讳日营斋：「讳日」就是父辈往生的日子。这一天有很多的忌讳，不可以饮酒、吃肉、作乐，不可以唱歌、跳舞，不可以过夫妻生活，讲话不可以带有轻慢、快乐、放纵的心态。这一天要怀着非常感恩、非常崇拜的心情，缅怀先人等等。营斋：利用这一天办理饭食供养三宝，为父母积功德。在先人往生日，特别是在往生四十九天之内，你供养三宝或者举行法会，或者印经书，等等等等，都能使先人得到福报。但是，如果酒肉营斋的话，那就适得其反。不仅得不到利益，而且加重罪过，要当心。做法会一定要到正法道场，不到正法道场的话，你花钱再多都没有功德，最多只有福报。请佛宫掖：请佛在掖庭吃饭。王宫为施政重地，当然不宜饭斋，故而在王宫两侧的掖庭供斋。

自迎如来，广设珍馐：「自迎」就是亲自迎接如来；「珍馐」就是美味呀！供养各种最好吃的东西、无上妙味，这显示出国王弟子对老师、对三宝的恭敬心。兼复亲延诸大菩萨：波斯匿王还亲自迎接大菩萨们。

城中复有长者居士，同时饭僧，伫佛来应：

长者（长者不独年高，应具十德：一、姓贵；二、位高；三、大富；四、威猛；五、智深；六、年耆；七、行净；八、礼备；九、上叹；十、下归），一般是指那些在一方本土相对而言比较地年老、德高望重、善于帮助大众排解忧难的人。有些家家庭吵嘴打架、财产纠纷，他找官府可能没有多大意思，找一个长者几句话就能调理清楚，大家共同认可这个人，很公正，都信得过。

居士：在这里是指那些士人有一定的学问、才干、财产，但不为名、不为利，他懂得修身养性。他们觉得当官还不如在一起泡一杯茶，谈古说今，消耗时光，表示自己的清高，不为世间的名闻利养所污染。这种人最起码来世能得人身，他心里没有情执啊！饭僧，是供养僧众。

伫佛来应，是表恭敬心。怎么「伫」呢？就是脚后跟离开地，踮着脚，脖子伸得长长的：「怎么还不来啊？」以恭敬心、诚恳心等候佛的僧团。来应：就是来吃饭，接受供养。

佛敕文殊，分领菩萨及阿罗汉，应诸斋主：文殊菩萨带领其他的一些大菩萨和阿罗汉，跟佛分开来应付国王乃至臣民百姓的宴请。敕：是指帝王对臣子不可抗拒的命令，除了国王和法王，其他人不可以用「敕」。

唯有阿难，先受别请，远游未还，不遑僧次：这么多人就落了一个阿难。为什么落了呢？先受别请：在此之前已经受到其他斋主的宴请。阿难呢，人缘特别好，他到哪里都招人喜欢。可能就是这个原因，经常有人请他吃饭。那我们现在对于饭店请客，要尽量婉言谢绝，不要把钱浪费到饭店里去，多一分钱都用来发展如来家业，放生、救灾，都可以；但是那些非常非常必要的应付又当别论。

不遑僧次：「不遑」就是来不及，「僧次」就是在僧众队伍里，没有赶得上和僧众一起应斋。

既无上座，及阿阇黎，途中独归：

上座：在一个僧团里，总有一些出类拔萃的僧众能够得到大家的恭敬、认可。上座有四种，一是「年龄上座」。这个人哪怕才出家一天，他年龄大，都是上座，一切人都必须恭敬。遇到事情，有理也是他有理，没理也是他有理——佛法不离世间法。年龄大的人就跟小孩一样，你可以把他当成小孩一样去哄、去骗、去恭敬、去供养，跟他没有理讲。我们应该怎样对待老人？修行人没有多少是非道理好讲，互相包容。

第二种是「戒腊上座」。戒腊，就是受戒的年数。只要出家一年，他没有功劳，也有苦劳。出家人穿着袈裟就是代佛传法，走到哪里就给哪里的众生种下金刚种子，功德不可思议。即使一个很坏很坏的和尚，他的功德也是不可思议。佛讲了：出家人即使破戒、犯戒，他是一个破了的金碗，在家人修得再好再好，也不过是一个装潢很美的木头碗。这是讲对出家人必须要恭敬，连妖魔鬼怪都恭敬出家人。但出家人也不要以此就麻木不仁。为什么？因为决定你的果报是你的心，不是你的外表。你的外表能度众生，你的心破戒、犯戒，照样会在地狱等三恶道受报！但是，他在来世只要能投人抬，仍然有机会出家为僧。

第三种是「福德上座」。这个人不管有没有道行、出家时间长短、年龄大小，他善解人意，人人欢喜，广结法缘。不像有些人一天到晚脸都板在那里，大刀斧头都砍不进去，非常坚固，比涅盘城还要坚固三分。不要那样，没有哪个欠你八辈子债。所有的人都是一个人、一个念，没有必要自己把自己孤立起来。敞开我们的心量，包容一切的万法。修行人是快乐的人、自在的人、和平的人，菩萨利他必须要具备这种品格。

第四种叫「法性上座」。与年龄大小、表现好坏、长相庄严丑陋都没有关系，这种人有智慧，能弘扬佛之正法。有一个国王看到文武大臣都在拜一个三岁的小孩子。他想这个小孩肯定是个神童啊！拜的话有失国王的体面；不拜的话，错过了会感到很大的失落啊！于是国王悄悄地去给他顶礼，而且顶礼的时候专门讲：我今天来拜你，你可不要跟别人讲啊！一抬头，嗳！这个小孩子怎么看不到了？小孩子从这么大的罐头瓶里钻出来，说：我今天钻在这里，你可不能跟别人讲啊！

现在有些人：「嘿嘿，我师父146岁，胡子这么长！」他用年龄大来炫耀师父，同时炫耀自己——我师父是某某省的会长，是某某国家的有名的大法师，我拜了十五个师父，怎么样怎么样……他没有讲我师父帮我开智慧，而是用这些来炫耀，以为师父越多他就越有本事，这是盲目颠倒！释迦牟尼佛当年以命供养魔鬼。有个魔鬼说法，青面獠牙呀！讲了一句法，「诸行无常，是生灭法」。然后不讲了，佛就求他：「你讲了上两句，还有下两句啊！」

那个魔鬼讲：「我肚子饿了怎么讲啊？」「没有关系，饿了我给你找吃的。」「我什么也不要吃，我要吃你！」「行啊，我给你吃，只要你把法传下来。」

按照一般人来讲，你这个妖魔鬼怪连人都要吃，狗嘴里吐不出象牙来，屁股一拍就走了。然后，「这是个妖怪，大家不要去！」就到处宣扬了，他怎么怎么坏。

菩萨不是的。只要你传正法，我管你是佛还是妖魔鬼怪。佛再三请求，你必须先传法，我才给你吃。魔鬼呢，传了下两句：「生灭灭已，寂灭现前」。然后佛把这四句刻在石头上，用自己的血再涂上去，然后打算供养魔鬼。这时魔鬼现相了，原来是忉利天主来考验这个修行人是不是真心求法。

那么我们刚才讲的这四种上座啊，也有说为长老。讲每一种上座与其他三座都可以没有关系，但是我们如果把这四种长老都能做到是不是更好？哪怕做到两种三种，并不是讲你不需要做到其它三种，而是讲你没有其它三种，任何一种都可以称长老。如果把四种「长老」都具足，你就是一个非常圆满的老师。

途中独归：就预示着阿难要遭难。戒律里规定，僧人外出一般要有两人以上，而且不可以一男一女；其中一个要求是上座，如果没有，最起码要两个人作伴。这样破戒犯戒的可能性不大，一般地不会两个人同时做坏事。居士来讲，到一个人生地不熟的地方，也尽可能两个人一起。既要防止自己破戒，也还要防止受到意外的伤害。

其日无供：大家知道，今天波斯匿王设斋供佛，僧团到城里应供去了，所以一般的平民百姓家

里就没有准备饭菜。印度民族盛行修行，平时他们吃饭之前，首先把供斋盛在旁边，听到外面摇铃，跑出去跪在那里，把饭顶在头上供养出家人。

即时，阿难执持应器，于所游城，次第循乞。心中初求，最后檀越，以为斋主，无问净秽、刹利尊姓，及旃陀罗。方行等慈，不择微贱，发意圆成，一切众生，无量功德。阿难已知，如来世尊，诃须菩提及大迦叶，为阿罗汉，心不均平。钦仰如来，开阐无遮，度诸疑谤。经彼城隍，徐步郭门，严整威仪，肃恭斋法。

应器，就是手托的饭钵。于所游城，次第循乞：在他回来的路上所经过的城市，挨门挨户托钵。「次第」跟「循」同义。

心中初求，最后檀越，以为斋主，无问净秽、刹利尊姓及旃陀罗，方行等慈，不择微贱，发意圆成，一切众生，无量功德：这是解释「次第循乞」。

心中初求：他从心里一开始就是这么求法，并不是中途或者最后想起来「我没有饭吃了，托到哪家就吃饭」。「檀越」就是布施。小则脱离贫贱生活，大则超越生死苦海。佛在《地藏经》讲，供养三宝，舍一得万报。可见，到底是你供养寺庙还是寺庙供养你啊？要明白，今生今世的福报是前世修来的，而今生今世的一切的作为来世才能得到回报，佛法讲三世因果。佛规定，出家人托钵不得超过第七户。如果你托到第七家还托不到，就不允许再托第八户，回来好好地闭门思过：这是自己前世没有修到，今天该自己挨饿。确实如此。

以为斋主：供僧吃饭的人叫「斋主」。无问净秽：不分别这个人是好人还是坏人，是富贵的人还是贫穷的人，是健康的人还是有传染病的人……不可以分别的，这都是你的缘分。刹利尊姓及旃陀罗，是解释「净秽」。

刹利，是印度阶层里的第二个阶层，做官、当官的这个层次，就像我们现在的公务员这个层次。讲全了叫刹帝利，译作王种，也就是王家种族，其地位仅次于婆罗门。

旃陀罗，是古印度的劣等阶级之一。他没有政治权，没有经济权，连人身自由都没有。如果他跟在婆罗门贵族后面，踩到他们的身影都是死罪。而且这个阶层还有特别的规定：走路的时候要么扛着红旗，要么敲锣鸣铃（以示身份），不能和良民共处，与人异道而行，因为这个阶层是以杀猪宰羊为生。最尊贵的是婆罗门贵族。

五大阶层中间省略了三个阶层，一个叫「吠舍」，这一般是指经商这一类的人，搞商业、做生意；还有一个叫「首陀」，一般是指做手工业、农业、各种资生产业这一阶层。也就是对这些人不管他是非长短，只要在七户之内，我就要挨门挨户地去拜访。

方行等慈：「方」是表正；「方行」，依佛教诲，依法行持；「等慈」是平等的慈悲心。不管你是贵人、贱人，我都行慈悲心。出家人去讨饭就是慈悲心，让你种福田，看你种不种。不要搞反了，在家人倒变成慈悲心。一定要注意各人修各人的心！不择微贱：托钵不选择富贵人家或者贫穷人家。发意圆成一切众生无量功德：他发的这个心圆融、圆满、圆通，是成就各种不同类型的众生。我去托了他的钵，就让他修了来世的功德福报。这个「一切众生」代表平等心。

阿难已知，如来世尊诃须菩提及大迦叶，为阿罗汉，心不均平：

阿难已经知道，佛曾经严厉地批评过须菩提和大迦叶不以平等心托钵。须菩提专拣富人托钵，大迦叶专门拣穷人托钵。两人发心都是善的，不为自己。须菩提看到富贵的人太可怜，今生今世趾高气昂、财大气粗，可一到来世可怜可悲呀！他还怕他们来世受苦，想让他们种点福田。大迦叶呢，他是可怜穷人，想让他们来世多得点福报。佛批评他们不可以这样，要成就平等心；同时这种分别容易给别人造口业——人家看到须菩提托钵会以为他是巴结富人，肯定是为了自己多吃多占；大迦叶明明是可怜穷人，人家会说这个人那么傻，为什么不到富人们那里去托钵，却往穷人堆里钻？他肯定与这一家有不正当的关系。所以做人难呐！一人难称百人心。你不要去随便打妄想，这只会污染自己的心，要明白。

钦仰如来，开阐无遮，度诸疑谤：他佩服佛的智慧。开阐，开示说明。如来说法无遮无掩，掷地有声，绝不拖泥带水。直心是道场啊！当老师不是专门给人家贴福字，夸人修得好。反之，你可以吹胡子瞪眼睛，可以拳打脚踢，没有必要遮遮掩掩；你也不要怕别人说短论长，你只要是发心真，是为了对众生负责任；除了直话直说，还要以平等心、慈悲心。讲第二义谛法，所有的人都是我们生生世世的父母儿女；讲第一义谛法，所有的人都是自己一个人、一个念。你必须要有这种心态，否则你开口就要受报应。

同样一个道场，四众弟子根机有别。可是在台上，你不可能同时讲一百个法。就跟老天爷下雨一样，这一片土地有小华，下的少一点细一点；那片土地有大树，下得猛一点多一点，行不行啊？不可能的事，都是平等供养。所以谁能得到多大的收获，取决于自己的心态。

度诸疑谤：心正、心直，讲话有理有据，方能「度诸疑谤」。他可以回答、解决、平息一切的怀疑、误解、诽谤，因为你是讲的「如来藏」大法，有佛金口玉言为据。《法华经》讲，一个真正明白「法华三昧、首楞严大定」的人，而独无所畏。

经彼城隍，徐步郭门，严整威仪，肃恭斋法：过去的城墙外面有护城河，「隍」就是没有水的城壕；郭门呢，就是城门。徐步，「徐」是慢慢的。出家人有规矩，走步四平八稳、自自在在，不可以慌慌张张，失去威仪。任何时候都要镇定自若，既是成就自己，也是给天人鬼神大众做出示范。这点很重要啊！当年倓虚大师跟着难民一起逃难，日军这个飞机在天上扔炸弹，一个接一个，他老人家还是踱方步，潇潇洒洒。你说天龙八部不护他护谁？我记得汶川地震时，慈航净苑当天有几十个人剃度，大雄宝殿都有震感，大众没有一个人惊慌，仍然在殿内共念「阿弥陀佛」。那天太原城里已经乱成一团糟呢，有的鞋子都没有穿就往外面跑啊！可是真的！修行人要有修行人的气度。受持「如来藏」的人，即使在大难临头之时也依然能够稳住阵脚，不乱方寸。

严整威仪：阿难的威仪是很好的，据说佛陀圆满三十二相，阿难具足三十相好，因为他无量劫以来都能「严整威仪」。举止威仪非常重要，这也是接引众生的法门。出家人是这样，在家人也应该如此。我们显现出的威仪不一样，同样讲一句法，人家受用也不一样。你威仪具足，讲一句话就落地有音，一句就能把这个气氛稳住。你站在那里不要吭声，眼睛转一转问题解决了。你想领众修行，打铁先要本身硬，你要成就一定的气质，不是强迫人家来听你的。娑婆世界的众生一个比一个硬，你得有气质才能够摄受众生。

肃恭斋法：「肃」是肃穆，「恭」是恭敬。托钵要有托钵的样子。讨饭的可以垂头丧气，一副可怜相；而出家人是人天师表，要肃穆庄严。当然我们也不要贡高自慢，老子是来给你种福田的，还不赶快来啊？不可以这样，但必须体现出不亢不卑。

尔时，阿难因乞食次，经历淫室，遭大幻术。摩登伽女，以娑毗迦罗先梵天咒，摄入淫席，淫躬抚摩，将毁戒体。如来知彼，淫术所加，斋毕旋归。王及大臣、长者、居士，俱来随佛，愿闻法要。

凡事皆有利弊。如果阿难专门找那些高贵的人托钵，他会不会遇到这些麻烦事啊？不会。但也不能以此否定所有下贱的人，以为以后托钵不能找那下贱的人。要明白，一个正法道场，过去、现在、未来都有可能出现种种莫名其妙的破戒犯规之事，这是难免的。佛当年在世，那些强盗土匪、卖淫嫖娼出身的弟子都有啊！六群比丘、五百比丘、比丘尼，跟佛唱对台戏，败坏佛的声誉也有啊！正法道场不可避免要有一些败类，要有一些坏事。但正法道场就是正法道场！有智慧的人发现正法道场有问题，主动出来承担责任，而不是落井下石，捕风捉影。歪门邪道往往利用一点，不及其余，以此来毁坏正法长城！任何人不可以此来指责正法道场。

因乞食次：他执行平等托钵的法令。经历淫室：「淫室」就是妓院，古今中外都有这样的下九流。遭大幻术：「遭」是遭遇，「幻术」就是邪咒、邪术。有些人会念邪咒来扰乱人的清净心。加一个「大」字，就说明这个人功夫还比较深。

大概是零一年，我的一个师兄弟，他父子二人同时出家。香港来了一个女居士，她一念咒，父子两人头就垂下来，那口水哇啦哇啦往下掉。我感到很奇怪，我说你在搞什么名堂？她就不敢吭声了。任何邪咒，你只要不理睬它、有这个逆反心理，它就不能伤害你。念邪咒的人不过在玩鬼把戏。同样一个气功师给人治病，这个能好，那个不能好。他与气功师配合就好了，你是怀疑、不信的心理，就不能好。正法邪法都是一个道理啊！就跟我传「如来藏」一样——他相信了，感恩戴德，心潮澎湃、热血沸腾，刻骨铭心、深信不疑：「哎呀，我解脱了！我成佛了」，便得到大受用；他在用对抗、逆反的心理，越听越生烦恼：「你这讲的什么东西？」若是如此你还不如不学。

懂得这个道理我们就能降妖除魔，走遍十方法界，无所畏惧。有些人看到一些顶神的示现一点神通，马上就认为遇到佛菩萨了——你这个人不走火入魔才怪呢！神通是我们的本能，不需要修啊！你死了以后当下现前。我们现在是要开智慧去管好神通、降伏神通、利用神通。神通不需要修，本来就有，就是用隔阴之谜把它封住了。不要迈入那一步，颠倒行事，人不做去做鬼。

摩登伽女：「摩登伽」译作下贱种，或者小家种，「女」是摩登伽的女儿；女儿叫钵吉帝，译作本性。怎么本性呢？虽然这一世是下贱女，但其过去世中也有修行，本性不失，所以她日后听佛几句法当下证三果罗汉。娑毗迦罗，是九十六种外道之一，译作黄发或金头。这种苦行外道头发是金黄色的，故取其名。「先梵天咒」就是前面的大幻术，是一种邪咒，为过去先梵天所传授。

摄入淫席：通过这种咒力使阿难神不知鬼不觉地走到淫舍里去。据说摩登伽女与阿难尊者在过去五百世为夫妻。无缘不聚啊，所以就发生了今生今世这个糟糕的事情。她见到阿难以后就魂不守舍，一定要与阿难怎么样。她母亲就想了个办法，让她送了一碗饭，上面蒙了一条毛巾，然后念了一个「先梵天咒」就把阿难给吸引过来了。

淫躬抚摩，将毁戒体：阿难也是个老修行，他与释迦牟尼同年同月同日在空王如来下发菩提心，释迦牟尼成佛已经无量百千万亿个大劫的大劫的大劫，光在娑婆世界就已经有八千次，在其它世界更是不知道有多少次了。可是阿难这个时候还是初果罗汉。而阿难的善根却可能是前无古人，后无来者。诸佛所说之法，他能过目不忘，入耳成诵。释迦牟尼、阿弥陀佛、观世音都是望尘莫及，所以他很是自以为是，他也是辩才无碍，但是局限于小乘法。

而且阿难最大的习气呢，男女情执很重。他跟摩登伽女不做夫妻则罢，一做夫妻连续五百世，差一点做第五百零一次——这是差一点呐。在机缘成熟的时候，一见钟情，动心了，所以被摩登伽女一个邪咒就引过去了。如果一个人心清净，定力很强，管你那些美男或者美人在这里招招摇摇，他就跟木人看花鸟一样，动眼不动心。

将毁戒体：这很危险，已经到了边缘了，快要毁戒体的时候。按照小乘法，破这个邪淫之戒是断头罪，怎么样忏悔你都没有救；大乘法不是这样，一念心可以把天大的罪过一笔勾销。我们难免在生生世世乃至在今生今世中做了许多的坏事、臭事、丑事、脏事，你只要把《楞严经》一念观照明白，所有的罪过一笔勾销。

如来知彼淫术所加：如来怎么能知道的呢？其实还是阿难自己救自己。阿难就在将要破戒这个关头，想起了佛的教诲，他动了一念，佛马上感应到。斋毕旋归：佛吃完了饭，迅速回道场。

王及大臣、长者、居士，俱来随佛：随同佛吃饭的国王呐、那些文武百官呐，以及一些长者居士，这些人都是佛法的信众或者佛的弟子，看到佛一吃过饭，也不跟大家讲开示，就急急忙忙地回来，便知一定有大事要处理。愿闻法要：一定是佛有最重要的开示，都积极地随佛来听闻。

于时，世尊顶放百宝无畏光明，光中出生千叶宝莲，有佛化身，结跏趺坐，宣说神咒。敕文殊师利，将咒往护。恶咒销灭，提奖阿难，及摩登伽，归来佛所。

这段经文呢，是对佛宣说楞严咒这个法门的描述。这个「顶」，在前面讲「大佛顶」时已作解释。顶，用分别法来讲是表我们的真心本来面目。它是一个真实存在，可是用凡夫的心态感觉不到，眼睛看不到，耳朵听不到。「顶放」是表这个咒也是由我们的清净心一念心之所变现。百宝：这是表我们真心本来面目具足无量智慧德能。「百」是表无量，「宝」是表根本，根本智慧是从自性所变现。顶放百宝，这是根本智。在放之前，以及这个放的这种功能都是表根本。那么现出了相、现出了光、现出了明，已经变成能够感觉得到的方便智慧，表起了作用。无畏：是表我们的智慧德能之妙用，这个妙法威力无穷无边。光明：是表方便智。

「光中出生千叶宝莲」，这是进一步描述这个光明，从光明中变现出千叶宝莲。宝莲：十方法界都有莲华，这在佛法里是一个根本法。《法华经》全称《大乘妙法莲华经》，《楞严经》也叫《大方广妙莲华王》。诸佛菩萨身坐莲华座，脚踩莲华台，是不是？这莲华是特别表法呀，应用到究竟了义大乘之经，把它说为「华开莲现」。这个法不可思议呀！一般的华都是先开华后结子，或者只开华不结子，或者先结子后开华。而这个莲华呀，当下华开，当下莲现。就是表明白了宇宙人生真理，你当下了生脱死。

《妙法莲华经》的精华就是「莲华」二字；《大佛顶首楞严经》的精华就是一个「大」，就是「大佛顶」三个字。「大佛顶」是不是一朵「妙莲华」呀？涌现出「妙莲华」，体现了《首楞严经》的特点：明白了《楞严经》的法理法义，你当下成就。

那「法华三昧」呢，可比喻为三斧头：

第一斧头砍下去，我们就能明心见性，这就是「一心三藏」。你看莲华那个根，在江苏叫「藕」，在太原叫「莲菜」。藕切开以后中间为空心，那就是分别法所谓的「如」，所谓的「空如来藏」；周边的肉就是「不空如来藏」。空如来藏、不空如来藏，当下是不是一个东西？没有空有没有周边的肉啊？这是对藕而言。有的人讲：怎么没有啊？那个山药蛋、地瓜、芋头中间有没有空啊？可是那不叫藕啊！这个法非常之妙，整个尽虚空遍法界就是一只藕。我们读一部《法华经》，读一部《楞严经》，就是在吃一只藕：你搞懂了，你这只藕吃好了，消化了。再看看藕肉的边上，数一数是不是九个小孔？对应为「九品莲华」。我发现个别的藕有十个小孔或者更多，这是表佛门内部的小法。什么小法呀？阿罗汉、辟支佛是不是修人我空？虽然在一定的时间、空间可能一些小法、外道法占主导地位，但是从历史发展的全局来看，最终一定归于正法。所以这个九孔是主流。这是讲第一斧头，叫「一心三藏」。把握了这个根本问题，你高枕无忧。

第二斧头是华开莲现——表即因即果、即念即佛，不历修证，一步登天。法华会、楞严会上，修行人听佛一段经、几段经或者几个小时经、几分钟，不离讲堂，当下成就。这都是历史记载。我们这十来年传这个大法，事实也是一再地证明真理不可战胜。

第三斧头，在烦恼即菩提。世人常赞叹莲华，出淤泥而不染，这就表大乘菩萨入世修行，而不是像小乘人那样把自己关起来，躲到树林里，坐到树下，一看到有人来马上逃出十里开外，就像逃命一样；或者把自己关在山洞里，把洞口用石头一封，不成功便成仁；或者叫亲朋好友把自己锁在家边，给自己护关，给自己美其名曰「闭关」。大乘菩萨道呢，越是艰苦的环境，越是糟糕的环境，越是乱七八糟的地方，越是人我是非的地方，越能成就人。你只要一念正，进入这个地方马上就成就自己的定力，不可思议。大乘人叫「入世修行」，在烦恼证菩提。不是把自己关起来还自以为是：「你看我修行多认真啊！」——就这一念执着，那个天魔飞精附人。因为你会执着啊，他就来满足你的虚荣心；然后你马上就看到天人天女下凡，跟你打交道：我是吕洞宾、我是老子……这些人时时刻刻都在这里呀！他看到有空可钻就进来，然后你就自以为是了：「我终于和天上的菩萨沟通了。」这有什么用？

不管走到哪里，是我们来适应环境，包容环境，改变环境，而不能要求环境适应我，环境包容

我。越是艰难困苦的地方，越是生欢喜心：「这下给我逮到了，正是成就我的机会！」有人诽谤你、侮辱你，打你、骂你、伤害你，你都应该真诚地感恩。佛在因地修行时，有一世是忍辱仙人，被歌利王诽谤为调戏他的宫女，然后歌利王挖仙人的眼睛，割他的耳朵。仙人双手合掌，一口一声：「大王啊，我该怎么感谢你啊！」这是修行人很敏感的问题呀！不是要时时事事处处都在想「怎样维护我的尊严」。哪有什么尊严？当你还有「我的尊严」，这就是你的障碍。

好，这就是「莲华三斧头」。假传万卷书，真传一句话。就是一朵「莲华」，就是一个「如来藏」。

有佛化身：这里很好玩，释迦牟尼本来就是化身佛，在这里又表演化身。用三身佛来讲，释迦牟尼表法身，佛顶表报身，现出的莲华上的佛表化身。三身当下就是一体。一粒微尘、一根草叶，当下既是法身佛，又是报身佛，又是化身佛。报身佛是随化身、法身起妙用，在智慧妙用中观照，非有相非无相。到了圆顿大法，反过来倒过去都是一样，无非是我们一个念在起妙用。

结跏趺坐：这是双盘。诸佛菩萨讲经说法要示现庄严相。那么现在呢，修行人有一种误解，认为只有眼睛一眯，盘腿才能成佛。而且把这种法美其名曰是修观音法门，是修禅宗，是叫打坐。非也！按六祖慧能大师讲，那叫「修臭骨头」。当然这种打坐可以保健身体，但不能开智慧。窥基大师在雪山堆里坐了几千年，还准备坐几十亿年，都不一定能成就；五祖在前世把自己盘得成罗圈腿了都没有成就。

宣说神咒：念咒要注意三密相应：第一，口密——音要准；第二，身密，也就是打手印；第三，意密——会观照，是什么形、什么相、什么光。否则你这个念咒是装模作样。

首先讲口密，有一则公案要否定。有位老和尚看到山上一个茅草棚里晚上通明透亮，上去一看，是个老太太在念：唵嘛呢叭咪牛，唵嘛呢叭咪牛……老和尚讲：「老人家，你念错了，念唵嘛呢叭咪吽」。那老太太非常听话：「哦，好！唵嘛呢叭咪吽」。一念「唵嘛呢叭咪吽」，茅棚黑了。为什么？因为她刚念这个东西，还没有形成定力。老和尚马上讲：「老人家你还是念唵嘛呢叭咪牛吧」！再改回来，房间马上又亮了。有人以此公案否定口密，说是怎么样念都行，这是邪法。念咒能发光是因为你有定力，与开智慧了生死没有关系。你念「一二三四五」保持一段时间，照样能发光。因为心定于一处，心力就强，就有光。

那么，扬州人念《大悲咒》的「南无喝剌怛那哆喇夜耶」，是念「夜夜」吧？如皋人和江阴人念「南无喝喇怛那哆喇丫丫」。你说念「丫丫」还是念「夜耶」？《往生咒》五十多个字，有十几个字有多种多音。「哆地耶陀」，「哆阇耶陀」，「哆沙丫陀」，还有的不知道怎么念法。谁能证明到底应该怎么念？只要有一密否定，就是一票否决权，何况第二密、第三密？

第二是身密。这个打手印非常非常重要。人天站着走，畜生爬着走，身相不一样，接受的宇宙信息就不一样。电视上演的那个打醉拳、醉剑，就是来源于「禹步」。大禹的祖父和父亲治水，都无功而返，到大禹时成就了。为什么？这是一种意外的机遇。大禹工作非常勤恳，三过家门而不入。有一次在半山腰累倒了，想着休息休息，可他再想一想这个任务很重啊，于是睡得要醒不醒的时候，起来走路。那走路是不是东倒西歪呀？他突然发现：漫山遍野的大石头随着他往下滚。这下他来劲了，精神振作。但是当他停下走路时突然什么也不动了。他很有智慧，就想一想：刚才为什么石头跟着我动了？他再恢复到那个像喝醉了酒的人一样，走路跌跌撞撞，石头就统统又都跟着他来。这是不是身密啊？由此后人发展出了醉拳和醉剑，这种功夫炉火纯青，鬼神莫测，谁都动不了他。

无独有偶，在西方国家有一个老师上课，讲到一半，课桌、板凳竟然跳起舞来了，很有节奏。学生都吓坏了，一哄而散！老师没有办法上课，就把黑板上的字迹擦掉了。一擦掉字，桌凳便立即全部安静下来了。老师就想：这是什么道理？他把刚才写的字又描出来，这时课桌又跳起舞来了。可见，宇宙间一切的形相都有特别的信息。

我前年得了一次肩周炎，有一位气功师叫我念数字，说只要念「968」，肩周炎用不了几天就会好。我当时不相信，哪有那种怪事？几个月以后，我又碰到一位老中医，为人忠厚，他就是研究这个学问的。他说这是真的，叫作象数疗法，是一门学科。这个数字是不是也有形状，是不是也有数量多少？念出来还有声音，都有不同的信息。这就明白念咒为什么三密相应，不然的话我过去还认为这是搞迷信呢！至于打得准不准是另外一回事。

第三叫意密。意密就是观照。一切的万法之间都可以进行心电感应。你的想法不一样，得到的信息也一定不一样。现在即使有一尊佛飞下来告诉我们怎么念咒，你敢相信吗？因为阿修罗、歪门邪道都可以示现三十二相。持咒是八地以上的菩萨进修的法门——八地菩萨知道自己的境界，明白吗？济公持咒有用，你持有用吗？有人讲：「我念咒把病念好了。」那简单，我教你念「南无一二三四五」，你照样把病治好。这是真的。你把心集中一处，必然有力量。修行全在于怎样拓开心量。要培养你的意志力，修清净心。做不到那个程度，你不要嗔怪：那我念「一二三四五」怎么没有治病呢？你偶尔想起来念一句「一二三四五」，有什么用？以这种心态念什么咒都没有用。

那么，如果你确实能如理如法地受持楞严咒，成就是非常快的。问题是能不能做到三密相应？

到最后来讲，还是听经闻法功效大。将来到了八地以上的菩萨，在进修的时候，你也许选择这个法门。

敕文殊师利将咒往护，恶咒销灭，提奖阿难：佛一边宣说神咒，一边命令文殊菩萨带咒去救护阿难。「恶咒销灭」，说明楞严咒的威力不可思议。提奖：「提」是提携，不要理解为提审犯人；「奖」呢，也不是表扬他是英雄好汉，而是安慰他不要害怕，犯了错误抓住当下改正就行。及摩登伽，归来佛所：这里的摩登伽是摩登伽女，她跟随阿难一起来拜见佛陀。

正宗分

阿难见佛，顶礼悲泣，恨无始来，一向多闻，未全道力。殷勤启请，十方如来，得成菩提，妙奢摩他、三摩、禅那，最初方便。

阿难在楞严会上多次痛哭流涕。一方面，联系到今生今世这么丢人；再一个方面来讲他已经意识到跟佛同时剃度出家，佛成佛已经是无量百千万亿亿大劫，自己还是个初果罗汉，好像意识到自己走错了路。这里的「恨」是后悔、悔恨。前面讲了他两个习气：一是依文解字，二是男女情执，但归根到底还是因为「一向多闻」。他对于佛法是皮毛性地理解，而不是追究真实法义。这里「多闻」，因为前面有一个「多」字，说明是浮而不实。

未全道力：没有成就圆满的定力。阿难当时还没有真正认识到问题的本质。他仅仅从定力来讲，还没有认识到慧力，没有认识到定共慧。修行首先要开慧，开慧的当下就是定力。用方便法来讲，他不是从听经闻法一门深入，是通过有形有相的行持来成就一种定力，硬把自己逼在一种环境里，六根关闭，往内观照，形成一种定力。这叫凡夫定。圆顿大法叫「慧共定」。当明白了宇宙人生真理，你一切的想法、一切的言语、一切的行持自然而然就定在这个法理法义里，这是「法华三昧」，这是「首楞严大定」。即使在定中遇到一些鬼魔境界，他害怕不害怕？他才不怕呢！佛来佛度，魔来魔度。不是躲开他，而是相互沟通、相互成就。

自从道场成立以来，我前后邀请了十几位法师过来传法，凡是我的弟子都知道。而且，凡是看到讲经法师，每一个弟子都可以直接代表师父，对其邀请。我们的道场是开放的，没有闭关自守。一定都要有这样的心量，因为真理是经得起检验的。

殷勤启请：「殷勤」是指勤恳，「启请」是以下对上请法。请什么法呢？十方如来之所以能够成就圆满菩提，他是怎么修证的呢？妙奢摩他、三摩、禅那：这是三个妙法。

妙奢摩他，是「悟门」。悟门居于首位。这个悟门就是明心见性，明白宇宙人生的本来面目。文殊菩萨的偈颂里讲「归元性无二」：归元就是成佛、证菩提、证涅盘；「性」就是明心见性，就是悟门，就是从悟门而入，没有第二个门。要开悟，必先读《法华经》《楞严经》。

妙三摩，是「修门」，是讲因，是讲法。这就是「方便有多门」：你怎么念佛、怎么布施、怎么供养、怎么修禅定、怎么持戒，叫「修门」。

妙禅那，是「证门」。修什么法、修什么因，你能相应地得到什么名分、什么果位。我们现在修行是不是颠倒了？念佛的人不知道佛是怎么回事，这哪叫修行？所以「求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角」啊！读一段经就要对照自己修行的次第。磨刀不误砍柴工，而且事半功倍。

那么这里的「奢摩他」就是「一心三藏」。认清宇宙人生本来面目，即解、即修、即证。虽然如此，要成圆满之佛也离不开「三摩、禅那」，百分之九十九的人要经过修证成究竟之佛。倘若直接达到理论上的开悟，我们可以当下成就「分真即佛」。但其它种种方便之门，即使证「分真即佛」也是所谓的「解行并重」，而且那种解是一知半解、有漏之解，所以就要修要证。既然涉及到修，那我们就知道怎么修法呀！五十五位妙菩提路，在修行的同时它就告诉我们证到什么样的果位，所以它是「妙三摩」和「妙禅那」同时并举。

最初方便在哪里？他总认为有什么捷径的办法。这里的最初方便，根据观世音法门，就是从「闻思修」入，是不是？先要「闻」，先要开智慧。这里的「最初方便」就是明心见性，就是要开智慧；这里的「最初方便」就是从《法华经》《楞严经》「一心三藏」而入门。二十五个菩萨讲法门有禅宗、有别教、有密宗，也有净土。学了观世音菩萨法门，他是以「闻思修」来修禅宗，而不是盲修瞎练。这里的「闻」，是闻「一心三藏」，而不是闻《金刚经》的空如来藏，也不是闻十二因缘法，也不是闻四圣谛法。

现在有一种颠倒，认为初修行的人只能修小法，不能修大法，错了。正因为是初修行，他必须先读《法华经》《楞严经》开悟。把《楞严经》读懂了以后，你才知道，《楞严经》是最基础的法门。不把这个基础打好，你没有办法深入。然后你才知道：「过去我以为懂得了《阿弥陀经》，以为懂得了《金刚经》」，其实你没有懂，你一句话都没有懂，你一个字都没有懂，你一点一捺你都没有懂。过去你是「啊，我知道吃饭，白米、白面」。你没有懂。那不是白米，不是白面，吃的是你自己。你知道你所有的几十年、无量劫的所有的知见都是错误的。《法华经》《楞严经》就是这么妙。可是这么最简单、最根本的东西，却被我们看成是最难。这就证明我们的迷惑颠倒已经到了无以复加的程度。你说好玩不好玩？《楞严经》哪一句话不是我们的基础课？这就是世间凡夫的好高骛远。世间的学问装得越多，离开真实智慧就越远。聪明反被聪明误啊，老实人得大利益。学《楞严经》是不是最初方便？你再也不用讲：「我们是小根机呀！我们要从最初方便。」你那不是最初方便，你那是好高骛远。

于时，复有恒沙菩萨，及诸十方大阿罗汉、辟支佛等，俱愿乐闻，退坐默然，承受圣旨。

退坐默然，承受圣旨：这是形容法会的气氛。「退坐」就是放下分别妄想，放下逆反心理。默然：停止妄想，停止分别心，更不用说来挑斗、来问难。「圣旨」是对帝王而言；佛是法王，用「圣旨」理所当然。承受圣旨：学生对老师也应该以此心态。按照规矩，弟子对师父应该跪在那里请法，老师讲话时，你只有认真听的权利。问你的时候你可以答，不问你的时候你只有把嘴巴闭起来。世间法、出世间法都是这样。

尔时，世尊在大众中，舒金色臂，摩阿难顶，告示阿难，及诸大众：有三摩提，名大佛顶首楞严王，具足万行，十方如来，一门超出，妙庄严路。汝今谛听。阿难顶礼，伏受慈旨。

佛是时时事事处处都在「大众中」。那这个茶杯是不是佛在大众？看你懂不懂。圆人说圆法，随拈一物，无非诸佛如来正法。没有哪一尊佛不在大众，没有哪一尊佛能够离开大众，既要作方便解，又要作真实解。

「舒金色臂」：「舒」是表开放、提奖、动作，「金色」表真实，真实道理。「臂」是提拔之力，表佛法的法力、道力。为什么要「摩阿难顶」呢？因为阿难在哭啊，在伤心啊。佛安慰阿难：「不要激动，不要害怕，我马上给你传大法了，好好听话。」是不是这个意思啊？佛在后面还讲了一个，就是国王给太子灌顶。那是用海水来灌顶，作为权利的交接仪式，代表太子要掌握大权。《楞严经》也叫「灌顶章句」。「灌顶」就是明心见性，宣扬宇宙真理。我们今天在这讲经说法是不是灌顶呢？这叫真正的灌顶。也有的气功师通过一种功力帮你打通穴位，除病健身，灌一次顶，有的人感到好几天都暖烘烘的，有的人还因此开神通。但这个灌顶不能开智慧。

三摩提：是定之总名。而佛定，则名大佛顶首楞严王。大佛顶：「大佛顶」是不是「奢摩他」？表悟门。把三个门圆融在一起讲还是一回事。首楞严王：「首」是第一，第一坚固修行法门；「王」表自在，表第一。

具足万行：你把这个法门搞明白了，就等于修持了一切的法门。「如来藏」心地法门在佛法里叫全性起修，一修一切修，一行一切行，一证一切证。如《阿弥陀经》所讲「饭食经行」，连吃饭都是全性起修，都是成就无量道行。所以讲《阿弥陀经》是「法华的秘髓」呀！你如果不这样解释你「闻」不到、体会不到秘髓的那种法味。

十方如来：整个尽虚空遍法界，没有哪一个如来能够例外。在佛法里有十方必有三世——过去世、现在世、未来世。一门超出：唯此一门，唯此「一心三藏」之门。与文殊菩萨在第六卷讲「归元性无二」异口同音，一个腔调。也就是「如是我闻，万法皆成；如是我不闻，万法皆不成」。妙庄严路：修无量法门必须先进这个悟门；然后呢，我们才能以种种方便来成就自己。种种方便，你任修一门都可以成就无量门，要作如是的观照。如果我们要修无量法门的话，从古到今没有一个人能成佛。无量就是无量，他永远都修不完。

汝今谛听：在佛法里也是常用的一个术语。谛听，含二义：第一，用方便法来讲。你要认真听，思想不能开小差；你要以恭敬心听，不可以轻慢；你要以诚敬心听，不可以怀疑；否则不能叫「谛听」。不谛听的人，首先在方便法里给你关大门，你不能进来。你要明白，你不是来看热闹，不是来逞能，不是来跟我斗法，你是来「承受圣旨」。

第二，作真实观照。谛听：必须按照老师的话随文入观。不能一讲到「这泥巴块也是我」，你马上「这怎么可能？」你必须想：「泥巴也能成佛啊？也是我？看看怎么回事。」好，循序渐进，你开智慧。首先不是怀疑，而是把它听懂了以后再说。即使他传邪法，他邪在哪里，我要听个究竟。

阿难顶礼，伏受慈旨：佛经里是不是出现这么个「顶礼、伏受慈旨」。实际上是在干什么？调我们的心，使其很柔和、很平等、很慈悲、很恭敬。这是我们入道的增上缘，往往到这种心态后可以事半功倍，一句两句你就能开大悟。要不然你听了半天，还不知道师父在讲什么。别人法喜充满你还不服气：「凭什么你们就开悟了？凭什么你们就成佛了？我怎么没什么感觉？」因为他没有用心。

佛告阿难：汝我同气，情均天伦。当初发心，于我法中，见何胜相，顿舍世间，深重恩爱？

佛与阿难倾谈他这个出家的心态。汝我同气：这就是中国人说的一个血脉。阿难跟佛是堂兄弟，是这个「同气」。情均天伦：中国有天伦和地伦的说法。这个父子、兄弟、七大姑、八大姨，沾亲带故、带有血缘关系的，一般地把它说为天伦；君臣、朋友、同学、同事、好友意气相投、有恩德、互相感应的，称为人伦。

当初发心：你当初怎么好好地想起来出家，跟我后面修行？要来出家，首先丑话讲在前面：不能为名闻利养、为出人头地而来；来就是要受苦，来就是要受气，最终是为了成佛；要听经闻法，自利利他。要不然你剃了头心也不会安，甚至还会牢骚满腹，老是感到不平。会修行的人在什么地方他心都很平和，越是遇到不平和的事情他越是高兴，要不然他体会不出平和的法味，他也体会不出能够修忍辱、修证定力的这种法喜。

于我法中见何胜相：在我带领弟子大众修行，在一言、一行、一举、种种情况中，是什么事情感动了你？顿舍世间深重恩爱：「顿」是斩钉截铁，毫不拖泥带水，说走就走，说丢就丢。有些人发了大心，要来听经闻法，有的要来剃头出家，但总是优柔寡断，瞻前顾后。深重恩爱：无非是父母、儿女、夫妻之情。

已经学佛之人，乃至已经出家之人，对这三种情仍然有不同程度的执着。真正的出家人更应该深深地思考这个问题，在家居士也应该认真检点。这三种恩爱能够尽责、尽力，在世间人里算了不起。可是这三种恩爱在佛法里被视为三把枷锁。许多人谈到这些问题感慨万分，乃至能叫你感动得流下眼泪来——哎呀，这个人对父母这么孝顺！这对夫妻之间这么样恩爱！这个人对儿女这样慈悲……这是人间的美德啊，而且讲起来振振有词：我父母能不管？我夫妻怎么怎么恩爱，我能不管？我儿子还小，能不管？可是佛讲得很清楚。

老佛爷当年就是这样，趁父母、妻子呼呼大睡的时候，深更半夜逃离王宫，出家修道。难道佛不慈悲吗？顺治皇帝，深更半夜逃离王宫，他把王宫都看为牢狱。至高无上的皇帝，无量的福报享不尽，他还来受这份苦。倓虚大师出家之前整整一个礼拜思前想后：要是我出家了，老婆改嫁怎么办？三个儿女讨饭饿死了怎么办？最后他还是选择走出来。深重恩爱啊！「如来藏」大法救命呐！一切的天人鬼畜包括泥巴瓦块，都曾经做过我们生生世世的父母儿女、至亲骨肉，你怎样看待这个问题？我们现在有些人出来听几天课却都被家庭束缚得死死的，不敢越雷池半步。

曾经有一位同修赞叹、挖苦、讽刺，说：「哎呀，老倪呀（我俗姓倪）！你真是放得下呀！我们放不下。」我说：「不，真正放不下的是我，真正放得下的是你们。」他说怎么回事？我说：「我不过放下了今生今世的父母儿女，你们却放下了生生世世的父母儿女，咱们是谁放得下？」嗳，他们不好意思了。天就那么大一点东西，掉下来还掉到我心里。有多大的事情放不下？因为我们就是有来世啊！来世就是有六道轮回啊！不把这个法学好，你无量劫的生生世世受大苦恼啊！你不要以为在这里听课的人乃至出家的人家里都没有事啊！可不是那么回事。这个就看各人的智慧、各人的心量。佛讲法就在拓宽我们的心量，把一切看破。

这里有许多居士放下一切，一心弘法、护法。人才很多，不能一一列举。放下了以后怎么样？他们的家庭比以前更圆满。在放下之前一想，什么事情都是越缠越多；放下以后再回头看，什么事情也没有，反而更加圆融、圆满。有时候家庭眷属无非讲些气话吓唬吓唬我们，真正走到那一步，他比谁都乖巧。人就是这样的，欺软怕硬，你退一步，他进十步；你进一步，他可能要退一步半。许多人说：「我要是来学佛，家人就不过了。」这都是无聊。有没有哪一个父母因为自己儿女死了，就「算了，我也不过了」，有没有啊？有没有哪一个子女因为父母去世，就「算了，我也不过了」，有没有？何况我们不是来送死啊！你就是来送死，他也不会死，你放心，他会活得更加坚强。

我的小外甥，今年也不知道多大了，可能三岁多了，我到现在都没见过面。我离家十多年，没有跨回家门半步。小外甥还不到半岁两次住院，从头顶输液，家里人打电话说：「你是狼心呐还是狗肺啊？」我说我是佛心菩萨肺，可不是狼心狗肺呀！可是我那个冤亲债主包括八十五岁的老丈母娘，去年五月一号还来本来是来准备跟我打官司，到最后给几个小和尚七哄八骗的还皈依了佛门，拜我为师了。

你看，事在人为啊！深重恩爱：何深、何重！每一个人都是过来人，都有底啊！大丈夫不是好当的。唐朝皇帝李世民说，皇帝、国王、将军、元帅不能称为大丈夫，只有出家人才能称大丈夫。好好地想一想怎样才能不愧为一个出家人的称号？出家人披上袈裟就是人天师表。所以要发大心，要成就自己，要帮助众生。做师父的有了问题都要忏悔，时时、事事、处处严格要求自己。因为我们的烦恼习气深重，时不时就有些不规范的行为，但是我们要懂得及时改过。不光是人，诸天护法神明都在看着我们。

修行人就是行人所不能行、忍人所不能忍、持人所不能持，不是用世间凡夫的心态来说短论长。修行成佛是没有道理的道理。到现在还有些弟子跟我争理，什么冤枉不冤枉。有什么冤枉不冤枉的？歌利王挖忍辱仙人的眼睛，割他的耳朵，他有没有道理？一点道理都没有。可忍辱仙人再三地感恩、再三地感恩。我再讲一点，你对也不重要，不对也不重要；有这个问题也不重要，没有这个问题也不重要，就是修的忍辱心，就要把这个我执要破下来！你做的对我也不给你发奖金，做的错我也不给你罚款，有什么好争的？我们这个心要静下来，要平下来，要忍下来。我再三讲，没有是非对错。正因为你没有这个事情，我还故意讲这个事情，我看你能不能忍受？遇到这样的事情属于芝麻皮大的一些事情，师父讲过去就没有了，大家听过去也没有了，可是当事人还在放在心里，像一座山一样压住自己，你怎么来悟道？除了忏悔还是忏悔，除了感恩还是感恩。因为我们这个「如来藏」大法是不讲道理的道理，你不要用世间道理来套。师父就是不讲道理的道理的师父，不是师傅的师父，跟世间的师傅不一样。没有许多事情、没有许多时间去给你说短道长，那些不重要。

这段经文是在摸阿难的底。我是不是也在摸你们大家的底呀？好好想一想，你为何来听经闻法？为何发心要受持《法华经》《楞严经》？为何发心要出家？为何发心要当居士？不是为世间的名闻利养而来，是为了如来家业、利己利他。

阿难白佛：我见如来三十二相，胜妙殊绝，形体映彻，犹如琉璃，常自思惟：此相非是欲爱所生。何以故？欲气粗浊，腥臊交遘，脓血杂乱，不能发生胜净妙明，紫金光聚。是以渴仰，从

佛剃落。

这就是典型的藏教菩萨的境界：着相修行。下面我们一段一段地来解释这段经文。

如来三十二相：这是我们常说的三十二种大人相。

胜妙殊绝：佛在证到妙觉菩萨以后，还要花一百个大劫专门修相好。为什么要修相好？这是为了恒顺众生。众生喜欢看庄严相，不是为了自己去臭美。我们不一定非要等到成佛以后再去修，我们平时就要注意庄严自己的身心。一个人把别人、把事情、把环境总是往美好的方面想，心地光明、待人和善平等，他来世的这个肉团身的果报一定很庄严、很圆满。大部分的众生取貌于人，所以我们修相好并不是为了装饰自己，而是为了让众生生欢喜心。

有一个残疾人在路上，有许多人跟他亲近，儿子想不明白，回去跟爸爸讲。他爸爸说：「你觉得那个人怎么样？」儿子想了想：「我没有任何理由可以轻慢他，我也很想跟他接近，尽管他长得比较丑陋。」父亲说：「那一定是圣人。」如果心地不美好、装模作样，你即使长得很美，别人看到也会恶心，总觉得你这个人不可靠；有些人尽管很丑，人们看他很可爱，很欢喜。

有一位干部的儿子，小时候误入歧途，好不容易给父母找来，交给我来教训。我给他传的第一个法就是看镜子，哪天看着镜子里的那个人满意了再来见我。他真听话，回去照做。大半年以后父母带他来见我，这个儿子一副庄严相！他说：「师父，我天天照镜子，爸爸妈妈也督促我。一开始看自己都无地自容，这哪是我？完全像个魔鬼。后来，开始对自己逐渐欢喜了。」修行人首先要示现慈悲相、庄严相，不要让人家看了惹不起，恨不得马上躲起来，可不能这样。

形体映彻，犹如琉璃：这里讲出这三十二相的本质，外表和内心必须要一致，像琉璃一样透明。这里表直心是道场。作为自己来讲是这样，至于看别人来讲，我们也不要去打妄想。你不要管他是不是琉璃，你只管往好处想、往好处看，这是修行成就的秘诀。

相由心生，依报随着正报转。人家看你的相就能看到心，就能看到你的德。像琉璃一样，内外是透彻的。你讲任何一句话人家都深信不疑：嗯！这就是他的自性流露。我们讲真话、讲假话、讲直话、讲拐弯抹角的话，你以为别人听不出来呀？大家都是从大光明藏而来，你可不要小看别人。想掩饰自己，那是徒劳的。「我是为了人家好、我是为了如来家业」，是这回事吗？如果你认为自己就是真实的，其他人也会认为是真实的。所有的人都是共一个心，心是通的。有道无道，自己要知道。

此相非是欲爱所生：藏教菩萨知道，以凡夫的心态行凡夫的事，不可能得到殊胜的果报。「欲爱」就是男女生活、生儿育女，因为凡夫的男女生活充满着贪嗔痴，他的心是扭曲的，带有黑暗的。欲气粗浊，腥臊交遘，脓血杂乱：过来的人都明白，不需要多讲。特别是地球人，于此就要看破。从这里往上、往天，一层更比一层殊胜。就是欲界六天男女之间的生活，越往上越轻、越薄、越殊胜，乃至往上两者相视一看，他就满足了精神的需要。所以天人不管多大年纪，看得跟小儿童一样，形体光亮。从第七层天往上没有男女生活，完全靠禅定，自己变化自己，形体更是殊胜。

那么在人道修行，你离开了那些很肮脏的生活，换一种高尚、文雅的方式——比如说弹琴、听音乐、练毛笔字、打禅定，这些人当然是有福报的人。这个福报是不是也是前世修来的？这种人生生世世比较庄严；天天埋头于什么拉板车呀、种地呀、卖白菜呀，像这些人的相貌，相对而言就要差一点。因为我们的心就是一面镜子，你经常造作的这些事情，会在心里形成一种执着。从现在开始，就要不断地注意自己的相好。为什么一般来讲儿子像母亲，女儿像父亲？就是我们心里的一种贪求。时时管好这颗心，我们既能得到相好，又能得到智慧。

紫金光聚：一般是对诸佛如来的描述，这是表殊胜。「金」是表真实，「紫金」是表殊胜。「紫金光聚」这种形体也是我们真心本来面目的智慧德能之义。所谓「聚」，佛把一切的真善美集中于一体。这是佛恒顺凡夫的心态，示现庄严相。

是以渴仰，从佛剃落：这反映出藏教菩萨的着相修行。以上讲了八大次第。藏教这个法门就是讲「有」；到了《金刚经》把这个法门判为什么——「若以色见我，以音声求我，是人行邪道」，所以这里要开始向《金刚经》过渡，讲不可说法；那么过了般若时期往后，又变成一真一切真、一假一切假、一可说一切可说、一不可说一切都不可说。佛法几大次第要把握清楚，不能搞瞎子摸大象。一个瞎子摸住了象的一条腿：「哦，我知道象是什么东西了，是一个大圆柱啊！」另一个瞎子摸的是象的肚皮：「胡说！象明明是一堵墙。」还有一个瞎子哈哈大笑：「你们两个都在胡说，象是一把芭蕉扇子。」现在这样的人太多了。我们今天在这里讲「一心三藏」，这个名词在第二卷就要涉及到。一切都是假的，就是讲一切不可说、佛法不可说；一切都是真的，就是讲一切都可说。

那么，阿难出家了，其中一个原因是为了修相好。所以阿难往往为尘色所乱，这也是他差一点与摩登伽发生破戒悲剧的原因。他着相了，而且执着美相。

佛言：善哉！阿难。汝等当知，一切众生，从无始来，生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。汝今欲研无上菩提，真发明性，应当直心，酬我所问。十方如来同一道故，出离生死，皆以直心，心言直故，如是乃至，终始地位，中间永无，诸委曲相。

这个「善哉阿难」带有安慰之义。他明明是讲的是错的，佛却：「哎呀，你说得好啊！」意思来讲你能把心里话倒出来也是好事。在这个时候要安慰，但是并不代表就肯定他讲的对。

汝等当知……故有轮转：佛由阿难而推及到整个迷惑颠倒众生的病根之所在，也就是执相昧性、执事昧理。就像我们天天念阿弥陀佛，还不知道阿弥陀佛是谁；想往生极乐世界，还不知道极乐世界在哪里。「一切众生」一个不卯——不管是凡夫还是修行人，不管是一切佛、一切菩萨、一切众生，一个都不卯。就是文殊菩萨在《楞严经》第六卷讲：「归元性无二」。这是对一切众生而言。要成佛，先要明心见性。「归元」就是成佛；「性无二」，「性」就是明心见性。它没有讲「归元相无二」。

比如用一块铜制成佛、制成菩萨、制成人、制成牛、制成马，相是不是无量？性是不是都是一块铜？要明白这个道理。我这个拳头变成了锤子、变成了剪子、变成了扫把、变成了木排、变成了兔子的耳朵，它可以这样变，还可以那样变，变来变去。相是无量的，性呢？就是一个拳头。明白了性就是拳头，那么拳头是不是锤子？锤子是不是剪子？用数学里面的等量代换，有没有哪一样不是哪一样？

这个「拿手好戏」，每一个人都要学会。尽虚空遍法界就是一个拿手好戏，一个做梦——梦中一切的一切是不是做梦的一个人一个念变出来的？既然一切的万法都是一个念，那一切的一切，有没有哪一样不是哪一样？梦中那么多人有没有第二个人呐？再提醒你们：讲没有的扣5分，讲有的也扣5分！就是有没有，叫不二法门——既是无量，还又是一。

从无始来：「无始」就是无始；你不要讲总有个开始，没有开始。许多同修问：既然讲一切东西都是一个真心变出来的，真心从哪里来？诸佛菩萨千口一词：法尔如是。你非要追究从哪里来，诸佛菩萨没有办法回答，只有把嘴巴挂到墙壁上，你去问墙壁去。讲到这里，无话可说。因为无始啊！本来就是啊！由此我们判定，时间的长短、过去、现在、未来都是妄想，前无始，后无终。如果有始有终的话，我们还修行成佛干什么？反正大家最后都完蛋，早晚都是死。所以这个「无始」不能解释为最初。没有最初，也没有最后，还没有中间，当下就是一个念。诸佛出世就是要讲这个妙法。

生死相续：在后面第四卷会讲到三种相续——众生相续、世界相续、业果相续，实际上就是讲生死相续。讲「生」和「死」都是方便说，讲到底都是我们真心变现。我们的真心本来面目不是生也不是死，也不是不生不死。它可以变现生、变现死、变现不生不死。这个法要好好观照啊！说是证「无生法忍」，当我们证到无生法忍的时候，无生法忍也变成邪法。也就是「见真重增一重尘」。什么无生法忍？那我这个有生法忍是不是我？无生法忍也是我，有生有死还是我，都是我变现。真心本来面目非有生、非无生，它可以现有生、现无生。

能把这个道理彻底搞明白的人，他会高兴得在地打滚、狂呼乱叫：「我解脱了！我成佛了！」不需要佛给他授记，他自己给自己授记。佛不度人，唯人自度。佛只讲此理，看你明白得怎么样。所以这个《楞严经》就相似于世间讲哲学、讲科学，一切的世间法它离不开哲学指导。

众生无始以来执着于有生、执着于有死，执着于太阳升起与落下，执着于白天过去黑夜来，都是在有形有相中执着；执着于升官发财、寿命长短，却不懂得这一切的一切都是一个人、一个念。一切的造作都是「自心取自心」。开口吃饭，饭是谁？是不是自己？明争暗斗，斗来斗去是斗谁？斗的是自己呀！他认为是别人啊！明白此理，你真正是恍然大悟啊！然后你才感觉到《楞严经》最简单，《楞严经》是学前班呐！我们过去的一切都是在迷惑颠倒，《地藏经》怎么讲的？南阎浮提众生，开口就是错的，动念就是错的，我们却自以为是。「怎么会错？大家都是这么认为的！」大家都是这么认为就对吗？在佛法里叫「同分妄见」。

《楞严经》后面讲了眚眼——也就是眼睛有毛病的。有个大男子买了一双大红鞋，他非讲这就是黑鞋。这是比喻。我们现在都戴上了有色眼镜，非常顽固地认为我想的就是对的。可一旦明白了，一悟一切悟。「风起云涌演楞严」啊！

「常住真心」就是「大佛顶」，就是「一心三藏」。藏教菩萨认为的「常住真心」就是这颗六识的妄心——我修无量的行善断恶法门，将来要像佛那样三十二相，将来我为大家服务；我是我、你是你、他是他，每一个人都有一个真心，每一个人都会成为一个尊佛——所以这种佛不是佛，他永远不能明心见性，最多能够证得不落六道轮回。

阿罗汉、辟支佛认为的「常住真心」就是人我空——这个肉团身是假的，我证得一个灵体，也就是第七识，这就是我。我无形无相，再也不受六道之苦，他认为这是常住真心，其他人都是其他人，泥巴是泥巴、瓦块是瓦块，都是我的外部环境。

通教的「常住真心」是法我空。也就是《金刚经》《六祖坛经》讲的「真心」，他认为一切的有形有相都是假的，都归于一个空性；佛法不可说，真佛无相，真法离开语言、离开文字；他把一切的有形有相漏掉，这是通教禅宗的真心；连释迦牟尼现的三十二相，都是无明相。

别教菩萨认为的「常住真心」，空性也是我、有形有相也是我，要不断地从空到有、再由有再到空，它带有次第性，比起前面有很大进步。代表作就是《大方广佛华严经》《圆觉经》《维摩诘所说经》等等。

《法华经》《楞严经》圆顿大法所认为的「常住真心」，上自诸佛菩萨、下至天人鬼畜，旁及泥巴瓦块、山河大地一切的有情无情、一切的万法都是当人当下一个念。有形有相当下即是无形无相，无形无相当下即是有形有相。比如孙悟空摇身一变，变成一个眼镜，眼镜当下就是孙悟空。藏教菩萨认为这是眼镜，他不认为是孙悟空；通教菩萨一定要眼镜这个相去掉，现出一个孙悟空来才是真佛；别教菩萨认为孙悟空也是我、眼镜也是我；圆教菩萨认为眼镜即是孙悟空，孙悟空即是眼镜、即是我。一字之差，天地之别。

寺院早晚课中的「若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造」，就是别教的境界。到了《法华经》《楞严经》，那就得改一个字：「一切唯心现」。现跟造一样不一样？造必有能造与所造：工厂造出了个眼镜，工厂为能造，眼镜为所造。这就变成了有二法门。孙悟空变现为一个眼镜，孙悟空没有了，就出现一个眼镜，孙悟空当下就是眼镜。

性净明体：「性净明体」就是讲「阿弥陀佛」——「性净」就是「阿」，「明体」就是「弥陀」。这是采用分别法来讲，「性」是无形无相，「净」是清一色，无所不包。虽然无形无相，但一切万法性具功德皆本来具足。「性净」就是「离一切相」，就是禅宗讲的「真佛无相」，真法没有语言、文字、思维；「明体」就是「即一切法」，就是「不空如来藏」。

看好：拳头就是「性净」，锤子、剪子、木排、兔子耳朵就是「明体」，性净和明体是不是一个东西？是不是一个拿手好戏？做梦的时候，做梦的那个人就是「性净」，梦中的一切的境界就是「明体」。梦人和梦境当下是不是一个东西？真理啊，至简至易！

用诸妄想，此想不真，固有轮转：「诸」解释为于——我们都是执着于妄想。「诸」也可以解释为一切——我们执着一切的妄想。这个妄想既包括一点也不懂得修行的凡夫妄想，也包括一切外道修行的妄想，也包括小乘人的妄想，也包括通教、别教菩萨的种种妄想。

所以这个「轮转」呢，刚才三恶道的轮转、六道里轮转，阿罗汉是不是也有轮转？通教菩萨、别教菩萨有没有轮转呐？他那种轮转叫变易生死轮转。六道众生是两种轮转：一种是分段生死轮转，一种是变易生死轮转。变易生死就是我们的烦恼习气，一天到晚在打妄想。阿罗汉、辟支佛破除了分段生死的轮转，仍然在变易生死里轮转；菩萨破除了分段生死轮转，又破除了几分十几分乃至几十分变易生死的轮转，但仍然还有一部分的变易生死的轮转。包括等觉菩萨在内，还有一分生相无明在轮转。只有成了圆满大佛、破除这个两种生死轮转，才究竟圆满。

汝今欲研无上菩提，真发明性：「无上菩提」就是指「一心三藏」，不可以把它说为最高级、是第一个菩提，不是的。「无上菩提」，无上无下，无前无后，无左无右，无内无外，无空无有，无是无不是；心外无法，法外无心；一切的万法不可漏其一，皆是当人当下一念。好好想一想，一即是无量，无量即是一。别教呢，一也是我，多也是我，仍然有次第性。这个「无上菩提」首先就是讲在见道位证菩提果，乃至证到一部分涅盘果，听经闻法就可以达到；而成圆满佛还要修证，证究竟的涅盘果。

真发明性：「发」就是成就，「明」就是明心见性、见真。刚才讲，小乘见到人我空，通教别教的菩萨见到了人我空和法我空，圆教的菩萨不仅见到了人我空、法我空，还见到了真空妙有，这叫「真发明性」；在《楞严经》把它叫成「真真如性」。通教、别教见到「真如」，圆教是见到「真真如」，要明显地分别开来。「真真如」就是「真真真」，因为「真」就是「如」；或者讲「如如如」，是一个意思。

应当直心，酬我所问：直心是道场。修行人不要学会拐弯抹角，躲躲闪闪讲话。但是要注意用智慧，好话好讲。有些人跟凶神恶煞一样，出言就是恶语相加，还说是直心；这个不是直心，那是痴心。我也不说那是坏心，讲话还要考虑人家的接受能力。酬我所问：酬，在这里是应对、对答的意思。我怎么样问，你就怎么样答，而且讲老实话——讲老实话不等于讲蠢话，讲有智慧的话不等于讲些阿谀奉承之语。

十方如来，同一道故，出离生死，皆以直心。心言直故：不仅讲十方如来直心成佛，而且讲为什么要直心。打个比方：在过去到山上砍树，没有马路，甚至连土路都没有，要把木头送下山，是不是砍掉枝枝杈杈，然后利用高处的坡度往下一滑就很轻松地下去了？如果你枝枝杈杈不砍，从山上能不能放下来？砍柴如此，修行更是这样。你那个心理歪歪曲曲的，怎么能出离生死？明白真心本来面目以后，你不要再三心二意，对于一切的万法再不要搞人我是非。有智慧的人是随喜功德，见贤而思齐。怎么见贤思齐？人家长，我短，我想办法一定要变得长，还要超过他，没有错，而不能通过人我是非去诽谤。心言直故：言为心声，同修之间、师徒之间直话直讲，这样可以相互成就，便于双方做出判断。

终始地位：「始」是表凡夫修行因地，「终」是表成就究竟如来极果地位。诸委曲相：是在成佛的路上打闲岔，包括菩提退转，包括落入六道轮回，包括这中间走火入魔，等等等等。果真明心见性，你这一切的障碍都不复存在。

阿难，我今问汝：当汝发心，缘于如来三十二相，将何所见？谁为爱乐？

「缘于如来三十二相」，你不是在执着我的这个三十二相吗？将何所见：按照常人来讲，这不是明知故问吗？我难道用鼻子看见、耳朵看见？还不是眼睛看见呐？有智慧的人一听就明白，佛是话中有话呀！你如果说是用眼睛所见的话，难道佛不知道？问这句话就是告诉你，不要以为你是用眼睛看到的。谁为爱乐：明明就是阿难一个人，你别讲：是我们还是别人呐？是不是

答非所问？这是问阿难，你是用什么东西来执着这个相？是谁在发生这种情执？

阿难白佛言：世尊，如是爱乐，用我心目。由目观见如来胜相，心生爱乐，故我发心，愿舍生死。

果然不出佛所料，阿难执着于心能想、眼睛能看，把心和眼分开。这段经文一目了然。凡夫都是这样认为：眼睛能看，心能想，并产生情执，而且他这种心还停留在第六种意识心里。

佛告阿难：如汝所说，真所爱乐，因于心目。若不识知心目所在，则不能得降伏尘劳。譬如国王为贼所侵，发兵讨除，是兵要当知贼所在。使汝流转，心目为咎。吾今问汝：唯心与目，今何所在？

佛是一步一步引导阿难。既然你讲是心目，那应该知道心和目在什么地方。一般人讲，眼睛在额头下面嘛，心在肚里面啊！这就叫同分妄见。恰恰这就是无量劫以来的大悲哀。所以在这里佛首先指出来，如果不把这个问题搞明白，不能「降伏尘劳」。

譬如国王……知贼所在：打这个比喻一目了然，非常形象。要去打仗，你如果不知道敌人在什么地方，你还出什么兵？使汝流转，心目为咎：这是正面提出，使你六道里轮回的根本的原因。因为你想错了，你看错了，你没有明白真理。

吾今问汝：唯心与目，今何所在：人身难得，你如果稀里糊涂一辈子，都不知道人怎么来的，不知道为什么眼睛能看不能听、耳朵能听不能讲话、嘴巴能讲话不能走路，不知道我个皮肉筋骨是怎么回事，你是白来一趟。这是了脱生死的一个根本问题。可是许多人却熟视无睹、充耳不闻，天天看到我、天天看到你、天天看到他，却不知道这些东西是怎么回事，还在那里我长你短、这么样那么样，那是不是节外生枝？是不是无聊？诸佛哀叹啊：众生可怜！最该解决的问题他不去过问，就像宣化上人讲：名利小事人人好，生死大事无人晓。因为我们就是有来世，来世就是有无量的来世啊！有来世就有轮回。幸亏得到一个人生，你还不抓紧时间一了百了？听经闻法能把人饿死、冻死吗？我们是解决无量的生生世世的大事。今生今世就是这个地球的财产全部给你，地球上的那些大官全部给你的七大姑八大姨，你又怎么样？我们要善于比较，要看破、要分析、要选择。

所以一般人是不是感到很好玩呐？「还问这样的话？」你如果问那些修行人眼睛在哪里，「肯定的！眼睛难道还在头顶上啊？」他甚至还冲你一下子。心在哪里？「心在我口袋里！」冲你一下子。意思是这个话你还值得问吗？可是把这样很平凡的问题提出来问，真是石破天惊呐！

阿难白佛言：世尊，一切世间十种异生，同将识心居在身内。纵观如来青莲华眼，亦在佛面。我今观此浮根四尘，只在我面，如是识心，实居身内。

阿难也是辩才无碍啊，但他是强词夺理。他本来可以直接讲眼在脸上，心在肚里，而他还找出种种的理由作为挡箭牌。在这里他引用的是同分妄见，认为大家都认为对的东西就是对的。阿难在这里的第一种妄见，是说「一切世间十种异生」。他认为一切众生都是这样认为的，以自己的想当然来代表真理，在世间逻辑里叫诡辩。有些烦恼习气很重的人，他往往引用的话是那些和他烦恼习气一样重的人说的；他不去学习那些有智慧的人讲了什么真理。

即使引用所有的人都是这么认为的，都不足以为真理。大家明白吗？就是引用佛的三藏十二部经，都不足以为真理。唯有《法华经》《楞严经》所讲了义大法是唯一的真理。所以我们教化众生的难度很大呀！很大很大呀！几千年以来「求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角」。在法华会、楞严会你看看，往往讲一品经、讲几段经就有无量的人证果了。因为他明白了真理，因为真理不可战胜。

同将识心居在身内：大家都认为心在肚子里。如果不讲《楞严经》，讲其它经的话，讲心在肚子里，没有一个不鼓掌的。大家都认可嘛！都是这么认为的。那讲这样的法还用你讲吗？还要讲佛法吗？纵观如来，青莲华眼，亦在佛面：这个更厉害了，就拿你这个佛来讲，还跟我们不是一样？虽然佛眼长那么好看，像青莲一样，也在佛面，不在佛背。他还认为这样讲很有力啊！注意啊，许多人都是这样，他打种种比方就是来为自己强词夺理。

我今观此浮根四尘：浮根，即浮尘眼根，乃色、香、味、触四尘所成，非清净四大所成之胜义根。胜义根只有高层次的天眼才能看到。它也是色法，它不是心法，可以相对于现在的所谓神经、纤维、细胞这一类，但不是，只是相对来说这么观照。眼睛看不到，通过仪器可以观察到，等我们能感觉到的这个东西已经很粗糙。「只在我面」，这个解释为就在脸上。

如是识心，实居身内：他这个「识心」是含糊的，到底是心脏，还是这个意识心？是在肚子里，还是在脑袋里？但他知道在身内，不会跑到身外。

佛告阿难：汝今现坐如来讲堂，观只陀林，今何所在？
世尊，此大重阁清净讲堂，在给孤园，今只陀林，实在堂外。
阿难，汝今堂中，先何所见？
世尊，我在堂中，先见如来，次观大众，如是外望，方瞩林园。
阿难，汝瞩林园，因何有见？
世尊，此大讲堂，户牖开豁，故我在堂，得远瞻见。

这段经文呢，是佛在设计套阿难。阿难听答，按世间法并没有错。

阿难，汝瞩林园，因何有见：这句话佛为什么情愿绕那么多弯子？佛在逗机观教。你可以跟他讲一个小时的话、讲半个小时的话，其中你只要记好，把你关键的那一句话一套，就把他套出来了。我们向人家弘扬真理的时候，你如果一开始来讲：我给你讲一个惊天动地的大法！讲了以后叫你当下成佛！人家屁股一拍就走，「你犯神经病呢？」所以我们要学会因势利导。这是不是佛的办法呀？

世尊，此大讲堂户牖开豁：「户」是门，「牖」是窗户。门窗开着，叫「开豁」。故我在堂，得远瞻见：所以我在这个讲堂里能够远远地看到。这句话很有意思，佛下面就抓住这个做文章。简单说，眼睛借着打开的门窗而看到讲堂外面的只陀林。

佛告阿难：如汝所言，身在讲堂，户牖开豁，远瞩林园。亦有众生，在此堂中不见如来，见堂外者？

如汝所言：好吧，就像你所讲这种情况，坐在讲堂里能够借助门窗看到只陀林。不见如来，见堂外者：有没有这样的人——坐在讲堂里看不到室内的东西，却能看到室外？眼前的东西看不到，外面的东西看得到，有没有这个道理？也有，老花眼。（众笑）老花眼是照远不照近。但是这是个别性，个别性不能作为普遍性，开玩笑逗乐可以。佛讲的法是带有普遍性，你不能拿特别性、个别性来逗乐。

阿难答言：世尊，在堂不见如来，能见林泉，无有是处。

林泉，仍然是指只陀林，仍然是讲给孤园。给孤园里是不是有树林，有河流？注意，这就是《楞严经》文采的特色，同一个事物通过各种手法来表现。如果我们讲经说法为了让大家明白的话，我们最好反反复复地就是「只陀林」。讲佛法是依义不依语，只看怎样叫大家能够明了就怎样讲。

阿难，汝亦如是。汝之心灵，一切明了，若汝现前所明了心，实在身内，尔时先合了知内身。颇有众生，先见身中，后观外物？纵不能见心肝脾胃，爪生发长、筋转脉摇，诚合明了，如何不知？必不内知，云何知外？是故应知，汝言觉了能知之心，住在身内，无有是处。

当头一棒。阿难讲没有这个人。佛讲怎么没有？你就是这个人。这里才露出了真面目。所以佛这么一绕，阿难是不是上当了？到最后加到他头上去了。这段经文就是佛第一次审问阿难到底真心在哪里，也就是第一次「破妄识」。这个妄识，前面阿难讲的认为心在内，这是第一审、第一处破妄识。

汝之心灵：「心灵」无所不知，光明、灵智，能见、能知、能识，一切明了。若汝现前所明了心，实在身内：如果你当下这个灵明之觉、灵明之性，确确实实在你肚子里。尔时先合：「尔时」就是当时，「先合」是首先应该。了知内身：知道里面的五脏六腑、皮肉筋骨。

颇有众生，先见身中，后观外物：先看到自己的内脏，再看到外面的景物——有这样的众生吗？退一步来讲，即使你里面看不到自己的五脏六腑，那指甲怎么生，头发怎么长，筋络怎么动，脉搏怎么跳，你应该都能看到。如何不知：你现在怎么不知道？必不内知，云何知外：肯定地来讲，你里面都不知道，怎么知道外面？至此，佛把阿难的第一个妄想心破除掉。

告诉大家，佛这是方便说！如果站在他面前的是目犍连或者阿律多，佛会不会这样讲？这样讲使自己处于被动了。那目犍连和阿律多讲：「我就是看得到我的五脏六腑啊！」哪怕一个外道都能，他要把佛还数落呢。这段话就是欺负阿难，他没有开天眼。你说心在不在内？它哪里也在，没有哪一个不是我们的心。可惜因为阿难他不懂得心——所有都是我的心，不懂得外面也是心，他讲心在内这就是错误的。对于我们懂得了心无处不在的人。他讲在内是不是对的？就这个道理。

阿难稽首，而白佛言：我闻如来如是法音，悟知我心，实居身外。所以者何？譬如灯光，燃于室中，是灯必能先照室内，从其室门，后及庭际。一切众生不见身中，独见身外，亦如灯光，居在室外，不能照室，是义必明，将无所惑。同佛了义，得无妄耶？

阿难这个世智辨聪名不虚传。在整个七处破妄中，破「识在内」，这是根本。百分之九十九点九九九的人都这么认为。那到其它六处，就是阿难被迫转计了。阿难既然强词夺理，佛就跟踪追击。阿难是典型的世智辨聪，他用世间法的那种逻辑推理——反正有个心，你既然讲不在内，那肯定就在外了。阿难打了一个比方：我们的心就像一盏灯，如果这个灯在室内，自然先能照室内，然后从门窗再能照到室外。后及庭际：「庭际」就是室外，是房间和庭院的交界之处。所以阿难下了结论：众生不见身内而见身外，就像这个灯光一样，灯光在室外不能照内，所以我们的心在身外，不能照内——在身外只能看到外面的境界，而看不到自己的五脏六腑。

是义必明：这里的「必明」不是讲肯定，带有发问、带有试探性：这个道理「必明」，应该是对了吧？「将无所惑」，应该再没有什么疑惑了，再没有什么过错了。同佛了义：与佛所讲的了义法。得无妄耶：总没有什么不同吧？总没有什么错吧？看上去显得谦虚、好像征求意见，实际上是耍小聪明，反问这下总没有错吧？

下面进入破第二处妄识，破心在外。看佛怎么讲。

佛告阿难：是诸比丘，适来从我室罗筏城，循乞抟食，归只陀林，我已宿斋。汝观比丘，一人食时，诸人饱不？

是诸比丘：你看这些比丘大众；适来从我：即刚刚随我，适是刚才的意思；室罗筏城，是波斯匿王的国都，也叫舍卫城；循乞：挨门挨户托钵；抟食：吃饭；古印度人吃饭怎么「抟食」呢？用手抓饭往嘴里吃，可能不像中国人还用筷子。归只陀林：我们一起回到了只陀林。我已宿斋：我已经吃过饭。

汝观比丘，一人食时，诸人饱不：你看众位比丘，如果一个人吃饭，其他能不能饱？或者这么多比丘吃饱了，我能不能饱？一个意思。很明显，各人吃饭各人饱，各人生死各人了。佛不度人，唯人自度。你们要深思啊！谁都救不了谁，没有救世主、没有神仙、没有皇帝，佛都不救人。听经闻法何其重要啊！可是现在五花八门的法呀，让我们抱以种种的幻想。佛讲了，那些方便是用来引导大家呀！根本的根本是，除非你自己明心见性，自己救自己。

阿难答言：不也，世尊。何以故？是诸比丘，虽阿罗汉，躯命不同，云何一人，能令众饱？

前面讲各人吃饭各人饱是虚晃一枪；其实来比喻把心和身分成你和我。你如果讲心在外的话，那么心就是张三比丘，身体就是李四比丘。

佛告阿难：若汝觉了知见之心，实在身外，身心相外，自不相干，则心所知，身不能觉，觉在身际，心不能知。我今示汝兜罗绵手，汝眼见时，心分别不？阿难答言：如是，世尊。

若汝觉了知见之心，实在身外：比如说心在外的话，可能就是目犍连，那身就是阿难。身心相外，是不是两个人呐？自不相干：各人吃饭各人饱，与你没有关系。则心所知：比如说张三比丘所知；身不能觉：李四比丘不能觉知；觉在身际：李四比丘所知；心不能知：那么张三也不能知。这一段经文就是说，你想的我不能知道，我想的你不能知道，把身和心比成两个人。因为他把心放到外面来了，那就不能相互知道啊！比如说我的心在外面知道了冷、暖、痛，到我这个身知道吗？不知道。注意啊，这些比方不是很严谨。佛讲一切法都是权宜之计，无非让阿难自相矛盾。如果对两个有神通的人，佛会不会讲这个话？对于他心通的人他敢讲啊？因为他心通的人可以在禅定的过程中互相沟通。

我今示汝兜罗绵手：兜罗绵，是印度的一种小棉华，比中国的棉华壳子要小，华朵也要小，但是更白更细；以此比喻佛手柔软。汝眼见时，心分别否：这里把眼睛和心分开，仍然是来探讨阿难这种心态，他把心和眼是看成是一体还是二体。

如是，世尊：阿难回答了，眼睛看到了，心里肯定也知道。眼睛看到是不是在外？心里知道是不是在内？在这里把阿难的结论打乱。因为前面按照阿难的道理来讲，眼睛在外面看到，心不能知，就跟阿罗汉个人吃饭不能令众饱一样；可实际上眼睛看到外面的东西，心里就能感知。从这个道理推论上不能知道，但在实际上又知道了，就造成这个矛盾。

佛告阿难：若相知者，云何在外？是故应知，汝言觉了能知之心，住在身外，无有是处。

若相知者，云何在外：你眼睛看到，心里分别，那就是身心相干，怎么能说心跑到外面去了？仍然是在诘问阿难。实际上我们的心有没有内外？没有。所以七处破妄啊，你不能讲这些比用一种假设来破除对方的论据。

是故应知，汝言觉了能知之心，住在身外，无有是处：这是正论。你讲心在外，没有这个道理。佛在分别法中善巧地用各种比喻来引导阿难。那么按照究竟法来说，我们的心是不是在内在外，无所不遍呐？

阿难白佛言：世尊，如佛所言，不见内故，不居身内；身心相知，不相离故，不在身外。我今思惟，知在一处。

阿难又突发奇想，他脑子非常灵活。既不在内，又不在外，那总有一个所在。不见内故，不居身内；身心相知，不相离故，不在身外：为什么讲不在身内？因为它不能见内；为什么讲「不在身外」？因为眼睛往外看了，心里能够知道。所以「见」与「知」它没有相离。他不仅提出新的理论，而且有理论根据。

佛言：处今何在？

你讲的心在的那个地方是哪里呀？

阿难言：此了知心，既不知内，而能见外，如我思忖，潜伏根里。犹如有人，取琉璃碗，合其两眼，虽有物合，而不留碍，彼根随见，随即分别。然我觉了能知之心，不见内者，为在根故。分明瞩外，无障碍者，潜根内故。

此了知心既不知内，而能见外：这个心虽然看不到里面，但是它却能看到外面。如我思忖：根据我的考虑思维。潜伏根里：潜藏在眼根里。

阿难打了个比方：如同有人「取琉璃碗」——「琉璃碗」就是眼镜——「合其两眼」就是戴着眼镜。虽有物合，而不留碍：我通过这个眼镜看到东西，没有障碍。彼根随见，随即分别：我

的眼睛通过眼镜看到一切东西，当下就能分辨出是什么。他讲「觉了能知之心」之所以不能看到里面，「为在根故」。怎么「为在根故」呢？因为我受这个身根的障碍。

分明瞩外，无障碍者：之所以能够明明白白看到外面，没有障碍。潜根内故：因为心潜藏在眼根，通过眼球能往外看。为什么不能往内看呢？因为里面不是眼根了，眼根是亮的，就像眼镜一样。

佛告阿难：如汝所言，潜根内者，犹如琉璃，彼人当以琉璃笼眼，当见山河，见琉璃不？如是，世尊！是人当以琉璃笼眼，实见琉璃。

佛讲：既然你把眼睛比喻为眼镜，那么，当我们戴着眼镜看外面的时候，眼睛能不能看到眼镜？能。那你的心能不能看到自己的眼睛？不能。既然我们不能，你讲心潜在根里，而且打这个比方，能不能成立？不能。这是第三个破妄识。

佛告阿难：汝心若同琉璃合者，当见山河，何不见眼？若见眼者，眼即同境，不得成随；若不能见，云何说言，此了知心潜在根内，如琉璃合？是故应知，汝言觉了能知之心，潜伏根里，如琉璃合，无有是处。

如果你能看到自己的眼睛，那还是自己的眼睛吗？有一个人很有智慧，说他能看到。在哪里看到？在镜子里。那把镜子打破了，还能看吗？他不做声了。幸亏他聪明。他没有讲「我在你眼睛里，就能看到我的眼睛。」那我绝对不会讲「我把眼睛掏了你能看到吗？」这是个笑话，很有意思，是不是？所以如果你眼睛能够看到自己的眼睛的话，眼睛还是你吗？就成了别人的东西了。镜子里的眼睛是镜子的，不是你的。眼即同境：眼睛就是外在的境界。不得成随：不是你的。

若不能见，云何说言，此了知心潜在根内，如琉璃合：这是以法合喻。阿难认为心潜在眼根后面，并随眼根对外境的分别而分别。并打比方就像眼睛戴着眼镜看到外面的山河一样。实际情况是，眼睛可以看到眼镜，而心看不到眼睛。既然看不到眼睛，那这个比方就是不成立的。最后，阿难的第三次狡辩仍然被佛否定。

阿难白佛言：世尊，我今又作如是思惟，是众生身，腑藏在中，窍穴居外。有藏则暗，有窍则明。今我对佛，开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内，是义云何？
　　这是阿难的第四个转计。心分别明暗——开眼见明，闭眼见暗，都叫见。

腑脏在中：五脏六腑在肚子里（《白虎通》云：五脏，即肝、心、肺、肾、脾；六腑者，即五脏之宫府也，胃为脾之府；膀胱为肾之府；三焦为命之府；胆为肝之府；大小肠为心府、肺府。五脏者：肾为精藏；心为神藏；肝为魂藏；肺为魄藏；脾为志藏）；窍穴居外：七窍（窍穴即七窍——眼二、耳二、鼻二、口一，为七孔穴）在外；有藏则暗：因为五脏六腑藏在皮肉里面，既然是藏，就必然在暗处，看不到。有窍则明：有窍穴就明明白白知道，耳朵听到声音、眼睛看到光、舌头尝到味、身体有感觉，都叫「明」。

今我对佛：我站在佛的面前，这个「佛」代表一切的外界。「开眼」见到外界就叫「见明」，「闭眼」见到黑暗就叫「见暗」，都叫见。往后来讲，是充分展现出阿难的这种世智辨聪，一般的人还转不过来。由此可见阿难的悲剧：他太聪明了，像这些转机一般人想不出来的。

佛告阿难：汝当闭眼，见暗之时，此暗境界，为与眼对？为不对眼？若与眼对，暗在眼前，云何成内？若成内者，居暗室中，无日月灯，此室暗中，皆汝焦腑？

先破阿难的后半段转计——闭眼见暗，名为见内。佛问：眼睛闭起来，这个暗境与眼睛是不是相对？在不在眼前？还是在脑后？在眼前。在外。那么暗境在眼前，在外面，怎么说是闭眼见内呢？

若成内者：佛在这里故意地网开一面——就算你说见内是对的，在暗室中没有太阳、月亮、灯光，你既然见暗，那这里东西都是你喽？佛也好、舍利弗也好、阿罗汉也好、我们在座同修也好、这些泥巴瓦块也好，都变成了你肚子里的蛔虫喽？暗室的境界都是你的焦腑了？焦是三焦，上焦在胃上，中焦在胃脐之间，下焦在脐下，三焦为命府，乃六府之一，故曰焦腑。

若不对者，云何成见？若离外见，内对所成，合眼见暗，名为身中，开眼见明，何不见面？若不见面，内对不成；见面若成，此了知心，及与眼根，乃在虚空，何成在内？若在虚空，自非汝体，即应如来今见汝面，亦是汝身，汝眼已知，身合非觉，必汝执言，身眼两觉，应有二知，即汝一身，应成两佛。是故应知，汝言见暗，名见内者，无有是处。

若不对者，云何成见：如果不相对的话，那眼睛能看到什么？你什么也看不到。我们能看到前面的摄像机，是因为摄像机与眼睛相对；看到天花地板，因为天花地板与眼睛相对。如果这些东西与眼睛不对、不在，你看到什么？啥也看不到。

合眼见暗，名为身中：进一步说明，眼睛闭起来见到暗，就说为见到身中。那么好了，「开眼见明，何不见面？」那么睁开眼睛看到明的时候，我们眼睛看到明，能不能看到自己的额头啊？

佛先顺着阿难的那种心态——暗明明在这里，明明眼睛往外看、看到暗，你非讲眼睛往外看的时候却能看到内。这个「见」是不是带有弯钩的性质？那么沿着这个道理，我们眼睛往外看的时候，是不是它也可以弯过来？弯过来看到自己的面。怎么不再弯过来看到自己的后脑勺啊？

「若不见面，内对不成」，如果你开眼见不到自己的面，那么假设的那种「内对」也不能成立。佛一步一步地把他套得紧紧的，这个带有比较紧密的逻辑性。

见面若成，此了知心及与眼根，乃在虚空：见到了面、你站在对面能看到自己的话，那你这个心还是你的吗？变成心外，变成别人的心了。那么你的心和眼睛是在虚空里。

一定要注意，这都是方便、善巧说法。其实我们心就是有这种功能。在没有达到这种功能的时候，用世间人讲话，就把他当成傻瓜来哄他，是为了把他哄到那条路上去。用究竟法来讲，虚空山河大地是不是我们的心啊？都是的。这就是在这个特定的时间、空间上来传这样的法，要注意。

《楞严经》的次第就是有破有立，立的仍然是错误的，这叫权实并重、以邪破邪。否则没有办法叫人开智慧，诸佛没有办法开口。学习《楞严经》，你如果看到前面第一卷，不看后面第二卷，你一定把《楞严经》也变成邪法；在后面逐步地把前面的理论否定掉。比如说从第一步引导到第二步，第二步是真的；在往第三步引导的时候第二步又变成假的了；再引导到第四步，第三步又是假的。明白了吗？

若在虚空，自非汝体：如果你的心已经跑到身外，在虚空里，那就不是你的身体，不是「我所」了。即应如来，今见汝面，亦是汝身：这是开玩笑。如果你一定要认为心眼在虚空能够看到你的脸上，那我这个佛能看见你的脸，难道我也是你的身体？是不是很好笑？那么多人都看到你了、那么多人都是你的肉团了，你承担得起吗？那么用圆顿大法来讲，能不能承担的起？当下即是。

可见，这里仍然是方便说。我们当下是不是释迦牟尼？是不是阿弥陀？是不是观世音、天王大老爷？风云雨雾都是我，那么我是不是你？没有哪一个不是哪一个，大光明中谁非谁？你形成个口头禅，必有奇迹。你把它丢给里面的第七识，让它想去。睡觉之前、吃饭的时候留个念：「大光明中谁是谁？」往往你在梦中、定中、散步的过程中，你根本没有想这个事情，突然里面的人告诉你一个道理。这是真的。有时候前面第三页一个问题看不懂，先放下它，读到第一百零八页，第三页的问题突然明白了。心法不可思议呀！那就是真人在告诉我们，是不是？所以，有时候听不懂的问题你不要苦思冥想：怎么还不懂啊！怎么还不懂啊！你不要着急。把这个事情搁一搁，自然就会告诉你。这是真的。不要让里面的那个人在那睡懒觉啊！你要给他下任务。这就是师父传的秘诀。

汝眼已知，身合非觉：如果你一定认为眼在虚空能看见，身体不应该知道，眼睛看的、身体知道的，分成两回事。这是反问，难道身体就应该不知道吗？就应该眼睛知道、身体不知道吗？

必汝执言，身眼两觉：如果你一定要固执地讲，眼睛能看到、身体能感觉到，这是两个感觉，那么，「应有二知」，你就有两个心了。即汝一身，应成两佛：那你这一个肉团身应该成两尊佛了——阿难将来成佛，一个叫阿佛、一个叫难佛。行不行？不行，是不是？这是佛的反问。一人只能成一尊佛。当然，这个佛是十法界讲的方便佛，真正的佛只有一尊。

是故应知，汝言见暗，名见内者，无有是处：这是第四破。在七处破妄以后，我们再系统地、逻辑地概括一下。

阿难言：我尝闻佛开示四众，由心生故，种种法生，由法生故，种种心生。我今思惟，即思惟体，实我心性，随所合处，心则随有，亦非内外中间三处。

这是在前面第四个转计「开眼见明，闭眼见暗」遭到佛的驳斥以后，引来的第五个转计。

心则随有，叫随缘而有。在阿含时，佛讲了「由心生故，种种法生；由法生故，种种心生」。那么这四句话真正来讲，通小通大。所谓通小呢：众生由眼、耳、鼻、舌、身、意这六根所对色、声、香、味、触、法这六尘而产生出六种意识心，佛把这六种意识心说为是「心」，把这六种意识心说为「遇尘即有，离尘无体」。

比如说，我眼睛看到电灯，产生了电灯光对眼睛的刺激，（随即分别出这是电灯），这就是眼识，这也是「心」，这叫「法生心生」。如果离开了电灯光，能不能产生对眼睛的刺激？不能，这叫「离尘无体」。有尘呢，意识心就随有。那当我想起了——这里太暗了，我要去安置一个台灯来——这个意识心想起了，然后就去买台灯。如果心里没想要一个台灯，他会不会去买？不会。这就叫「心生法生」。

佛呢，通过这种因缘法来教导小乘人行善断恶，离开外面的六根、六尘、六种意识心而回归到后面的第七识；在第七识的功夫上修证阿罗汉小乘果位，解脱对六尘、六根、六识的那种束缚。这时阿难还执着在以往的这种境界上，把六种意识心作为自己的心。其实凡夫是不是都这样？能看、能想、能听、能嗅、能吃，以为这个「能」就是我们的心；在十八界里——六根对六尘产生六种意识心，都是「我所」，而不是我。

那么在大乘因缘法则里，以阿赖耶识为心。第八识里分见、相二分。见分就是我们的第七识，第七识可以分前、后七转识，先有前七转识。因为我们真如不守自性，不觉而有一念无明。这个第一念无明就是业相，跟着有第二念无明叫转相。第二念对着第一念打妄想，因为第一念产生了以后就已经造成虚空、就已经造成第八识——真妄和合之识。有了第一念不愁第二念，第二念就感觉出有个虚空。第二念已经把我们真心本来面目、本有的智光转为能见的见分之光。

那么由于转相无明打妄想，有形有相的色法——地水火风应运而生。当初这种色法叫胜义色法，天眼、佛眼能看到，现代的高倍的电子显微镜也能看到。什么叫「心生法生」呢？由第七识现出了色法，叫现相。然后以这三种根本无明为境界为缘，又生出了六种粗相。怎么六种粗相呢？智相、相续相、执取相、名字相、起业相、业系苦相。这六相包括心法、包括色法，相对于三细无明中的心法和色法显得粗糙。心法就是转相、第七识，色法就是现相。

那么，前七转识对着虚空久久打妄想，带出了色法，叫「心生法生」；后面出现了六种粗相。刚才讲了，后面起业相和业系苦相都属于色法，智相、相续相、执取相、名字相属于心法。由于这六种粗相的产生又形成了后七转识，后七转识一般地说为智相、相续相、执取相，是不是「法生心生」？

那么阿难在这里，他是把六种意识心作为「思维体」。佛当初就讲这个六种意识心「离尘无体」，它不是我。阿难在给逼得穷途末路的时候耍赖：「那我只有把那个东西当成我的思维体了，我怎么也找不到嘛！」只有这个东西我能看、能想，那这不是我，其它什么东西是我？

我在这里打一个比方。你们现在想不想跟自己的真人见见面？你不要搞得现在老师讲真人、假人，到底真人在哪里、假人在哪里？那我另外还有一个人？我来给大家介绍介绍好不好？

比如我们第二天要到北京去，晚上睡觉的时候跟家人打一个招呼：「明天早上五点半叫我一下。」或者把闹钟调到五点半。不到八点半醒不来。可是往往到了第二天早晨，闹钟也没有叫、家人也没有叫，五点二十八自己准时醒来。有没有这样的情况？有。这个情况是不是很真实？谁叫你的？那就是你的真人叫你的。白天你东张西望、南听北听，又要吃、又要喝、又要玩，眼耳鼻舌身意这六种心一起上阵搞贪嗔痴，你根本理不到它。可你理不到它，它就是存在啊！晚上睡觉的时候你不可能看啊、听啊、吃啊、玩啊，这个时候它钻了这个空子。好不容易有这个机会留给它了，它来告诉你一下。你别忘记了！这是我的功劳哦！叫你醒了。这就是我们的真人。

所以禅宗祖师讲「二人同饮一杯水」。两个人能不能同饮一杯水？两个鸡、两个鸟可以同饮一杯水，它们的嘴是尖的，可人的嘴巴是秃的。他那个「二人同饮一杯水」是哪二人？一个就是假人，一个是真人。这就是叫我们开悟。

那么在《楞严经》到第四卷，那就是专门讲大乘因缘法则，就不是前面六种意识心的问题了。但是我也要告诉你，你没有必要发傻，到了第七识的时候，前面的六种意识心灭了没有？仍然是原班人马啊！它摇身一变，六种意识心变成了第七识。你可不要以为七种意识就是七个东西。就是一个念。佛没有办法的办法把它分解开来讲——一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。第八识后面还有第九识，第九识后面还有第十识。但十识来讲我没有听到有多少人传过这个法。我是带有半发明、半创造。佛法就是把我们的心由粗变细，等细细细了以后，就变得非常非常「粗」——粗到无边无际；细呢，细得你怎么样细都不能把它细掉，是不是？很细很细。

再看这段经文。即思维体：不仅仅是指第六意识，包括眼、耳、鼻、舌、身这五种俱生意识，都叫「思维体」。眼耳鼻舌身只有第一念思维，叫直觉。眼睛感到灯光的刺激，这是第一念直觉；然后，「哎呀，灯光怎么这么亮啊？」「灯光怎么这么亮」变成七个念了，这个时候就转为意识心。实我心性：这是我真正的心。

随所合处，心则随有：由因缘和合而有心。下面讲了，因缘分散，这个心就没有了。所以他这个是没有道理的道理，他没有办法了而来搪塞。因为佛有后半句：「离尘无体」，合尘就有啊。所以这就是妄心、妄体。「亦非内外中间三处」，因为他前面讲到心在内、心在外、心在中间，甚至讲到见明见暗，也并没有离开内外中间。所以这个内外中间包括前面的四种转计统统在内，自己也承认前面讲的四种转计是错误的。

佛告阿难：汝今说言，由法生故，种种心生，随所合处，心随有者。是心无体，则无所合，若无有体，而能合者，则十九界因七尘合，是义不然。若有体者，如汝以手，自捏其体，汝所知心，为复内出？为从外入？若复内出，还见身中；若从外来，先合见面。

随所合处，心随有者，是心无体，则无所合：在我当年讲的小乘因缘法中，这个意识心是说为离尘无体。你把我讲离尘无体的东西拿来作为我今天提出大乘的这个心，你要讲出个长短来。你阿难不是讲「随所合处」就有嘛，那你必须要有个东西。你讲把茶杯盖跟杯子合起来，如果没有茶杯盖，这个合是不是无稽之谈？那你这个心到底在哪里？你给我讲出来。这是针对阿难、针对凡夫的一个我执，非要认为有一个我，所以佛步步引导，破除凡夫的这种执着。我们不是总是讲我怎么样、你怎么样。明白「如来藏」道理了，哪有我和你？所有的人都是一个我，都是一个你，都是一个他，你我他就是一个念。诸佛出世就是为了讲清楚这一句话。这就是什

么叫「阿弥陀」、什么叫「观世音」、什么叫「如是我闻」、什么叫「如来」。要时不时地提起这个正念。

若无有体而能合者，则十九界因七尘合，是义不然：如果没有一个体却能合的话，那就出现了笑话。本来是十八界啊，关键在于「七尘」。为什么叫「七尘」呢？因为前面已经有六尘了。那阿难所认为的这个心在六根里面找不到，那就作为尘理解，非根即尘。无形无相的第七尘能不能讲得通？有了一个第七尘，十八界之外是不是增加了一个第十九界？第十九界是什么东西？七尘和十九界又是如何对应的？

这上半段呢，其实这一段辩论就可以结束。但佛一再让步：好，就算你强词夺理——我这个心就是没有体，就是能合——就算你讲得对吧！那么又会造成什么笑话呢？

若有体者：假设，就算你讲的有体吧。如汝以手自捏其体，汝所知心，为复内出？为从外入？若复内出，还见身中；若从外来，先合见面：又在重复前面的错谬。如果你认为遇到环境所产生的这个心是有体的话，那么好，自捏其体：比如说用手捏自己的耳朵也好，捏大腿也好——捏的时候是不是有感觉？那就是阿难所讲的「随所合处」，有这个心，是不是？那感知被捏的这个心从哪里来的？无非是内和外。如果心从内而来的话，那是不是又重复了前面的错误——执心在内？如果感觉从外来的，是不是还是重复了前面的错误——执心在外。所以这个七处破妄中间联系得很紧密。那好，先讲从内来——那你现在里面能不能看到自己的五脏六腑？如果从外来的话，有没有看到你的后脑？都看不到。

阿难言：见是其眼，心知非眼，为见非义！

他把眼见与心知隔离开。阿难以心能觉了，但名为知，眼有照明，方称曰见。此阿难认肉眼为见，更反劣于认识为心耳！为见非义：阿难认为这个心不能见。

佛言：若眼能见，汝在室中，门能见不？则诸已死，尚有眼存，应皆见物。若见物者，云何名死？阿难，又汝觉了能知之心，若必有体，为复一体？为有多体？今在汝身，为复遍体？为不遍体？

若一体者，则汝以手捏一肢时，四肢应觉——若咸觉者，捏应无在；若捏有所，则汝一体自不能成。若多体者，则成多人，何体为汝？若遍体者，同前所捏。若不遍者，当汝触头，亦触其足，头有所觉，足应无知，今汝不然。是故应知，随所合处，心则随有，无有是处。

若眼能见，汝在室中，门能见不：这段经文就联系到前面讲的身在大讲堂中，透过窗户看到外面的林泉。那么，如果说眼睛能见的话，那窗户能不能看到林泉？窗户能看到寮房，它还是窗户吗？实际上佛暗喻什么东西？是心在里面、眼睛是窗户。

则诸已死，尚有眼存，应皆见物；若见物者，云何名死：在这里就讲能知、能见都是我们的心，眼睛等于是个窗户而已。能看到林泉的是人不是窗户，能看到外面境界的是我们的心，不是眼睛。如果眼睛能看到的话，那么死了的人为什么看不到？若见物者，云何名死：如果能看到的话，还叫不叫已经死了？

阿难，又汝觉了能知之心，若必有体：佛在这里感到意犹未尽，又在重复地把这个问题加以发挥。你如果还是那么顽固地执着你能知的心一定有体，那么，提了几个问题：为复一体？为有多体？今在汝身，为复遍体？为不遍体？

所谓「一体」，是我的整个心就是一个本体在这里，没有枝枝杈杈。所谓「多体」，在我这个身上，这个心分得好几个部位。所谓「遍体」，跟「一体」道理是一样的，一体遍布全身。所谓「不遍」呢，它仍然是一体，或者在上半部，或者在下半部。那分这四种情况来看，会出现什么样的局面？

若一体者，则汝以手捏一肢时，四肢应觉：「捏」就是捏。假设一体的话，你捏这一个手指头，下面的两条腿、这整个的全身是不是都应该有感觉？因为「一体」嘛！实际情况呢，脚并没有感觉；耳朵能不能感到？不能。那是不是讲「一体」不能成立？

若咸觉者：就算你强词夺理，就算你都有知觉了——捏应无在。怎么「捏应无在」呢？就是捏的地方不应该在这里，而是在四个地方都有。你一个人手能不能同时又捏脚又捏耳朵？

若捏有所：这是正论。如果说你捏的地方就是有所存在的话——则汝一体，自不能成。那么这个一体的说法是不成立的。

若多体者，则成多人，何体为汝：如果你这个心多体，有好几个心，那到底谁是你？

若遍体者，同前所捏：这个省略了。「遍体」就是一体啊。

若不遍者，当汝触头，亦触其足，头有所觉，足应无知。今汝不然：假设我这个身只有一个心、只有一个体，但是它不遍；要么在上半部，要么在下半部，要么在脚部，要么在手部。既然「不遍」的话，我捏耳朵也同时捏脚后跟，如果耳朵有知的话，脚后跟应不应该有知？不应该。如果脚后跟有知的话，耳根应不应该有知？不应该。可是事实怎么样？都有知。所以，讲「不遍」的话也说不过去。

是故应知，随所合处，心则随有，无有是处：这是破第五种转计。

阿难白佛言：世尊，我亦闻佛，与文殊等诸法王子，谈实相时，世尊亦言：心不在内，亦不在外。如我思惟：内无所见，外不相知，内无知故，在内不成，身心相知，在外非义，今相知故，复内无见，当在中间。

阿难仍然不死心，又有了第六种转计。他引用自己当年听到的佛跟文殊等法王子在谈实相的时候讲的一句「心不在内，又不在外」。那么，佛跟文殊菩萨还需要谈实相吗？都是古佛再来，为什么要谈啊？这是故意谈给阿难听，种下金刚种子。

法王子：文殊菩萨实际上是古佛再来，示现法王子。从广义上来讲，没有哪一法不是法王子，没有哪一法不是佛；狭义来讲呢，一般在等觉位菩萨，称为「法王子」。弥勒菩萨就是「法王子」。

实相：顾名思义，就是真实相，就是宇宙人生的本来面目。实相有三：一是「无相之实相」；二是「有相之实相」，也叫「无不相之实相」；三是「无相无不相之实相」。这就是「一心三藏」啊！「无相之实相」就是「空如来藏」；「无不相之实相」就是「不空如来藏」；「无相无不相之实相」就是即空即有。「空如来藏」当下即是「不空如来藏」，「不空如来藏」当下即是「空如来藏」，三个实相是一个东西。

孙悟空摇身一变，变成这个茶杯，藏教菩萨来看，茶杯就是「无不相之实相」；通教菩萨一定要在这里等，非要等到茶杯没有了，孙悟空原形毕露了，才见到「无相之实相」；可是圆教菩萨看呢，这个茶杯当下是不是孙悟空？这个「无不相之实相」当下是不是「无相之实相」？所以叫「无相无不相之实相」。当茶杯消失、孙悟空现前的时候，孙悟空当下是不是茶杯？所以那个「无相之实相」当下就是「无不相之实相」，所以叫「无相无不相之实相」。

由于世界上着相修行的太多太多，藏教修行占了主导的气氛，所以祖师大德以禅宗来破相，往往就以「真佛无相」说为是实相，却不懂得「见真重增一重尘」。真真假假、分分别别皆是当人当下一个念，这叫「真真如性」。

「实相」是不是「阿弥陀佛」？「实」就是「阿」，「相」就是「弥陀」；「实」就是真空，「相」就是妙有；「实」就是理，「相」即是事，理事不二、理事圆融。「实」，在《楞严经》叫「离一切相」；「相」，就是「即一切法」。离一切相，即一切法。像这些话要当成口头禅，时时提起观照。

实际上佛讲「心不在内，亦不在外」，下面接着就是「无所不在，即内即外」。阿难或者未听到下文，或者未听懂下文而故意断法。内无所见，此阿难自知前失，初计内，而不见心、肝、脾、胃、爪生、发长，故曰无所见；外不相知应该改为外又相知。次计外眼见佛手，心即分别，故曰外又相知。其义则顺文理。与下身心相知可合。（引用自《楞严经讲义》）

内无知故，在内不成：因为看不到五脏六腑，所以心不在内；身心相知，在外非义：眼睛看到外面的东西心里能知道，所以心在外面也不成立。今相知故，复内无见，当在中间：在这里呢，「复内无见」应该加一句「外亦如是」——我内也见不到，外也见不到，可我知道，所以叫「当在中间」。

佛言：汝言中间，中必不迷，非无所在。今汝推中，中何为在？为复在处？为当在身？若在身者，在边非中，在中同内。若在处者，为有所表？为无所表？无表同无，表则无定。何以故？如人以表，表为中时，东看则西，南观成北，表体既混，心应杂乱。

佛仍然是抓住一句话不松口：你不管是在哪里，要有个东西，要有个方位，要有个处所。「非无所在」应该打一个问号，带有反问意味：「难道就没有一个所在？」因为讲到现在，无非强调一个「所在」。今汝推中，中何为在：你现在又讲出一个「中」，在哪里？指出来。为复在处？为当在身：「处」就是身外，那你的心是在身外还是身上？

若在身者，在边非中：在身上的话，手上能不能叫中？头皮能不能叫中？不能。中间，要注意，每个字都咬住不放。这个「中」怎么解释法？若在处者，为有所表？为无所表：「处」就是身体外面，身体的前后左右。你找个地方出来。就算心在外，你给我看一看呐。无表同无：没有所在之处，就无从谈起。表则无定：如果有个「表」的话就说不准是中，还是东、南、西、北了。

何以故？如人以表，表为中时，东看则西，南观成北：你说表中，在这叫「中」，那你们那边人看到在哪里？是不是在北面？我看的是不是在南面？那边人是不是看在东面？东面人看到在西面，哪有个东西南北？哪有个中？我们看到佛这样讲，是不是感到很痛快？说得痛快淋漓！

我在这里传授给你们一个秘诀：要想攻击明师，必须使你自己首先成为明师。否则你不要开口，你一开口就是造业，你就是出洋相。这是不是秘诀啊？你要想攻击明师，你首先要把《法华经》《楞严经》读懂。在你读懂之前不要开口，你一开口就是在造业。因缘果报丝毫不爽，谁也不要来以身试法。国法、佛法你能试得吗？所以对「一心三藏」的道理，我们要刻骨铭心地搞清楚。我们果真搞明白、深信不疑万法都是我一个念，他哪来许多的妄想分别？就没有呐！他当下感恩戴德！

表体既混，心应杂乱：能表中的这个体既然是混乱的，是不成立的，那你这个心也是杂乱的，所以你讲这个「中」不能成立。下面呢，阿难还有一套。按照一般人把嘴巴闭起来就算了，而他又来含糊地概念，很能搅惑人心。

阿难言：我所说中，非此二种。如世尊言，眼色为缘，生于眼识，眼有分别，色尘无知，识生其中，则为心在。

眼色为缘：眼根与色法为因缘。眼为能缘，这个色法、灯光为所缘。生于眼识：什么「眼识」？「这个灯光很刺激」，是眼睛对灯光的一念直觉。是这个眼识。这个「眼识」叫所缘缘，也叫增上缘。那么耳根对声尘来讲，耳根为能缘，我发出的声音为所缘；然后你眼根直觉到声尘的震动叫耳识，叫所缘缘；耳识再起分别，也叫所缘缘。那么鼻、舌、身，是不是一样的道理？眼有分别：有分别即是心。色尘无知：尘法就是色法，就是无情法，没有知觉。识生其中：这个眼识，乃至形成这个意识，就是根、尘因缘和合而有，他把这个作为「中」。这个中就说为心。

佛言：汝心若在根尘之中，此之心体，为复兼二？为不兼二？若兼二者，物体杂乱，物非体知，成敌两立，云何为中？兼二不成，非知不知，即无体性，中何为相？是故应知，当在中间，无有是处。

第一个破法，你这个心体是不是「兼二」？第二个破法呢，是不是「不兼二」？仍然咬住他这个「中」。阿难的这个「中」是带有分别法的、相对待的那种中。圆顿大法的「中」是圆融、圆满、圆通一切万法的「中」，而且圆顿大法讲的「中」仍然带有方便说，但相对而言是微微地带有。不这样讲，就没有办法开口。所有的法都是一个人一个念，哪有什么中不中？所以即中即不中，中与不中当下是一个念。再来看佛是怎样对待阿难：

若兼二者，物体杂乱：「物」是尘法，「体」就是我们的心体、心法。「杂乱」就是因缘和合。物非体知：「物非」就是物没有知，「体知」指我们的心有知。一个有知，一个无知，「成敌两立」，敌对的两方有没有「中」？不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。他是按照世间的逻辑法，以邪来破邪。一个肉牛跟一个铁牛能不能配种生出一个又不是肉牛、又不是铁牛的那个牛？在逻辑上来讲这也是一种假想，叫逻辑推理。逻辑推理未必是真，可以帮助我们认识真。兼二不成，非知不知，即无体性，中何为相：那不兼有这两种，它既不是有情也不是无情，是不是连体都没有了？体都没有了，你还谈什么中？是故应知，当在中间，无有是处：第六种转计，心在根与尘这个中间，这种说法再次被佛驳斥。

阿难白佛言：世尊，我昔见佛与大目连、须菩提、富楼那、舍利弗四大弟子共转法轮，常言：觉知分别心性，既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在。一切无着，名之为心；则我无着，名为心不？

觉知分别心性：这不是讲心相，讲心之性来破一切的有形有相，归于无形无相这个空性，「既不在内，亦不在外」，亦「不在中间」。在这段法里，包括诸佛三十二相、八十种随形好统统判为无明之相。

「俱无所在」，一切都不执着，「一切无着」，在禅宗说为一丝不挂，说为见空性。「名之为心」，这是佛讲的《金刚经》的境界。

则我无着，名为心不：我达到这种境界，我见到了心吗？「一切无着」、一切无相，见到了所谓的空性，叫不叫心啊？没有达到这种境界的时候佛把它叫作心。当达到这种境界的时候佛马上又翻脸不认人——「见真重增一重尘」。

这个法应该是在般若时前后所讲，此时小乘因缘法还占有一些分量，前面讲了，法生心生。有六根这个能缘，与六尘这个所缘，和合而有了六种意识心这个所缘缘。可见，六识妄心并无实体可言。依之修行可证小乘人果位，但很难。（注意，这是小乘因缘法。圆顿大法，没有一法不是真心。真心非有体非无体，现有体现无体。六根、六尘、六识都是真心随缘变现而已。）一切无着，名之为心：真心不着一相，这是禅宗讲的真心。（而这个真心在《楞严经》后面被否定，叫作「言妄显诸真，妄真同二妄」。也就是通教与圆教的区别，已讲过多次，这里不再重复）则我无着，名为心不：他把佛在般若时期讲的真心一切无着，附会己意，说成是自己的心一切无着，还在执着自己的这个妄心就是真心，把佛讲的真心作为自己理解的妄心。

佛告阿难：汝言觉知分别心性，俱无在者。世间虚空，水陆飞行，诸所物象，名为一切。汝不着者，为在？为无？无则同于龟毛兔角，云何不着？有不着者不可名无，无相则无，非无则相，相有则在，云何无着？是故应知，一切无着，名觉知心，无有是处。

世间虚空，水陆飞行：这是指有情无情一切的万法。这里来讲，就是这里的电灯、天花地板、课桌，是不是？到了外面来讲，就是蓝天白云、文峰寺、那个大运河，我们随时随地看到的一切东西。

汝不着者，为在为无：这个不着者就是你的心。佛在这里双破，提出两个问题：你讲的是离于万物而有一个心的存在，这个心不着一切呢？还是说你的这个心就不存在，离于万物，叫作一

切不着呢？

无则同于龟毛兔角，云何不着：如果讲你这个心没有一个真实的体，你讲「不着」是不是无稽之谈呀？既然不着，就有对待，就是有二；那你的心既然无体，不存在，还谈什么不着呢？比如说，如果没有这个茶杯，我讲这个茶杯它不执着，放在桌子上也行，放在地上也好，你这是不是无病呻吟？是不是讲废话？「无则同于龟毛兔角」，如果兔子头上本来有角，这个角给我掰掉了，所以没有角了，还讲得过去；兔子头上本来就没有角，你讲兔子头上有角是不是废话呀？如果龟身上本来就有毛，因为它要出家当和尚我给它剃掉了，所以没有毛了，你讲龟身上有毛，可以讲得过去；它本来就没有毛，是不是废话？都是节外生枝。
有不着者，不可名无：这是详细声明。你有一个不着的心，就不能讲它是无。

无相则无：这里仍然是针对阿难的藏教境界。讲究竟法，真正的无相也是实相——无相之实相、无不相之实相、无相无不相之实相。用世间法「无」，那是妄想的无。龟本来就没有毛，那种无叫什么无呢？断灭空。断灭空跟真空要区别开，真空里面是妙有。我们能够耳闻目睹感受的这个虚空，叫「顽空」。变现出顽空、变现出十法界一切万法的那个无形无相的空叫真空。实际上这个顽空当下是不是就是真空变现的？一切的有当下是不是真空变现的？但那个断灭空是子虚乌有，没有那回事。如果堕落到断灭空，最后证到的是什么也不想，连这个念都不存在了，果报是在无想天，福报也很大，福报尽了，直堕地狱。如果从这个意义上来讲，你要硬讲它有，是不是也是一种有？但是它是另外一种有。它不是真空，不是虚空，它是另外一种情况。

非无则相：非无，数学里叫负负得正。不是无，那它一定有相。相有则在：既有相就一定有个所在，你拿出来给我看呐？云何无着：在何处，即着何处，云何得说一切无着？七处破妄到此为止。

尔时，阿难在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言：我是如来最小之弟，蒙佛慈爱，虽今出家，犹恃憍怜，所以多闻；未得无漏，不能折伏娑毗罗咒，为彼所转，溺于淫舍，当由不知，真际所诣。惟愿世尊，大慈哀愍，开示我等奢摩他路，令诸阐提，隳弥戾车。作是语已，五体投地，及诸大众，倾渴翘伫，钦闻示诲。

七处破妄识，阿难已经理屈词穷。「在大众中，即从座起」这句经文很有内涵啊！你解释成「阿难马上站起来，跪下来磕头」，这是皮毛。「阿难在大众中」，我们有没有哪一法不在「大众」中？我们时时都在万法之中！宇宙无中心，宇宙无处不中心。任何一个法，大至佛刹、小至微尘、一根草丝，俱尽作为一真法界，俱尽作为我们的本体。注意这个「大」，在前面是不是从时间、空间、万法、万相四个角度讲出了本来面目？众，三人成众，是不是三个如来藏？要好好观照啊！

你以为那些文字专家是谁呀？他就是佛化身来成就大乘佛法。谁对这个问题观照得明白、深信不疑，谁得大自在。这是真的。类似这样汉字很多很多，繁体字、简体字都有它的道理。那为什么当今世界正法就在中国，而正好这个结构型的汉字在中国？这难道是个偶尔的巧合吗？可不是啊！

即从座起，这就是六种震动。他眼耳鼻舌身意六根开始改变了，已经在破除自己的部分邪见——但是程度怎么样又当别论，他已经「即从座起」。告诉我们不要先入为主，不要执迷不悟，每一个人都要懂得「即从座起」。来听经闻法就是为了「即从座起」，多听一课、多听一句、多听一个字，就会提升一个品位。「即」就是当下，即听、即起，不要等以后。要好好把这段经文观照到位。偏袒右肩：古印度以坦露右肩为敬，现在南传佛教地区的的僧人身披袈裟仍然是偏袒右肩。

方便法来讲：一般右肩力气大，它是表方便菩提，表承担如来家业。来听经闻法的人有没有做好准备要「偏袒右肩」呢？讲到真实义，简直是妙不可言。当你看到了袒露右肩的时候，你会不会想一下：「那个印广怎么不把左肩也露出来啊？这家伙左肩肯定是钢筋混凝土。」会不会？不会。你虽然看不到左肩的皮肉，心能不能看到？（能），这就叫明心见性。右肩就是「不空如来藏」，左肩就是「空如来藏」。「不空如来藏、空如来藏」是不是一个本体？

右膝着地：文官拜皇帝是双膝跪地，武将拜皇帝是单膝跪地。表示什么？随时承担保家卫国的重任。这是以军队、军人见国王那种姿势来表出家人，随时准备护持正法，承担如来家业，弘法度众生，行菩萨道。合掌恭敬：右手表福德，左手表智德，双手合掌表福慧双修。合掌当胸表恭敬，求佛赐给我智慧、福报，表这个法。所以我们同修之间相见都是表把别人当做佛、当做老师——「我向您老人家求法，阿弥陀佛。」这是谦虚学习。而白佛言：「白」是说的意思。

我是如来最小之弟……溺于淫舍：这开始讲老实话，服输了。乖了。刚才那么犟嘴，你要原谅我。这个意思都包含了。阿难在「四王八子」之中年龄最小——净饭王兄弟四个，生了八个王子。阿难是佛的堂弟，孙陀罗难陀是佛的同父异母之弟，而提婆达多跟阿难是亲兄弟。

蒙佛慈爱：因为阿难出家以后作为佛的侍者，与佛朝夕相处，所以他特别感慨「蒙佛慈爱」。那么多弟子，对这个堂弟特别地关爱。往往天天跟师父在一起的人他不一定就能成就，离开师父十万八千里的人可能几个电话、几个信息他成就了。这就是我们的一种逆反心理——天天跟

师父在一起，他还就专门观察师父的毛病和习气，结果把师父的毛病习气他全盘接受，成了师父的垃圾桶；跟师父十万八千里的人，他只看师父的长处。有些人看到师父一个信息、看到师父的光盘，把「一心三藏」道理一转，他成就了。我们要研究这个问题啊！

虽今出家，犹恃憍怜：虽然我也出家了，但是我仗着佛的慈爱，作人来风，撒娇，无所顾忌。一般而言，除了阿难，谁敢跟佛那样犟嘴啊？

所以多闻，未得无漏：怎么个「多闻」呢？无量佛讲无量经典，阿难过目成诵，入耳不忘。这种善根，连观世音、地藏王、释迦牟尼、阿弥陀佛都望尘莫及，可是却成了阿难的障碍。他「多闻第一」啊！未得无漏：没有见道，没有成就「一心三藏」。文殊菩萨在后面偈颂里讲：「顶礼如来藏，无漏不思议」。不能折伏娑毗罗咒：境界现前的时候被境界转了。为彼所转，溺于淫舍：在那不干净的地方，被摩登伽女以邪咒所迷惑，差点毁掉戒体。如果是明心见性的菩萨，他在尘不染，戒坏见不坏。小乘人破了大戒无可救药，叫断头罪，所有的忏悔都不能免罪；唯有大乘，一念可以销灭一切的罪过，一念可以把整个虚空世界翻个底朝天。所以在座的各位啊，无量劫以来、今生今世以来有谁心里没有一些阴暗的角落？谁没有些毛病习气？要想按照小乘人修那种无漏成就，你去试试看。我们要坚定这个信心，天大的事情都不重要，把《法华经》《楞严经》读懂，明心见性最重要。你能带业往生呐！

当由不知真际所诣：「真」就是真理，就是我们的本来面目。「所」和「诣」和「际」这三个字是一个意思，都是表方位、处所。这个真理在哪里呀？

开示我等奢摩他路：「奢摩他」是悟门。圆顿大法只愁悟，不愁修、不愁证，即悟、即修、即证。是不是两次问话现在提高了？我修了无量无量无量劫，我还求什么修、求什么禅、求什么定？我现在要求开悟，到底怎么回事？我现在不是要念佛、拜佛，我要明白到底什么是佛，佛是怎么回事。阿难是不是逐步地提高啊？这个我们是看得很清楚啊！一路走过来了，到最后还是回头。现在一不谈修、二不谈证，先来看看这个悟的事。真正的「奢摩他」就是「一心三藏」。

令诸阐提：阐提，指一阐提，梵语音译而来，意译为信不具，就是不具善根的众生——不信因果，无有惭愧；不信业报，不见现在及未来世；不亲善友，不随诸佛所说教诫。这种人完全是邪知邪见，所以佛在早期说法时讲这些人不能成佛；后来在方等时期又提出这些人也能成佛。隳弥戾车：「隳」就是毁灭，破坏；「弥戾车」是梵语，译为「乐垢秽」，亦云「恶知见」。

作是语已，五体投地，及诸大众倾渴翘伫，钦闻示诲：这句话讲得很真诚，很感慨，一个人牵动了整个法会的气氛。

所以他这个「五体投地」也代表了整个法会的气氛。这个「五体投地」就是头面接足礼，四肢加头这「五体」。怎么「投」地呢？把自己放到最低位，像大海一样包容百川，有容乃大。

修行人要注意啊。我们时刻要想到我们要「五体投地」，才能包容百川。不要总是昂首挺胸、居高临下，叫「慢山」呐！它不能储存一点点水分。世界上没有那么多是非曲折，你不理睬，什么事都没有；你越理，事情还越多，叫人多话多、秃子头上疤多。就这个道理，好好想一想啊！天大的事情笑一笑，什么事儿也没有；芝麻皮大的事情，你顶真起来就变成天大，还可以无量地发展。两个人对骂，骂得一步一步地升级——一个人骂你放屁，他说你放狗屁，然后你放臭狗屁。是不是？（如果）他骂了一下，你「阿弥陀佛！谢谢你的教诲。」不就什么事也没有了？退一步海阔天空。特别是我们修行人呐，要好好检点检点，因为我们是修行人。连世间人都懂得相安无事。许多人老是要争个理，没什么理好争。都是一个人，有什么理不理？争理那都是在迷惑颠倒！你讲谁是谁、谁又不是谁？那么我们学「如来藏」白学了。

所以我们当习气来的时候，想想「五体投地」，你有没有做到五体投地？当我们在为自己的名闻利养在考虑的时候，你想一想「偏袒右肩」，你右肩「袒」了没有？你是承担如来家业的料子啊！不能一天到晚在搞个人名闻利养啊！当我们在讲废话的时候，你想一想是不是「而白佛言」？你是白佛言还是黑佛言？时时提起观照，必得奇迹。你莫名其妙地发现，「哎呀，我现在怎么变得这么好了？」讲起法来头头是道、灵感爆发，就是因为你破除了烦恼习气。佛眼中一切众生皆是佛，可不是口头禅哦！凡夫眼里连佛也是凡夫，他就那么认为。

战国时有一位思想家叫韩非子，作品中有个《说难》讲了一个故事。一个人家里丢了一把斧头，他老怀疑隔壁的人偷他的斧头，他怎么样看他都是个贼，连笑他认为都是装出来的。等他自己从床肚子里面把斧头找出来，一下想起来了，「哎呀，是自己昨天下午做事情放在这里。」再看那个人，怎么样看他都不是贼。

所以我们当感到别人很坏、很黑暗的时候，你赶快忏悔，是你已经变得很黑暗、很坏！你马上对这个人生欢喜心：「哎呀，他不就是佛？」「他就是我前世的老爸、他就是我。」你心里马上改变过来，会感觉到他很可爱，你马上会注意看他的长处——「这个人对三宝赤胆忠心」；「他总是一心想大家都成佛，我怎么会这样看待他？」你马上就改变过来。我们这个心很奇怪呀，它时刻都会千变万化。

所以怎么样成佛啊？命自我立，只看你怎样用自己的心。人家打你一拳、踢你一脚，「阿弥陀佛，谢谢指教！谢谢关照！」

倾渴翘伫：倾渴，是非常饥渴，一时等不得三刻了，当下就渴得要命；「翘伫」是讲小鸟在老鸟喂它吃东西的时候，尾巴撅得很有劲，头翘得高高的，是不是？这是比喻以非常饥渴的心态来求佛法，求开智慧。

钦闻示诲：钦，旧时对帝王的决定、命令或其所做的事冠以钦字，以示崇高与尊敬。佛为法王，所讲真理更为金口玉言，弟子理当尤为恭敬。在这个问题上要会用心。你们现在有老师，你们今后也要当老师，自己检点一下学生对老师的心态、对父母的心态、与对一切亲朋好友的心态、对各个层次领导的心态。老师是世出世间第一尊贵，上至国王皇帝，他有没有老师？上有父母，有没有老师？一个对老师不恭敬、不忠诚的人，他是没有出路的，是没有前途的；但是要懂得找一个真正的老师。佛在经典里也有教诲：你如果找到邪师，那就叫师与弟子俱下地狱；你找到明师，师与弟子都成佛道。在《楞严经》反反复复强调这个问题。

尔时，世尊从其面门，放种种光，其光晃耀，如百千日，普佛世界，六种震动。如是十方微尘国土，一时开现，佛之威神，令诸世界，合成一界。其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听。

面门放光：这里的「面门」与后面的六种震动相对应。眼、耳、鼻、舌、身、意是不是都在「面门」？虽然讲意根在心脏，但真正起妙用的是不是在头脑里？这是表「始觉智」。六根对六尘、十八界开始觉悟，首先从六根觉悟，与下面「六种震动」相对应。佛在讲开示之前是从哪放光？是从这里（指头顶），是显现出「不空如来藏」——自己虽然眼睛看不到，心里就知道有头顶。这是从这个角度来表根本智慧。在开示了一段法理以后，信众已经有所悟处，这个时候呢，就体现在「面门」，这六根也叫始觉智。种种光，是表无量的智慧德能。

其光晃耀，如百千日：这是打比喻，法力无边。你如果真的认为佛后面现许多许多光，不要说「百千日」，有两个太阳的话水陆空众生统统变成焦炭。普佛世界，六种震动：方便说为一佛出世，面对十方法界讲法，皆得受益。用四悉檀来讲叫「世界悉檀」，普遍能得到受用。讲究竟义，当人当下六根对六尘产生六种意识，就是完整的「普佛世界」。每一个人都是一个小宇宙，叫「普佛世界」。

六种震动，同样作两种观照：先方便观照。哪六种震动？从声音上来讲，击、震、吼。比如敲桌子，这是「击」：那么击了以后是不是感到空气里有震动？量变引起质变，越来越大就形成了「吼」。我们境界总是不断地提升，定力总是不断地加深。这是击、震、吼。它表一个修行的次第过程——由浅入深、由小到大、由弱到强。从外形变化而言，动、起、涌。我在这儿是不是在动？等站起来的时候，比「动」的幅度是不是要大？那「涌」呢，大家从中间往上涌、往四面涌，是表它波及的面越来越广。这是恒顺世间法，循序渐进，叫做六种震动。

它又分三个层次：动、遍动、等遍动。动，是指本方这一片国土在动；遍动，比如佛当年在印度说法遍动了全国；等遍动，遍动了整个三千大千世界。也可以讲「动」在地球，「遍动」是整个大千世界，「等遍动」是无量法界。这都是讲方便说。讲究竟说，是表我们破除邪知邪见，树立正知正见的境界。所以把这六种动呢，联系到眼、耳、鼻、舌、身、意的六根震动。

师父每讲一句法，这六根是不是在震动？这个震动不是那个震动，动到最后牙齿动了，还要掉牙齿了（众笑）。是讲你这个心态在调整，这六根在动。大家明白吗？是这样的动这叫六「动」。动了以后，我们再看外面的色、声、香、味、触、法这六尘，遍动了没有啊？原来看到这就是茶杯，现在一看到茶杯就知道这就是我，是不是六尘在动啊？叫「遍动」。六根对六尘遍动以后，看到这个茶杯是我，然后我们马上想到一切的万法是不是都是我？然后进一步想到这个茶杯是由地水火风因缘和合而有，地水火风是由于我们的心变现而有，是不是动到六种意识界了？十八界整个都在动，叫「等遍动」。

可见，这六动是比喻明心见性的一种过程——第一「动」首先破除我执，第二「动」破除法我执、人我执；法我执破除了，变成空了，还要从空出有，一切的形形相相都是我，那叫「等遍动」。

如是十方：这就是讲明心见性的境界。「如」就是「阿」，「是」就是「弥陀」。十方没有哪一方不是阿弥陀佛。在佛法里，有空间必有时间，有时间空间必有万法。所以这里的「十方」是表时时、事事、处处、法法，没有一法不包含其中。这就叫「如是我闻」，这就叫「阿弥陀佛」。也可方便说为佛的神通示现，度化下等根机众生。

微尘国土：小至微尘、大至国土，表一切法；也可以讲像微尘数那么多的无量国土一时涌现，尽虚空遍法界一切的法在我们心中当下显现。这个「一时开现」，就是华开莲现，即开即现、即悟即入。诸佛出世都是为了开、示、悟、入众生佛知佛见。在这里是预示着佛要开讲这样的大法，让大家明心见性呐！因为阿难跪地求法呀，阿难在七处征心的过程中做了种种的转计。这是一种瑞相。

佛之威神，令诸世界合成一界：这里的「佛之威神」理解为我们的报身智慧妙用。通过肉身佛特别的加持力，使法会大众与正法道交感应。威神，在三德里是与般若德相对照。令诸世界合成一界，这就是「一心三藏」。诸世界，就是三个如来藏；合成一界，就是一个念。成佛不从修得，不修也不得。听经闻法就是借助佛法来化去我们的贪嗔痴种种的习气，而把整个的虚空

法界一切的万法刻骨铭心地认识到都是我当下这一个念，把一切世界「合成一界」。这是打比喻表真实义：我们一切万法本来就是一个念。

不明白「一心三藏」的道理，我们天天讲我们要和平、我们不要战争、我们不要杀生，每个人讲每一天讲一万遍，能不能做到这一点？那叫扬汤止沸，说说而已。所以我们发大愿，肩担如来家业，我们生生世世都要在这个地球上弘扬「如来藏的」道理，才能拯救地球、拯救人类、才能拯救一切众生。这叫釜底抽薪，从根本上解决问题。所以我们大家都要发心把这个法要向全世界去流通。

其世界中，所有一切诸大菩萨，皆住本国，合掌承听：这后面讲得更妙。皆住本国，怎么样？十方道场不动而至啊！

既可解为，诸大菩萨，住持本地风光，而得全体照用。正显根性、尘性，一切诸法，皆是不动周圆，本如来藏，妙真如性也。对显一切众生，皆具此光，昧而不知。若肯舍识用根，当下解脱。（引用自《楞严经讲义》）

也可这样解释。西方极乐世界、东方琉璃世界，还有什么十八层地狱，在哪里呀？就在这个房间里，就在我们的毛孔里，就在指甲缝里！你信不信？下午五点钟以后，开了天眼的人好好看一看，大街上人鬼共行，人鬼并肩，你从他肚子里穿过去，他从你腋下穿过来，谁也不会把谁碰伤。许多人不明白这个道理，一粒菜籽就是无量的虚空。

电视机这么大空间，有好几百个频道。好几百个频道就意味着可以变成无量的频道，无量的频道是不是就在一个空间？你开了二频道的时候是中央台，开了三频道的时候是江苏台，那开了江苏台的时候，二台没有开，中央台在不在里面？（在），但是你不开它，你能不能看到？（不能），虽然你没有看到，它在不在开？（在），这就叫明心见性。

佛告阿难：一切众生，从无始来，种种颠倒，业种自然，如恶叉聚。诸修行人不能得成无上菩提，乃至别成声闻、缘觉，及成外道、诸天、魔王及魔眷属，皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得。云何二种？

佛讲众生可怜呐！他本来跟佛同样具足如来德性，无量智慧德能在圣不加一分一毫，在凡不损一分一厘，可是凡夫就是因为迷惑颠倒不能证得。种种颠倒：后面讲到世界相续、众生相续、业果相续，概括说为「种种颠倒」——心颠倒想、口颠倒说、身颠倒行。

业种自然：起一个心，动一个念，讲一句话，永远永远都不会消失，会作为阿赖耶识的种子永恒地保存。你就是成了佛也不能消灭，叫「业种自然」。现在讲的这些话，做的什么事，在你无量百千万亿亿年以后成佛了，一念当下都能现前。

明白这个道理，要好自为之。我们过去做的种种的恶业，成佛以后你不受报，但是也受报。怎么报？报为与众生结法缘，你去度他，也很辛苦。或者生病也很痛苦，没有解脱的人你去还债呀！你杀生了，就要被别人杀去；你欺骗了别人，那这一世人家来欺骗你。凡夫的果报与诸佛菩萨的果报不一样：前者是轮回果报，后者是示现果报。

如恶叉聚：恶叉，树名，一个枝节必定结出三颗果实，在佛法里比喻惑、业、苦三同时具足。自从无始以来，一念生相无明为咎，继而三细六粗，渐次产生。我们由原始佛而背觉合尘，产生种种的颠倒分别，这是属道。有惑便开始造业，有造业即有业种，为将来因，这是业道。有业，则必然受报，产生苦果。所以，惑、业、果三者俱生，缺一不可。

诸修行人，不能得成无上菩提：「无上菩提」特指「一心三藏」，就是文殊菩萨在第六卷那首偈颂所讲：「顶礼如来藏，无漏不思议」。不明白「一心三藏」的道理，你不能究竟成佛。乃至别成声闻缘觉：在「无上菩提」与「声闻缘觉」之间还有不了义大乘。

及成外道、诸天魔王及魔眷属：这都是歪门邪道，但有别于世间法的歪门邪道。这里仍然是好人、善人、行善法，但是不究竟，他连人我空都不知道。

我们现在最容易混淆的就是说，有些人开了天眼、开了天耳，看到什么、听到什么就自以为是明心见性，这是诈骗佛法！鬼都有五种神通，二十八层天的人个个能腾云驾雾、排山倒海，都是外道。因为我遇到这样的人太多太多了，有些人手一伸，这个手上站了五尊阿弥陀佛；有些人口一吐就是一道金光、吐出一个阿弥陀佛相来；有些人坐到那里，开了天眼的人你看到他身上金光闪闪……这些与道行都没有关系，这是一种色身调整，连鬼都有这种功夫。

那么作为我们修圆顿大法的同修，在离开这个道场以后看到人家搞舍利子啊、什么肉身佛啊，包括送往生的过程中出现的瑞相啊，我们一定要恒顺而说：「嗯，功德无量！」这怎么样怎么样……是把那些不信佛法的人「骗」进佛门、引导进佛门。你不要跑到九华山去：「这个东西给我把他毁掉！是个妖魔鬼怪！」你罪过无量。在那里我们要恭敬虔诚地礼拜，做给人家看。明白吗？但是我们心里明白是怎么回事。这一点很重要。大乘佛法圆融、圆通。

包括送往生，死人笑起来了、骨头软起来了，与往生不往生都没有关系。但是我们一定要把它作为往生来宣传。我们不能以此作为往生的标准，只能作为一种法门方便引导他。

皆由不知二种根本，错乱修习：下面佛具体有讲，一个是「生死根本」，一个是「菩提涅盘」，这两个问题搞不清楚，都叫「错乱修习」。犹如煮沙，欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得：你没有明心见性而在这里修行，等于用泥巴来煮白米饭、蒸馒头，行不行啊？那不是煮饭的材料啊。

阿难，一者，无始生死根本，则汝今者与诸众生，用攀缘心为自性者。二者，无始菩提涅盘元清净体，则汝今者识精元明能生诸缘，缘所遗者。由诸众生遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。

无始生死根本：我们由大光明藏沦落到六道轮回有没有开始啊？这是一种没有开始的开始，所以叫「无始」。有开始的话，到底什么时候开始的？你永远讲不出来，它永远没有边际。没有边际就是没有边际，这是不可思议的开始，所以叫作「无始」。什么是「无始生死根本」呢？则汝今者，用攀缘心为自性者：「今者」是当下；眼、耳、鼻、舌、身、意这六根对六尘所产生的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识这六种意识心，把它当成我，这是「攀缘心」。我看到这是电灯光，这是攀缘心；我听的你是讲话，这是攀缘心；我吃的这个饭很好吃，这都是攀缘心。把这个东西当成是我了，所以我们就在六道里轮回。

二者，无始菩提涅盘，元清净体。则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者：这里说菩提心还带有方便意义。怎么「菩提心」呢？我们眼睛能看、耳朵能听、脑袋能想，那么，在我眼看、耳听、心想之前，这个能看、能听、能想的东西在不在？可以把它方便说为「菩提心」，也就是第七识，也就是意根。可是很少有人往这个方面想啊！注意，我这是方便引导，第七识后面还有第八识，第八识后面还有第九识，第九识后面还有第十识。现在呢，我需要画龙点睛：告诉各位，前面的六种意识心是攀缘心，后面第七识是菩提心，这是几个心啊？一个心。

（以下内容看光盘容易理解，看文字稍逊）

举例来讲，（伸手掌）我们前面的攀缘心在这个指头上，是不是？比如说我们一个人，我们在这里往外看、往外听、往外想、往外讲，这是攀缘心；但是来讲，在我们看、听、想之前这个心是不是在这里？（指根关节处）这就是我们的「菩提心」。当我明心见性的时候，这几个心是一个心。我们本来是一个心，我们执着在前半段，把后面的半段忘记了；当我们明心见性以后，后面也是我，这前后是不是一个本体呀？

在这段经文中，你不要把两种「根本」变成两回事，两种「根本」就是一种「根本」。比如说这个眼镜盒，你只知道用了前半截的心，而不是用后半截心，后半截是不是也是你呀？前半截后半截是不是一回事呀？只是我们在迷惑颠倒中，由于这个浮躁，执着在粗浮的这种意识层面。

「菩提涅盘」这是两个概念：「菩提」是智德，表见道；「涅盘」是断德，表证道。把「菩提」与「涅盘」分开讲，这是就分别法而言。

那么，声、缘、藏、通、别的五个「菩提」是有漏菩提，明白以后还要修证涅盘。「菩提」是觉悟，开了智慧；「涅盘」是不生不灭，不再生死轮回了，身心得到解脱。也可以讲「菩提」是心解脱，「涅盘」是身解脱。在圆顿大法而言，菩提即是涅盘，涅盘即是菩提。

星云大师也讲，修行贵在开悟，没有说开悟的人不能成就的。尤其是圆顿大法，只愁悟不愁证。悟，即悟即证！在《法华经》《楞严经》这个法会上一次次地用这个菩萨当下成就的事实来奠定「华开莲现」、「即念即佛」的这个理论基础。要搞明白。《法华经》《楞严经》少则十几处，多说几十处，就是讲听经闻法当下了生脱死！

可是很多修行人就是不相信，不愿意相信，或者不敢相信。这是因为我们做贱人做惯了，本来当下得到无量珍宝，他一下受宠若惊，不敢当真。就跟一个国王的儿子，在兵荒马乱的时候寄托在平民百姓家里，可是他不知道自己是王子。等天下太平的时候皇帝接他回去，他受宠若惊。他过穷日子过惯了，根本不相信，「是不是要把我抓过去害我？我怎么可能是皇帝的儿子呢？」可他是不是皇帝的儿子？他就是啊！这是打比方（穷子喻）。

涅盘通常有四种：

一者，自性清净涅盘，也叫性净涅盘，一切众生当下即是涅盘。不管你是诸佛菩萨、天人鬼畜、泥巴瓦块，你都是涅盘，不可否认。圆顿大法讲，牛屎狗粪、一粒微尘、一根草、一根丝，尽足一真法界，当下就是圆满佛，是一个本体。不管你承认不承认，不管你知道不知道，你都是一个性净涅盘，你都是阿弥陀，你都是观世音，一切众生本来具足。明白这个道理非常重要啊！你可以当下解除对于死亡的恐惧。你不懂不信就得不到当下受用。

二者，有余依涅盘。佛当年十九岁出家，三十一岁成道，讲经四十九年，成道后的这四十九年就叫「有余依涅盘」。「余」了什么？余了这个肉团，依靠这个肉团来讲经说法度众生。

三者，无余依涅盘。他已经成佛了，在八十岁时用三昧真火化掉自己，肉身已经不复存在，进入自性大光明藏。

现在一般人讲解「涅盘」大多按照「无余依涅盘」来讲，这是受禅宗的影响——「真佛无相」

啊、「真法不可说」啊。《金刚经》讲：「凡所有相皆是虚妄」；「若以色见我、以音声求我，是人行邪道，不能见如来。」这是几千年以来比较普遍的说法。

四者，无住大涅盘。这就是「一心三藏」，不住空，不住有，不住中流，一无所住而无所不住。有相、无相、是非长短都是我们的一念真心变现。我们的真心本来面目非有非空，但是它可以现有、现空、现中，而且是即空、即有、即中，即一即无量。真正成圆满之佛，即当下具足四种涅盘。实际上第四种涅盘是不是就具足前面三种？统统具足了。

元清净体：这四个字是表述「菩提涅盘」的特征。所谓「元」，法尔如是，原来如此，本来就是这回事。有的人问到最后，那我们的真心是从哪里来的？从什么时候来的？这个没有办法讲。它是个「元」，本来就是这样。无所从来，无所从去，就是这样，叫「元」。不能按照世间人的逻辑推理来想，一个事情总有开始、总有结束。我们真心本来面目没有开始，没有结束，这就是不可说，没有办法说。其实「没有办法说」是不是已经说出来了？圆顿大法就是这么妙，没有办法说，它也说出来了。

这个「清」呢，是表不夹杂。注意，不夹杂是特对夹杂而言。我们看到是非、好坏、长短、黑白、香甜苦辣、天人鬼畜，是不是无量杂七杂八的？黄金白银、臭垃圾、老鼠药……是不是夹杂？圆顿大法妙就妙在这里。这也是夹杂嘛，它都是我们的同分妄见。

我经常讲，这一杯水对人是甘露，鬼看到是一团火，天人看是块石头，它到底是什么东西呀？你讲牛屎狗粪，鬼看了是美味嘉馔；那这个色身呢，修行人在定中可以变成一股风，可以形成一团火，可以形成一滩水，它到底是什么？它什么也不是，什么也是，就是我们一念心变现。好好明白。世界上没有是非好坏长短，是非好坏长短都是我们的心在变现。当你看这个世界、看别人一片黑暗的时候，你赶快忏悔，要使自己的心转亮。那都是你的妄想心！心里黑暗之人往生的前景一定非常糟糕。

「清」是这样清，在清为清，在浊也为清。这是「妙莲华」的本质啊——生于污泥浊水，妙莲华仍然清香、洁白、微妙。

净，可以看成是「定」。十法界花花世界，森罗万相、千变万化，我们一定要明白变中有不变、动中有不动，动与不动都是我们的智慧德能。明白了一切的万法皆是当人当下一念之所变现，这就是「首楞严大定」。这种大定绝对不是叫你坐在那里像个木头像个石头一样如如不动，你那是以有为之心行无为之法，仍然是有为法。用圆顿大法讲，叫「坐鬼窟窿」。

什么叫「首楞严大定」？一天到晚坐在那发呆，谁去教化众生啊？行菩萨道，是转妄想分别心为道种智、分别智，去教化众生。祖师大德到什么地方修禅定啊？最热闹的地方，是不是？不在于你事相上怎么样，而在于你怎么样用心。

明白「一心三藏」的道理，吃饭、穿衣、走路无非念佛拜佛，无非修禅修密！不明白这个道理，你修任何法门，都是「错乱修习」。一定是先明心见性再修无量万法；不明心见性，修无量万法都是颠倒行事。佛在这里是不是讲得很清楚？不明心见性就是「错乱修习」。

几句话就能明心见性，我们怎么看得那么复杂啊？佛在世的时候几句话叫人了生死啊！这样的例子太多了。要破除这个迷信。到这个道场来，你只要是很认真地听课，都能成就。讲两个半月，是要成就登台弘法的讲师；就成就了生死而言，几句话你就了了。这叫「石破天惊的大法」呀！老天爷听了都害怕，是不是《妙法莲华经》讲的？舍利弗再三请法，佛讲，「哎呀，这个法不能传！」传了以后天人、阿修罗都会害怕、吃惊，连通教菩萨、别教菩萨都不敢相信。不光石破天惊，连菩萨都吃惊。不要怕，瞪着《楞严经》，或者把一些你们非常崇拜的祖师大德、高僧大德的高论放在旁边对照，看我们讲错了没有。

则汝今者，识精元明，能生诸缘，缘所遗者：这个「识精元明」就是第八识。由八识中见、相二分而生诸缘。我在这里把《楞严经》的法理法义讲给大家，在我讲、在我想之前，我讲的这些道理在不在我心里？虽然在我心里，它有没有任何形相？有没有任何动静？这就是「识精元明」。

能生诸缘：我这个「识精元明」生出什么「诸缘」呢？生出了声音之形，生出了文字相，生出了文字心义。缘所遗者：当我生了这个诸缘以后，我们执着在外面声音的大小、文字的形相、文字的义理，我们都往外看了，却不懂得往里看，是不是把那个「元明」遗失掉了？

佛讲了，你如果只知道往外看，这是讲的什么什么理，不知道里面那个无明，叫「缘心听法法也缘」。大家明白这个道理了吗？一定要懂得，讲出来的这个有文字相、文字义，有声音振动的这些东西，就是里面那个无形无相的东西，是一个本体。你不懂这一点，你听法是白听呐！许多人打口头禅，那叫一知半解。

换句话说，你们能听的那个东西，在听之前它在不在？也在啊！那就是你们的「识精元明」。你那个「识精元明」跟我这个「识精元明」能不能分开呀？是不是都在这里？气球手套的空心，我在这里讲出来，你在这里（二指）听进来，能讲的、能听的是不是都在这里（中指）？

所以我在这里讲法是不是叫「自心取自心」？你们听法是不是叫「自心取自心」？我讲是不是

就是你们讲的？你们听了是不是就是我在听啊？有没有老师和弟子？回答「没有」的扣十分。也有也没有。你们怎么到现在把这句口头禅还没有把握住？

所以拜我为师的人，第三个条件：你必须要发心来世你要做我的老师！要不然我每次都这么辛辛苦苦的，这个吃亏的买卖俺不干，大家轮流来嘛！（众笑）释迦牟尼佛、文殊菩萨与燃灯佛，你们能不能搞得清谁是谁的师父？你根本都搞不清，他全部稀里糊涂。有些人反而以此来诽谤：释迦牟尼糊里糊涂的，一会儿是燃灯佛的师公，一会儿又变成燃灯佛的弟子，一会儿是文殊菩萨的师父，一会儿又是文殊菩萨的徒孙，搞得莫名其妙。可有意思了！你以为佛是得了老年痴呆症啊？他故意地讲乱，看你懂不懂。这就是叫解放思想，破除迷信！所有的人都是一个人、一个念，你本事再大都不要贡高我慢。修行人呢，不可以自暴自弃；那么根据众生的需要，有时候要示现尊师重道，并不是老师需要。

所以分别法与无分别法我们要次第圆融，只看具体的时间、空间和众生的根机。所以佛有时候慷慨激昂：「老子就是人天师！天人大众都来听我说法！」有时候又把自己装成个掏大粪的老头子、跟乞丐一样。圆顿大法自在无碍，只是根据众生根机——你贡高我慢，我比你还要贡高我慢；你是军长，「老子是元帅，老实一点！」你感到自暴自弃的时候，我比你还要「自暴自弃」——「我是小学毕业。哎呀，我斗大的字也识不到两箩筐。」「我都能听懂，你为什么不能听懂？」大家明白吗？这要根据众生的根机。有时候你把自己讲得很下贱、很谦虚，人家看不起你，「谁听你你这个东西讲法？走，还不如听我小孩子去念三字经呢！」你有时候把自己说得贡高无比了，人家看着你：「这个人是狂人。走！不理睬他。」

所以我们讲经说法能够得到百分之七十以上的听众的认可，你就是一个成功的讲经者。你不要非要得到百分之百的人都来认可你，几乎不可能的事情。我们自己要量自己的力，要有自知之明。菩萨说法，不拘一格。

那么「缘所遗者」，「遗」到哪里去了？就在我们迷惑颠倒之中。圆顿大法不是教你怎么念佛、怎么拜佛、怎么去打坐，而是告诉你：你是谁、你周边的环境是谁，告诉你这一切的一切相互之间是什么关系，告诉你一切的一切的来龙去脉。把这个道理搞明白了，万事大吉，高枕无忧，一步登天。就是把这个「缘所遗者」找出来。把这个东西找出来是不是三句话、两句话就了了？哪有那么复杂的事啊？佛在《楞严经》就是讲啊：「何藉劬劳，肯縈修证？」谁叫你去苦修？谁叫你去认真修？可我们有些人现在认为自己能苦行、能做许多许多事情，他听了马上就生烦恼。你想叫他做一本万利、万万利的事情他不愿意做，他只愿意去做一本十利、一本二利、一本三利的事情，慢慢地来。这是我们一种本能的下劣心。

由诸众生遗此本明，虽终日行，而不自觉，枉入诸趣：是不是仍然讲的跟文殊菩萨一样啊？「归元性无二」，要成佛首先明心见性，没有第二条路，明心见性以后再去修。那么这里呢，「由诸众生遗此本明」，不能明心见性，是不是？虽终日行，而不自觉：一天到晚「行」，你都不能觉悟，不能开智慧。枉入诸趣：是冤枉地受轮回。这个「终日」是表无量劫生生世世行都在六道轮回呀！这几千年是一个大颠倒。他不是先从「如是我闻」、从《法华经》《楞严经》明心见性再修无量法门，而是通过修无量法门想来明心见性。没有这个道理啊！事实胜于雄辩。这几千年以来是公认「求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角」，而佛当年肉身在世，一场法会——楞严法会、法华法会中间几个阶段，每讲一段经、每讲一部经，佛马上宣布多少多少人成就！不离讲堂、不离板凳，当下成就。

有些人读《法华经》、读《楞严经》他是过过而已，要害的东西他是一点点感觉都没有。因为他是以浮躁的心读经，他认为读经诵经就能成就，他压根儿就没有想去理解去，所以他不懂。有一个人读《法华经》读了十几年，〈药王菩萨本事品〉里打了十个比喻讲《法华经》是经王、讲受持《法华经》的菩萨是菩萨中的菩萨，他还不知道有这个内容。而会读经的人，往往前面第二页不懂的事情，他往下来读到第一百页的时候，里面的人就会告诉他，帮助他读懂。你只要用心，你总有个悟处。

关于「听经闻法当下成佛」，在《法华经》《楞严经》里根本都不要解释，是不是？所以这段经文大家要刻骨铭心。佛就讲：没有明心见性的人，「虽终日行而不自觉，枉入诸趣。」「终日行」还「枉入诸趣」。冤枉。怎么冤枉呢？他还自以为怎么样，到最后还要落入三恶道。有些人「枉入诸趣」太容易了——佛在《妙法莲华经》第三品讲啊，你对《法华经》以及受持《法华经》的人皱一皱眉头就会下无间地狱。不费吹灰之力就会下地狱，是不是？但是圆顿大法妙，你一念悟，当下变地狱为佛土！所以我们希望这样的同修赶快觉悟，你可不要恩将仇报。

阿难，汝今欲知奢摩他路，愿出生死。今复问汝。

愿出生死：小则出六道轮回，中则出部分变易生死轮回，大则圆满地解脱两种生死。今复问汝：这是给他打预防针，你既然有这个心，要老老实实回答我提出的问题。

即时，如来举金色臂，屈五轮指，语阿难言：汝今见不？阿难言：见。佛言：汝何所见？阿难言：我见如来举臂屈指，为光明拳，耀我心目。佛言：汝将谁见？阿难言：我与大众同将眼见。

阿难的第一个回答是含糊不清——他没有讲心见还是目见。耀我心目，是心目同时见。佛也不傻，非要问个水落石出。汝将谁见：你到底用心见，还是用眼睛见？不能让他蒙混过关。

阿难言：我与大众。这就是他狡猾的地方，他把大众扛在前面，是不是？哪是只有我一个人是这样的？在世间法里叫转移注意力。真理就是真理，不在于人多人少，真理就是讲真实。我们经常发现这样的情况啊！包括修行人队伍中也有这样。而且有些人下劣到什么程度？他说：「大家都这么认为。」我说：「你这个大家到底有几个人？」他硬着头皮举出来一个两个人，那正好跟他一样都是烦恼习气重的人。

同将眼见：马脚终于露出来了，他不讲心见，认为是眼睛见；到现在还没有转过弯来。前面佛已经讲了，窗户能见吗？实际上眼睛是窗户，心通过眼睛这个窗户来看。人通过窗户看到外面的林泉，虽然是通过窗户，窗户自己能不能看？六根叫内六尘、内尘，跟外尘稍有区别，这个心时时在摆弄它。

佛告阿难：汝今答我，如来屈指为光明拳，耀汝心目，汝目可见。以何为心，当我拳耀？

佛继续追问。你既然是以眼睛来看到的，那么你「以何为心」？是以眼为心？以心脏为心？还是以什么为心？一直是追问，到底心在哪里？所以这里呢，相当于第二个阶段来征心。

阿难言：如来现今征心所在，而我以心推穷寻逐，即能推者，我将为心。

「能推者」就是前面的攀缘心、六种意识心。你如果能懂得意识心能见的话，相对而言，比眼能见是不是要稍微好一些呢？所以在佛再三追问之下，是不是有所进步啊？

佛言：咄！阿难，此非汝心。

佛在这里是棒喝，相当于现代人的：「胡说！这不是心！」带有一点咄咄逼人的气氛。如果我们听到这个话，是不是也害怕呀？这个心还不是我？能吃饭、能看、能思维、能讲话这个东西还不是我？那我的心在哪里呀？

阿难矍然，避座合掌，起立白佛：此非我心，当名何等？

矍然，是害怕、惊慌不安的样子。想一想啊，阿难跟佛一起发菩提心，无量百千万亿年的老修行，遇到这样的大法尚且怀疑。所以我们对于身边的同修各种各样的误解，我们是不是应该发慈悲心呢？要关心他们、帮助他们、引导他们。即使他们诽谤甚至伤害我们，我们也发慈悲心帮助他们。情有可原呐！连阿难都还在稀里糊涂，何况这些普通的凡夫？这些人并不是坏人，他们是一时糊涂。

避座合掌，起立白佛：这里不是从座而起了，这叫慌乱而失常人之态。

此非我心，当名何等：前面刚讲了，攀缘心是生死根本，而阿难不往这方面想。他正是带有一定逆反心理。为什么？他我执很重，一定要按照我的想法，恨不得来战胜佛。他的悲剧就在这里，因为他太聪明了，脑袋转得非常快。所以佛法里聪明反被聪明误啊！老实人呢，你讲一他就听一，讲二他就听二，他当下成佛。所谓的聪明人呢，你讲一句话他马上就反驳你，叫逆反心理。这点很重要啊！

佛告阿难：此是前尘虚妄相想，惑汝真性。由汝无始至于今生，认贼为子，失汝元常，故受轮转。

这里进一步解释六识妄心。前尘虚妄相想，在六尘里属于什么？法尘，叫做前尘影事。什么叫「法尘」？比如说眼睛看到了灯光，灯光是色尘；耳朵听到声音，是声尘。当我们眼睛离开灯光、耳朵离开声音以后，在头脑里是不是留下色尘、声尘的影子？这个时候可以不经过具体的实际环境，在头脑里就出现这个东西，也可以叫做「回忆」。这叫「法尘」，像影子一样；过去经历过的事情在头脑里再现，叫「法尘影事」。然后呢，大脑就可以不用再看电灯、不用再听声音、不用再闻香味，就可以闭门造车去想象，这叫「前尘虚妄相想」。凡夫在这六种前尘影事里反复地执着，张家长李家短……所以必然在六道里轮回。

惑汝真性：当后台老板的第七识，我们谁想到它呀？虽然想不到它，它在不在？它没有一时一刻离开过你，可我们就不知道。这里把它方便说为「真性」，是步步引导啊。

由汝无始至于今生，认贼为子：我们一直就是这么认为能看、能听、能想的这个心就是我。当明心见性以后——阿罗汉都知道这个肉团身、这个妄想心是贼。佛把色身的地、水、火、风这四大说成是四条毒蛇，眼、耳、鼻、舌、身、意这六根说成是「家贼」，把外面的色、声、香、味、触、法这六尘说成是「外贼」，把这六种意识心说成是「贼媒」——为家贼和外贼来搭桥、铺路、搞联系，叫贼媒。这三贼四蛇勾结起来破坏我们的法身慧命，使我们在六道里轮回受报，我们却把这三贼四蛇当成宝、当成我。想一想，我们有智慧没有？顺治皇帝懂了这三个贼，皇帝都不干，毅然出家修道。

失汝元常：「元常」就是前面的真心，就是我们的本来面目。这个「真性」和「元常」有不同的境界——阿罗汉的等级、通教菩萨的等级、藏教菩萨的等级、别教菩萨的等级，对这「真性」和「元常」的解释都不一样。我们讲课以来这个问题已经强调过好几次了，不再重复。在这里我们暂且把它说为第七识，比如像阿罗汉那样的「元常」、那样的「真性」，一步一步地引导。

故受轮转：自己的如意宝都忘失了，「受轮转」是不是很冤枉啊？明白这个道理，我们当下能得到大福报，可有人不愿意明白，当耳旁风，半明白半糊涂，他也不愿意去进一步地深究。于六道轮回而言，钱再多、官再大，这些都是虚妄，都是我们的贼。修行人要于此看破放下，看

破放下呀！这是小乘方便引导，对于圆顿大法而言呢，看破放下的当下就要提起来。这条毒蛇、这三个贼当下就是法器，自利利他。

阿难白佛言：世尊，我佛宠弟，心爱佛故，令我出家。我心何独供养如来，乃至遍历恒沙国土，承事诸佛，及善知识，发大勇猛，行诸一切难行法事，皆用此心。纵令谤法，永退善根，亦因此心。若此发明，不是心者，我乃无心，同诸土木。离此觉知，更无所有，云何如来，说此非心？我实惊怖，兼此大众，无不疑惑，惟垂大悲，开示未悟。

是不是很可怜呢？讲到现在，他还不知道真心在哪里。阿难顽固地认为六识心就是我，他供养一切佛、做一切善事就是靠它；当然做坏事也是它。在《大方广佛华严经》里有一句经文：「忘失菩提心，修诸善法，是为魔业」。意思就是讲，不明心见性的人修无量法门、行无量善，都不能成就。何况谁能修无量法门、谁能行无量善呢？佛的教诲啊，我们要刻骨铭心！

离此觉知，更无所有，云何如来说此非心：这就是主观武断，他认为离开了这个能想的心哪还有什么东西啊？他看不到。稍微想一想，「我这个能想的东西，在想之前它在不在？」他就明白离开能和所还有一个东西在，一定要追根寻源。

我实惊怖：这是他讲老实话。检验一下，如果你们听了这个法，感到「哎呀！原来如此啊」，或者认为「哪有这么回事」——这是不是两种境界啊？佛讲了，能够受持《法华经》的人，已经在十万亿佛法中积累了善根；而能够提起一句佛号的人，在《无量寿经》讲，是四百亿佛法中种了善根。四百亿跟十万亿是不是有天地之别？有些人再怎么劝他念佛他还不相信呢。他自己不相信还好，别人要相信的他还感到怀疑：那些人怎么就相信？他还去怀疑，就是这种情况。所以我们以此来检验我们的根机。检验我们的根机可不是要贡高我慢——哎呀！我真是个了不起的大菩萨——而是要我们去承担如来家业。

兼此大众，无不疑惑：这是他的下劣心。他认为自己疑惑，所以别人也疑惑，这是一种错误的估计。别人是这样也好，不是这样也好不重要，你只讲你的想法，做一个老老实实的人。你别开头结尾都要把大众拿起来给自己作掩护。真理与多数少数没有关系。比如讲「一心三藏」的道理，你就是一个人都不相信，影响不影响它是真理？你讲名闻利养，就算无量的人都相信，它能不能成为真理？不能。

尔时，世尊开示阿难及诸大众，欲令心入无生法忍。于师子座摩阿难顶，而告之言：如来常说，诸法所生，唯心所现。一切因果世界微尘，因心成体。阿难，若诸世界一切所有，其中乃至草叶缕结，诘其根元咸有体性，纵令虚空亦有名貌，何况清净妙净明心，性一切心而自无体？

无生法忍，在不同的次第含义也不一样。阿罗汉的无生法忍，是了脱肉团身分段生死，证得一个空性灵体；通教、别教的无生法忍是破一切相见人我空、法我空；圆教的无生法忍，没有哪一法不是无生法忍，没有生没有灭，随缘现生现灭，都是自性变现。我们成佛以后可以把过去死过无量次的身体一念现前；生过无数次做人、做鬼、做畜生，一念现前。有生、无生都是我们的同分妄见。同分妄见也是我。真心本来面目非有生非无生，可以示现有生和无生。

如来常说，诸法所生，唯心所现：唯心所现与唯心所造一样不一样？这就体现出圆顿大法与别教大法的根本区别，一字之别。孙悟空造出一个茶杯，他必定熟知这个茶杯是我造出来的；孙悟空如果现出个茶杯的话，你能不能看到孙悟空？是他自己变现出来的。妈妈在梦中，梦中儿子是不是妈妈自己变现出来的？妈妈在医院里生了个儿子，是变出来的还是生出来的？要搞明白啊！往往一字之差呀，天地之别。所以别教叫「次第三藏」，它有次第性，有「能」与「所」；到了圆教，离一切相，即一切法，一切的一切都是一个真心变现出来的。这是诸佛出世的本怀，就是要讲清这个道理。至于诸法所生是先恒顺世间说法，然后以唯心所现来开示。

一切因果、世界微尘，因心成体：一切十法界的正报，凡、圣；染、净；因、果；与依报之大至世界，小至微尘，皆因心而能有体，而能存在。真心不生不灭，而随缘现生现灭，变现一切万法。真心既能变现万法，故真心必有体。真心有体，则其所变现之万法必有体。

草叶缕结：这把物体说到较小的地步。把草叶撕开以后，里面是不是还有一根叶脉，叫「缕结」。诘其根元：刨根问底，问清楚、查明白。咸有体性：有体有性。如果草有体，那就是长条的；有什么性呢？如果用方便法来讲，也有根、有种子，能发芽生长。当然这种「性」在佛法里仍然是相。纵令虚空：这空旷通达也是一种相。

何况清净妙净明心：何况我们的真心本来面目？怎么会无体呢？我们能看、能讲、能听，到底谁在主宰？要把真面目找出来。清净、妙净就是以上所解释，这是讲两个「净」。「清净」是讲如如不动；「妙净」呢，是讲我们一个念能够现空、现有、显现一切的万法。妙，在大光明藏中没有哪一法不是哪一法，佛就是人、人就是鬼、鬼就是天、天就是泥巴、泥巴就是风、风就是雨……世间人讲水火不相容，其实水就是火，火就是水，这就是「妙」。

举个例子：干柴、干煤掺一点水，火力是增强还是减弱啊？（增强）增强了是不是证明水就是火？把岩石放到炼钢炉里，化成了铁水；把一块铜、一块铁、一根金、一块银放在锅里，用火是不是烧出了铁水？（那本来是个固体的东西又没有掺水，完全是通过温度变成了水，证明那个火是不是就是水？即使在世间法里，只要我们细细地用心观照，就可以破除很多的邪知邪见。如果读过化学的同学就明白，在实验室里把一滴水分解为氧气和氢气，氢气本来就是着火，

氧气是助燃。）所以「清净妙净明心」呐，就是要知道一切的万法都是由我们这个妙心所变现而已。

性一切心，这就是「即一切法」，没有哪一法当下不是自性。一切的万法都是由我们真心当下变现，真心变现的万法当下是不是心？孙悟空变现了茶杯，茶杯当下是不是孙悟空？可是茶杯没有孙悟空的相啊，所以叫「离一切相」。为什么「离一切相」呢？我们的心不是任何一个相，但是它可以现任何一个相。

《楞严经》后面讲「离一切相，即一切法」，实际上是不是「离一切相，即一切相」？也可以讲「离一切法，即一切法」，离相即相。没有哪一法不是心，没有哪一相不是心。那为什么佛有时候讲「离一切相」呢？因为凡夫执着我这个妄心，叫你找出来到底哪一个心是你。

若汝执吝，分别觉观所了知性，必为心者。此心即应离诸一切色、香、味、触诸尘事业，别有全性。如汝今者，承听我法，此则因声而有分别。纵灭一切见闻觉知，内守幽闲，犹为法尘分别影事。

那么佛在这里批判，说阿难你执着你这个「分别觉观」的「了知性」一定是心。对于明心见性的人，这个分别心、妄心是不是真心啊？就是真心。这是阿难在这个阶段来讲，他仍然有顽固的我执。

所以佛以邪对邪：因为前面讲了，妄心是前尘虚妄相想，是因尘而有，离尘无体的。既然你有一个真心存在，那它一定是离尘有体的。

诸尘事业：「事」是名词，表万法；「业」是动词，表万相动静之相。这个「诸尘事业」说尽了十法界森罗万相、千变万化。别有全性：怎么「别有全性」？你说的这个「性」是离于一切的根尘而单独存在。比如说离开这个茶杯「别有全性」，一定有个东西站出来，有名有貌、有形状大小、有方位处所，看得见摸得着，是这个意思。

事实上按照别教来讲，那个「空如来藏」按照别教讲的那个真心，离开一切的色声香味触法，它是不是有「全性」？但就是拿不出来给人家看，只有有智慧的人才能看到。比如，我把拳头变成手掌了，你眼睛看不到拳头，心能不能看到拳头？心看到拳头是不是拳性呐？心能不能看到这个样子？这个样子与这个手掌有没有一丝一毫的区别？在某种意义上，我们心看到这个无形无相之性，跟眼睛看到有形有相之相，有没有区别呀？（没有）这就更能显现出它的智慧。这个拳头就是真实存在，心就能看到。比如嘴巴讲「一二三四五」，心里想「一二三四五」，那么：没有想一二三四五的时候，它在不在呀？虽然无形无相，我们用智慧来观照，比有形有相还要真切，非常真切。

如汝今者，承听我法，此则因声，而有分别：那你这个听法之心就是对境起念的，以此类推，见色、嗅香、尝味、觉触、知法，而产生的种种心是不是都是前尘虚妄相想？是不是前尘分别影事？

纵灭一切见闻觉知，内守幽闲，犹为法尘分别影事：这里的话讲到位了。即使不看、不听、不嗅、不尝、不触、不想，一切见闻觉知、六种意识心统统停止。内守幽闲：「幽」是表无形无相，「闲」是无动无静，在佛法里一般地把它说为后七转识。怎么后七转识呢？

我们刚才讲到，比如我讲「一二三四五」的时候，头脑想了就变成第六种意识，头脑想之前是不是在心里啊？我们把它说为第七种意识。可是第七种意识来讲，一定要注意，第七种意识后面还有第八种意识。那么第七种意识这面的一半、这前半边的七转识，把第八识里的种子运输到这后七转识；通过后七转识再来通过六根来对外攀缘，集中在这里。到了这个位置来讲，看上去它是不是没有任何分别心？它时刻在这里等待使用。这叫「内守幽闲」，闲在这里。虽然没有动，它有一个所，「守」是不是还在用心？也有将之说为定中独头意识，也有方便说为第六识中的忘记功能。

我非敕汝，执为非心，但汝于心，微细揣摩：若离前尘，有分别性，即真汝心；若分别性，离尘无体，斯则前尘分别影事。尘非常住，若变灭时，此心则同龟毛兔角，则汝法身，同于断灭，其谁修证无生法忍？

我非敕汝执为非心，但汝于心微细揣摩：我不是非要强迫你，把你这个妄想分别心说成不是真心。你对第六识心，包括眼、耳、鼻、舌、身这五种意识心，统统包括在内，自己细细思维揣摩。若离前尘，有分别性，即真汝心：如果离开前尘，离开这个灯光，眼睛有没有刺激？离开声音，耳朵有没有震动？离开脑子里那些回忆，你有没有思维？统统没有，是不是？这是按照凡夫思维来讲。离开前尘，如果还有分别性的话，也许是你的真心。这是佛再次退一步来讲。那么，再用智慧来观照，离开了前六尘，心有没有分别性？如果没有分别性的话，你怎么能想起来？如果是死东西的话，你前面六种意识心再怎么想都想不起来。

若分别性，离尘无体，斯则前尘分别影事：这里的「分别性」就是六识。你现在用来分别的这六种意识心如果「离尘无体」，那就是前尘影事。

尘非常住：六尘生住异灭，变化不停。风过去了就没有了，雨落地了就变成水了，整个世界都

是有为法，都是生灭法，不是常住法。这是于分别法而言。用究竟法而言，没有哪一法不是永恒常住，它仅仅是种种示现变化而已。永恒常住是无始无终之义，它也生不出来，它也死不回去。在物理上有能量守恒定律可以帮助我们开智慧：不管什么东西，作为一种能量的存在，它都灭不了，仅仅是变化。一碗水放在这里没有了，它没有了吗？它变成水蒸气升到天上去了，仍然是在啊！一块木头烧掉没有了，它没有了吗？有没有减少？它变成热量在虚空。虚空是不是仍然在我们心里？什么东西都不可能消灭，什么东西都不可能出生，示生示灭是我们心的这种妙用。

就像我们以拳为掌，手掌生了没有？它就是拳头；拳头灭了没有？还在这里。张家生了一个小孙子，李家死了一个老爹爹，张家的小孙子生了没有？他就是前世的王老八来投胎的；李家死了个老爹爹，他死了没有？他又跑到赵八家里去做了人家个小外甥，是不是？都是不生不灭的。好好想想真心本来面目，我们还图什么呀？

那佛在这里讲「尘非常住」，这是以邪破邪。什么是「尘非常住」？一切东西都是一个念，一真一切真，一常一切常。《楞严经》很难讲的，它是权实并重，在立的当下你要能把它破掉，在破的当下你要能把它立起来。不把「一心三藏」的道理彻底掌握，你没有办法圆融。

若变灭时，此心则同龟毛兔角：六种意识心离尘无体，离开前面的六尘是不能存在的。六尘如果变灭，那六识必然也不复存在。那你这个心跟「龟毛兔角」一样，根本就没有这回事啊！则汝法身同于断灭：连心都没有了，法身是不是也不在了？如果用究竟法来讲，你一个人的心断灭了，所有人的心是不是都断灭了？叫一断一切断。其谁修证无生法忍：那我们还谈什么修证无生法忍啊？你讲六识是你的真心，那六识离尘无体，是个莫名其妙的东西，都不存在，谁来修证成佛啊？在这里「无生法忍」呢，可观照为禅宗的见空性。

即时阿难与诸大众，默然自失。

怎么「默然自失」了？开不得口了，心里感到若有所失。佛讲的这些问题他们已经有所触动——这六种意识心确确实实不能把它作为自己的真心；可是又不知道真心在哪里；虽然不知道真心在哪里，他知道自己真实存在。也就是说，自己明明是个真实存在，却找不到自己。因为他不明白真心、妄心当下是一个心，他没有明白这个道理。只在于你一念的转变。

佛告阿难：世间一切诸修学人，现前虽成九次第定，不得漏尽成阿罗汉，皆由执此生死妄想，误为真实。是故汝今虽得多闻，不成圣果。

九个次第分别是：初禅、二禅、三禅、四禅；空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。四禅四定两种合称为四禅八定，其中诸定都是由低而高、次第而入，修到四禅八定后，便可进一步修第九个次第之定。四禅八定为凡夫定，其果报还是在三界之内，无法灭除烦恼。而第九次第定则是小乘圣位所修，证得阿罗汉。

不得漏尽：这里是什么「漏尽」呢？阿罗汉虽然解脱了分段生死，证到人我空，但是还有个法我执。他与其他人还有你、我之别，虚空世界、山河大地、风云雨雾对他来讲还属于是外部的环境，他不懂得这一切的外界都是自己，所以「不得漏尽」。他还漏在人我空里，（证得人我空）还没有进入到法我空，所以只能成就阿罗汉的果位。不能成就菩萨果位。

皆由执此生死妄想，误为真实：这里的「生死妄想」就是讲这个人我空它有一个「空」，是不是跟「有」还相对呀？它仍然是生灭法。这种生灭法一般就涉及到尘沙烦恼、无明微细烦恼这种变易生死。

是故汝今，虽得多闻，不成圣果：这个「多闻」，注意，他是向外闻而不是向内闻。这里的「圣果」最起码是四果罗汉，这是凡夫中的「圣果」。对于明心见性的菩萨来讲，这种圣果仍然是佛门内部的凡夫外道。

阿难闻已，重复悲泪，五体投地，长跪合掌而白佛言：自我从佛发心出家，恃佛威神，常自思惟，无劳我修，将谓如来惠我三昧，不知身心本不相代，失我本心。虽身出家，心不入道。

恃佛威神：仰仗佛是自己的老大哥，好像有种依靠，放松了自己的修行。阿难作为佛的堂弟，他有一种美好的妄想。无劳我修：不需要我认真地修。惠我三昧：我是你的老弟，又是你的侍者，送还不送一个佛给我当当？这个「三昧」就是「首楞严三昧」，就是证果位。佛也好，分真即佛也好，四果罗汉也好，总不会让我在六道里轮回，他是这样想。不知身心本不相代：却不懂得各人吃饭各人饱。失我本心：我到现在都还没有明心见性呐！知道一个心在，却不知道在哪里，不知道怎么回事，稀里糊涂地知道有这么个东西。也就是始终把这个肉团当成是我，把心当成我心里的这么个东西。不知道整个尽虚空遍法界都是我一个人一个念。身虽出家，心不入道：真正的出家是明心见性，出烦恼家。

譬如穷子舍父逃逝，今日乃知虽有多闻，若不修行与不闻等，如人说食终不能饱。世尊，我等今者二障所缠，良由不知寂常心性，惟愿如来哀愍穷露，发妙明心，开我道眼。

虽有多闻，他是针对自己的特点。无量佛讲无量法，阿难看一次、听一遍，过目不忘，入耳成诵。摩诃迦叶感慨，「佛法大海水，阿难心中流」。若不修行，与不闻等：在小乘法里「解行并重」，只解不行与不解没有多大区别。但是也有区别，真正解了可以永远不落三恶道，这是

初果罗汉的境界。初果罗汉一般经过七返人天就能成就；可是阿难呢，别说七返，七万万万万亿亿亿返他还没有证四果罗汉，因为阿难的烦恼习气很重。

如人说食，终不能饱：这是讲口头禅。现在口头禅很多啊！我经常碰到这样的修行人。他还能讲「如来藏」——千佛一如、万法皆是我。我有一次拿起一支笔，问他：「这是什么？」他讲：「这是笔呀！」我说：「这个笔难道不是我啊？」「这个笔是我写字的笔啊！」「你不是刚才讲万法皆我吗？」他这个时候不讲「万法皆我」了。这就是口头禅。也有的人口头禅又深一点，你若问他：「这支笔是什么？」「这笔就是我啊！」「那为什么讲笔就是我啊？」「不知道耶。」这叫「说食不饱」，很有意思。

现在这样的口头禅太多了太多了。他对佛法没有系统地理解，在那里随便打妄想，随便造口业，随便诋毁正法，这要受报应的。有些人讲：「那个印广师我知道，那个人胆大呀！什么都敢讲啊！」其实我胆最小，比老鼠胆还小。因为《法华经》《楞严经》讲的，你敢皱一皱眉头，你下无间地狱。你不如实地把《法华经》经理传出去，你将来是周利盘陀伽第二。我是最胆小，不敢不讲。

自古以来「成佛的法华、开悟的楞严」，万法止于一朵「妙莲华」，止于「首楞严大定」。因为几千年以来没有人拍桌子、打板凳狂呼乱叫，所以我传这个法大家感到很奇怪。可这是佛的苦口婆心，金口玉言啊。两千多年前，魔王率领他的魔子魔孙，当面对佛发恶誓——他要让末法时代的修行人只读、只诵而不懂。谣言重复三遍就变成真理，何况有些谣言重复了无量百千万亿遍？我们都已经麻木不仁。

在座的同修啊，个个都要发大心，要让正法久住于世，要把一万年末法扭为正法，要把弥勒佛下世前五十六亿七千万年灭法扭为正法！只要我们发心真实，一定能成就。这个世界上只要有一个人讲《法华经》《楞严经》，一切的妖魔鬼怪都不敢出来横行霸道。

二障所缠：「二障」就是指烦恼障和所知障。烦恼障就是我们的贪、嗔、痴、慢、疑种种的习气，障碍我们证涅盘、障碍我们了生死；所知障障碍我们证菩提，障碍我们开悟。就是我们自以为懂得了多少，那种所谓的世智辨聪障碍了自己，不愿意跨出雷池半步。他用已经知道的、既定的所谓的世间的学问把自己捆住了，不愿意再向外探求真理，叫所知障。所以世间的学问装得越多，往往离开真实智慧越远，这些人越难度。

良由不知：实在是因为不知道这个道理啊！良，是实在；由，是原因。寂常心性：寂是本不动摇，常是不生不灭，寂常心性就是常住真心，就是「如来藏」。天天抱佛面，朝朝还共起，却不知道真我在哪里。这个肉团不是我，能看、能听、能讲、能吃饭的这个六种意识心也不是我；真正的我就藏在迷惑颠倒中。明白了真正的我，你这个六种意识心当下是不是我啊？就这么妙。明白了什么是真人，假人当下就是真人，从心起用。绝对不是像通教一样非要把这个假人破掉，然后两条腿一盘来证真人。能不能证到？能证到，恒河沙数的人难有一个人成就。法是妙法，人未必就是妙人。可是圆顿大法通过「一心三藏」的道理，你当下明白。

惟愿如来，哀愍穷露：「穷」就是迷惑颠倒，没有开智慧；「露」就是在六道轮回，无处安身；求佛「哀悯」我这个没有解脱的众生。发妙明心：既可以理解为求佛用你的妙明心来照照我，也可以理解为来成就我这个「妙明心」，让我知道它在哪里。「妙明心」就是我们的真心本性，「妙」就妙在「一心三藏」，三个东西当下是一。「妙」就妙在不二法门，你讲它是二呢，它性是一；你讲它是一了，它是两个相。这个拳头妙不妙啊？眼睛看到拳头，心还能看到手掌，是不是？你讲它是一的话，它有拳头相，还有手掌相，还有锤子相、剪子相、扫把相……无量相。它是不是一？它是无量；你讲无量的话，它就是一个东西啊！这个锤子是不是剪子？剪子是不是扫把？扫把是不是拳头？没有哪一样不是哪一样，就妙在这里。不二法门讲，一即无量、无量即一；同时性相不二、空有不二，叫「妙明心」。这一个拳头就是我们宇宙人生的本体，尽虚空遍法界就是一个拳头，还有其它什么东西？这是打比方。开我道眼：就是开「奢摩他」，先从悟门而入。《楞严经》讲到现在少说讲了三次了，要从悟门而入。你不先开悟，不先明心见性，终日行都是「枉入诸趣」！

受持《法华经》《楞严经》的同修，承担着挽救如来家业、整顿佛法的历史重担！我们不要怕人议论，不要怕人生嫉妒心，不要怕人说三道四，我们只看在如来家业的份上要敢于承担，忍受一切的种种的误解、指责与诽谤，这是难免的。佛当年在世也在所难免。佛当年讲《法华经》还有五千人退席，何况我们现在讲这个法？

我们明明讲的是法我是非，但是由于众生的无知，他非要牵扯到人我是非。可是我们没有办法超越，因为众生这个习气在。我讲这个法，包括我自己的弟子曾经都有不同程度的误解，师父都能理解。只有把这个法真正搞明白了以后，你们才能理解师父，你们将来也要当师父。

所以「开我道眼」，关键性的一些名相概念我们可以用笔做一个小小的记号，便于将来容易找出来，帮助开导一些还在迷惑颠倒中的同修。为什么呢？因为有些人他读诵经典他不是为了理解而读，他是为读而读，所以明明写得清清楚楚、明明白白的法理，他看不到的，像这样的字眼太多太多。

就跟走路一样，你都不知道从扬州到南京怎么走，你不能看到一条路就走啊！人家讲：「那里不行，从这里才能到南京。」他说：「你胡说，我走惯了，是路就行。」他认为法法平等，都

能成佛。结果你就跑到安庆去了。

即时，如来从胸卍字，涌出宝光，其光晃昱，有百千色，十方微尘普佛世界，一时周遍，遍灌十方，所有宝刹，诸如来顶，旋至阿难，及诸大众，告阿难言：吾今为汝，建大法幢，亦令十方一切众生，获妙微密，性净明心，得清净眼。

这段经文我们不可以用那种神通的境界来说得天花乱坠，这是表万法同一个本体。卍字者，表无漏性德。是吉祥的标志，是释迦牟尼的三十二相之一。卍，是作为法轮。这个「卍」字是不是像个轮子？它转转转，车轮转来转去是不是把地上高低不平轧平了？就是表证平等心，万法都是一体，把种种的迷惑颠倒妄想把它推平。我们就是转「一心三藏」这个法轮，万法都是我，是不是一个平等心呢？通过转「一心三藏」这个法轮，我们由凡夫的生死彼岸而过渡到佛菩萨的涅盘的彼岸。

涌出宝光：表智慧。我们讲了「一心三藏」，破除了邪知见，是不是「从胸卍字涌出宝光」？其光晃昱，有百千色：这是表我们有无量的智慧德能。无量就是无量，我们不仅能做佛做菩萨，还能做鬼做畜生，做乌龟王八，做泥巴瓦块。如果一个人的心不能做泥巴瓦块，他能不能做佛？不能。圆顿大法，烦恼即菩提，苦即是法身，造业还是解脱。你信不信？地狱、饿鬼、畜生，无非诸佛法身真常。明白这个道理，你只是感到哪一样自在你往哪方面去用而已。

十方微尘普佛世界，一时周遍：这是表整个尽虚空遍法界无穷无尽。「十方」是无量的方向，按照世间人的习气把它说为东、南、西、北四方，再加东南、西南、东北、西北，上下，共十方。以这十个方向代表无量的方向，向整个的宇宙空间扩散，无穷无尽。

遍灌十方所有宝刹，诸如来顶：没有一个人、没有一件事、没有一个时辰、没有一个方向、没有一个动作，不是我们的真心所变现，这是「遍灌十方所有宝刹」，所有宝刹表一切的万法。诸如来顶：任何一个法都是如来。这里的「顶」表道交感应，表我们的智慧德能。

遍灌，无一不「遍」，不漏一法、不漏一人。只要有人讲「一心三藏」的道理，泥巴瓦块都能得到加持。谁把这个问题观照得深刻，谁得大利益。为什么？就是因为你这一念已经包含了十方三世一切万法。《妙法莲华经》讲得更为具体：一念信解「如来藏」，胜过修布施、持戒、忍辱、精进、禅定等无量法门无量百千万亿年功德的无量倍。佛并不是鼓励我们，也不是恭维我们，佛是讲真话，就看我们信不信。那么为什么能有这样的功德？因为我们的心力大了，心里光亮了，包括泥巴瓦块都得到受益。

一念信解「如来藏」，就是一念回归到大光明藏，叫「入流圣人」，你永远不落六道轮回。这个法要好好地往细处观照。所有宝刹：一粒微尘、一根草叶、一堆狗屎，都是「宝刹」。你们听我这样讲法，害怕不害怕呀？牛屎狗屎、黄金白银都没个真实，都是我们的同分妄见。

真正一念信解「一心三藏」，你就是「从胸卐字涌百宝光」，「遍灌十方所有宝刹，诸如来顶」——尽虚空遍法界都在你一念之中。祖师大德讲，尽虚空遍法界就是沙门一只眼。这一只眼就是一念，就是我们的智慧眼，就是我们的法眼。我在法会第一天写的那首偈子：「六动一时法眼明」，就是讲这个法。你真正明白了这个道理，尽虚空遍法界就是你，你的心已经包容了整个宇宙太空一切的一切。要常作如是观照啊！

旋至阿难，及诸大众：上面是讲普遍，下面是讲特别，特别把「阿难」和「诸大众」点出来，表上齐诸佛，下至众生。生佛一如，无所欠缺。

大法幢，非《法华经》《楞严经》「一心三藏」不可言「大法」。「大法」就是「一心三藏」。大，就是我们的真心本来面目。幢，是条幅。名将出征时，军旗一竖，条幅一挂，既可鼓舞军心，又可震慑敌人。这是表一种力量。那么这个「大法幢」，就是大佛顶首楞严王，以「一心三藏」作为大法幢号令天下，不可思议。无量的法门、无量的经典都在这大法幢的统辖之下，也就是我们常说的「纲举目张」——以「一心三藏」为纲，以无量法门为目，纲举目张。万法都要以《楞严经》为纲，它对一切法具有普遍的指导意义。它既是一个独立的法门，又是一个普遍的法门；它既能单独成就你，又可以先帮你开智慧，然后你任选一个法门都能成就。为什么？无量经典的第一句话是不是「如是我闻」？《法华经》《楞严经》就是讲「如是我闻」。

亦令十方一切众生，获妙微密性净明心：妙微密、「性净明心」，就像这样的名相概念在《楞严经》已经出现好几次了。「妙」就妙在「一心三藏」，即空、即有、即中；「微」就微在我们不容易感觉到。我们当下就是「一心三藏」，你之所以不感觉到，叫做「不识庐山真面目，只缘身在此山中」——因为你本身就是「一心三藏」，你却把自己当成了名闻利养、六道轮回。「密」在哪里？它就藏在你身上。一旦开了智慧，当下现成的，不劳修证。怎么不劳修证？我当下就是佛啊！圆顿大法一步登天，你懂得了你是佛，当下即是佛。

性净明心：性，分别法来讲，透过现相看实质，就是我们的空性、真心，就是「阿弥陀佛」的「阿」，是我们的本性；「净」是来解释「性」和后面的「明」。怎么个「净」呢？性也好，相也好——后面的「明」就是相，就是「弥陀」——都是清一色一个人一个念。过去现在未来没有其它人，就是一个人，就是一个念。「心」呢，就是概括「性净明」，就是一个心，就是一个念。

得清净眼：「清净眼」就是法眼，就是智慧眼。我们以「清净眼」——以法眼、以慧眼，就知道一切的万法都是我。圆顿大教的明心见性只有从《法华经》《楞严经》当下成就。佛在《大般涅盘经·如来性品第四之三〉这样讲：阿罗汉、辟支佛的慧眼是肉眼——他那个慧眼虽然见到了人我空，能看到恒河沙数世界里的种种现相——但他是肉眼。为什么呢？他都不知道自己是谁，他都不知道自己的耳目手足是怎么回事。而受持《法华经》《楞严经》大乘经典的人，肉眼就是佛眼。我们现在没有开天眼，也没有看到什么，但是我们能见到真心，能见到一切的万法都是我，而且刻骨铭心、深信不疑。

这句话我们记好，往往有些人以外道神通来问难受持《法华经》《楞严经》的人。你看到天堂是怎么回事？你能看到两千年前释迦牟尼佛在开法会？这是一种鬼神通，连阿罗汉的神通慧眼、天眼都是肉眼；可是读懂了《法华经》《楞严经》，你就是佛眼。

阿难，汝先答我：见光明拳，此拳光明因何所有？云何成拳？汝将谁见？

佛在这里还在紧追不舍：到底你用什么东西来见？因为前面佛已经呵斥他了，说这不是你的心啊！

阿难言：由佛全体阎浮檀金，赩如宝山，清净所生，故有光明。我实眼观，五轮指端，屈握示人，故有拳相。

阿难仍然是着相。那跟普通的凡夫回答没有二样，你叫我们也是这样回答，是不是？你说你那个光明怎么形成的？肯定是由身体放出的光。阎浮檀金：阎浮：是一种树名，这里涉及到地球的地理情况。太阳系以须弥山为中心，须弥山脚有四大洲，南边的就是南瞻部洲，也叫南阎浮提，地球是南瞻部洲的一个小岛而已。那么，南瞻部洲盛产阎浮树，故又被称为南阎浮提。阎浮檀金，是流经阎浮树间之河流所产的沙金，也就是阎浮树的果子落到河里，沙石成金。此处用阎浮檀金来比喻佛的形体非常殊胜，也就是常讲的「紫磨金色」。

赩如宝山：金光赤焰，犹如一座宝山。每个人都可以看。自己的身体都有光，这是真的。那么，这个光是由皮肤发出来的，还是由心发出来的？《阿弥陀经》讲的「青色青光，黄色黄光，赤色赤光、白色白光」，那就是讲因果报应，依报随着正报转，那就是华开莲现。你是什么样的心，就放出什么样的光。

《楞严经》讲的一切法我们都可以自己去亲证，只要把心放细，从对名闻利养的执着来反观自性本心。将来在往生的过程中，就靠自性的光明来成就自己。你走到哪里，天上天下都有无量的护法来护持你。因为天人鬼神都开了天眼，谁的光亮怎么样他们都知道。要会用心，修持好自己的心性才能成就。这个不是可以装模作样的，有道无道，自己知道。你只要深信不疑：「我已经把我的整个身心奉献给如来家业」，你高枕无忧。别人再怎么吹捧你，你别当回事，大家明白吗？那都是假的。必须是自己知道自己。

那么，我们在对外界的回话要有智慧。比如说有些同修问我：那你明心见性了没有？因为我是个讲经的法师，我说我明心见性不明心见性与你没有关系，我也不会给你讲。他说为什么？我说我为了保护你。我讲我没有明心见性你马上就轻慢我——你没有明心见性你讲什么经？我说我已经明心见性了，你不相信，你说我吹牛。这个没有必要跟你讲，只有我自己知道。各人管好自己就行，大家明白吗？心一回光返照，明白整个尽虚空遍法界一切的一切都是一个人一个念变出来的，深信不疑，你就是明心见性、你就是佛。这是不是佛在《法华经》给我们肯定了，给我们授记了？

赩如宝山，清净所生，故有光明：他还在着相，认为是从皮肉里放出来的。我实眼观：我确确实实是用眼睛看到的。五轮指端，屈握示人，故有拳相：「五轮」这个就叫五个手指，「五轮指端」张开就是掌、捏起来就是拳，手不动的话不能称为拳。那么是手动了还是心动了？如果没有心，人死了以后你手会不会这样抓来抓去？不会的。在这个上面我们细细地用心。

佛告阿难：如来今日实言告汝，诸有智者要以譬喻而得开悟。阿难，譬如我拳，若无我手不成我拳，若无汝眼不成汝见，以汝眼根，例我拳理，其义均不？

这是佛在套他。佛讲，如果没有这个手的话，能不能握成拳？那么阿难因为他用眼睛看，那就是说，如果没有眼睛能不能看。

阿难言：唯然，世尊！既无我眼，不成我见，以我眼根，例如来拳，事义相类。

看，多乖。「嗯，是的。」他毕竟比不上佛的智慧，一套就套住了。他肯定佛的说法是对的。他如果想一想，「这么个道理你还用问吗？」他也许就能开智慧。往往人家问你一个司空见惯的东西，这里面必然就有文章，你就要注意。

佛告阿难：汝言相类，是义不然。何以故？如无手人，拳毕竟灭。彼无眼者，非见全无。所以者何？汝试于途询问盲人：汝何所见？彼诸盲人必来答汝：我今眼前唯见黑暗，更无他瞩。以是义观，前尘自暗，见何亏损。

汝言相类，是义不然：你觉得这个比喻合适，也就是说你认为没有眼睛不能见，这个道理不能成立。

何以故？如无手人，拳毕竟灭：为什么？如果没有手肯定不能握成拳。彼无眼者，非见全无：那没有眼睛的人，并不是就没有见。

汝试于途询问盲人：汝何所见？彼诸盲人必来答汝：我今眼前唯见黑暗，更无他瞩：盲人是这样，我们眼睛一闭是不是一样的道理？你们开眼看到灯光，眼睛闭起来能看到什么？能看到黑暗，是不是？

以是义观，前尘自暗，见何亏损：怎么「见何亏损」呢？因为眼睛是光明球，那个光明球没有了，现的黑球，他就见黑球。它亏损了没有？没有亏损。天人阿罗汉、辟支佛可以见好几个大千世界，那我们只能见十公里之内的范围，我们见亏损了没有？没有，我们见跟他一模一样，而且都是一个见。那为什么我们只能见十公里？是我们自己烦恼习气障碍住了，大家明白吗？所以我们就要破除我们的烦恼习气。

所以见没有亏损，这个见，你烦恼习气来了它就见烦恼习气，在十公里范围中是不是烦恼习气？妙就妙在这里。佛来见佛，凡来见凡，因为万法都是一个念，都是一个见。大家明白吗？所以「见何亏损」要这样理解。见从来没有亏损，反而正好示现出它没有亏损。如果它只能见佛、不能见凡夫的境界，只能见万法的大千世界、不能见这小小的空间，那它还真成「亏损」了。它既能见大也能见小，证明它没有亏损。所以法就靠我们心里怎么想就能怎么讲。

阿难言：诸盲眼前，唯睹黑暗，云何成见？

他还在钻这个牛角尖，他认为暗就不是见。他这样认为。

佛告阿难：诸盲无眼，唯观黑暗，与有眼人处于暗室，二暗有别？为无有别？

第二个比喻是说，盲人看到的暗，与正常人在黑暗的房子里看到的暗，是有区别还是没有区别？

如是，世尊！此暗中人，与彼群盲，二黑校量，曾无有异。

都是黑暗，没有差别。

阿难，若无眼人，全见前黑，忽得眼光，还于前尘，见种种色，名眼见者；彼暗中人，全见前黑，忽获灯光，亦于前尘，见种种色，应名灯见？若灯见者，灯能有见，自不名灯；又则灯观，何关汝事？是故当知，灯能显色，如是见者，是眼非灯；眼能显色，如是见性，是心非眼。

这个比喻是不是有意思？有一个盲人，只能看到黑暗，突然眼睛治好了，可以看到种种色尘了，如果这个叫做眼睛能见的话——那么在黑暗中的人因为开灯看到了光明，这个就应该叫做灯见了。若灯见者，灯能有见，自不名灯：灯能看到东西还叫灯吗？那就叫眼睛了。又则灯观，何关汝事：那灯能看到与你有什么关系？

是故当知，灯能显色，如是见者，是眼非灯：为什么眼睛能见呢？我们眼睛随着房子里的黑暗能够见到黑暗，随着房子开灯就能见到灯光，我们眼睛随缘显见，而不是灯能见。眼能显色，如是见性，是心非眼：盲人因为恢复光明而重见光明，不是因为开眼能见，闭眼就不能见了。开眼能见到明尘，盲眼能见到是暗尘。眼睛可以显色，而能见的是你的心，不是你的眼睛。

阿难虽复得闻是言，与诸大众口已默然，心未开悟，犹冀如来慈音宣示，合掌清心，伫佛悲诲。

阿难不敢翚嘴了。心未开悟：仍然不能明白真心在哪里。犹冀如来慈音宣示：他心态是好的，还要听佛继续详细的开示。我们「心未开悟」的同修也应该以这种心态来听法，你不要以嫉妒心、逆反心来对待师父的讲法。合掌清心，伫佛悲诲：对待善知识，对待大法，放下我执，以诚恳心随文入观。随着老师的教诲来观照自己的自性本心，千万不可以以逆反心理对待。

尔时，世尊舒兜罗绵网相光手，开五轮指，诲敕阿难及诸大众：我初成道，于鹿园中为阿若多五比丘等及汝四众言：一切众生不成菩提及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误。汝等当时，因何开悟，今成圣果？

兜罗绵，是印度的一种小棉华，白而嫩，极其柔软，以此来比喻佛手。网相：每个人都有手纹，不一样。手纹就可以揭示我们今生今世的智慧、福报等信息。看手相也是一门学问，但是不能执着。那么作为再来的佛，他那个手相是不是更加殊胜？佛的手端，皆有缦网之相，而且有金光，所以叫兜罗绵网相光手。开五轮指，就是伸出手掌。

讲经说法就是「演讲」——「讲」是用嘴巴，「演」用身体。指手划脚是不是叫演？摇头晃脑是不是也叫演？声音的大小长短也叫演，这是用肢体语言配合声音语言，更好地传达信息，形成一种气氛。当你对法理法义非常圆融、圆满、圆通的时候，你不想手舞足蹈也做不到，明白吗？当你仍然心存疑惑，心里有拘谨，你想挥手都不习惯。想有演讲能力，要逐步使自己达到圆融无碍。演讲时，演讲者要观测整个的会场，一举一动就要把气氛调动起来。有的人好打瞌睡，他讲一个笑话，气氛就起来了。讲课是一门艺术，要让听众感到是一种享受——当然，个别的人会有各种心态，他看不惯，又当别论。只要能使大多数人欢喜，你这个演讲就是成功的。

诲敕阿难，及诸大众：诲，是教诲；敕，是帝王法王的命令。

我初成道，于鹿园中，为阿若多五比丘等，及汝四众言：关于「鹿园」的由来，有一个大因缘。往昔时，印度有一个国王，带领文武大臣去打猎，把一个地方围得水泄不通。这个树林中有两群鹿，一群由释迦牟尼带领，一群由提婆达多带领，各有五百只鹿。释迦牟尼和提婆达多都是两个老修行啊！这是他们过去世中就示现畜生相来教化众生。诸佛菩萨既可以示现人相、天相，也可以示现鬼相、畜生相。这两个鹿王就商量：这样到最后不就得被他们赶尽杀绝了？怎么办？后来商量了一个主意，一起来见国王。

国王一看到两只鹿来给他讲话，感到很惊奇。怎么鹿还会讲人话呀？鹿王就跟国王讲：「你把我们赶尽杀绝，你也只能快乐一时。不如你把军队撤回去，我们每天送一只鹿给你进贡，这样你每天都可以吃到鹿肉，我们又可以繁殖后代。」国王一想：哎呀，这个鹿还能讲人话，而且讲得很有道理，就撤退了。

过了几天，在提婆达多的队伍里派了一只母鹿要去送死。母鹿就流着眼泪跟提婆达多讲：「我不是怕死啊！我肚子里怀孕了，能不能先派其它的，等我把鹿生下了以后再去进贡吧。」提婆达多说：「不行，谁也不愿意早死一天，轮到你就派你去。」母鹿没有办法，就找到释迦鹿王把情况讲了一下：「我们的王不允许，你能不能帮我想个办法？」释迦鹿王一想，达多鹿王讲的话也对，谁愿意去早死？然后说：「这样吧，我代替你去吧！」

释迦鹿王走到国王面前，国王感到很奇怪，说：「难道你们的鹿已经被吃完了，轮到你这个做王的来？」释迦鹿王把这个情况讲了以后，国王被感动，讲了四句偈：「汝是鹿头人，我是人头鹿，我从今日后，不食众生肉。」然后国王下令不准打猎，而且保护鹿园。从那以后，这个鹿园就变成了修行的道场。

阿若多五比丘：阿若多，就是大家熟悉的憍陈那，也叫憍陈如，也就是《金刚经》里的歌利王。太子刚出家时，净饭王命令憍陈那等五位大臣把太子找回去。他们找到太子说：「你若不回去，我们怎么敢回去交差？」但是，悉达多太子很果断，把自己的头发砍下来：「就说你们已经找到了太子，我坚决不回，与你们没有关系。」可是再怎么讲，这五个大臣也不敢回去，就跟在太子后面修行五年，这五个人因为各种原因先后离开佛，去了鹿苑。

所以佛最初成道时，就考虑先度谁？然后在定中看到这五个大臣都是自己过去世中的仇人。所以佛发了一个愿心：成道以后首先度自己的冤亲债主，并不是首先度自己的恩人。我们想想，连冤亲债主都能度，还有谁他不能度？

阿若多，译作「最初解」，也叫「解本际」，因为憍陈那比丘是佛弟子中第一个证果的人。佛把小乘苦、集、灭、道「四圣谛」宣布了两遍，憍陈那当下证四果罗汉。他从听经闻法直证四果罗汉。舍利弗听马胜讲了四句偈，首先证初果罗汉；再听佛把苦集灭道「四圣谛」讲完了，当下证四果罗汉。

这个法对我们也很重要。不仅是大乘法，即使是小乘法，你个人相信、悟解的程度不一样，成就的速度也不一样。他一听就明白，一明白就刻骨铭心、深信不疑，证四果罗汉。钝根之人，对法存有怀疑、信得不深的人，从初果罗汉证四果罗汉要七返人天——七次做人、七次升天，在人间的寿命很短，在天上的寿命很长啊，也不知道多少个百千万亿年。即使证到三果罗汉再证四果罗汉，跳这一级，钝根之人多修二十万大劫——一个大劫少说五十二亿年，多说百亿、千亿、万亿。想一想，听经闻法何等重要！

佛讲依法不依人、依了义法不依不了义法。了义法，自古以来公认的就是《法华经》《楞严经》。无量劫的了生脱死的功德，修圆顿大法可以成就于一生、一时、一念，只看你会不会用心，只看你认可不认可《法华经》《楞严经》。每当讲到这些问题，我们都很感慨万分。为什么人家当下就能成就？就是他信得很真实。

一切众生，不成菩提及阿罗汉，皆由客尘烦恼所误：客，是执着于这个肉团身是我。其实它是我所；乃至六种意识心也不是我，也是我所，是真心示现出来的个形相而已。实际上它是客人，不是主人。尘，是我们所面对的外部环境——从人事环境到社会环境到自然环境，乃至在名闻利养里执着。因为这两个问题，使得我们不能成就菩提果，不能证得涅盘果。

汝等当时因何开悟，今成圣果：这也是佛教化众生的一种艺术。到一定时候，别开生面，不光是由自己在这里讲，这时如果再换一个人、换一种口味，从另外一个角度来讲，往往就能起到妙用。

时，憍陈那起立白佛：我今长老，于大众中独得解名，因悟客尘二字成果。世尊，譬如行客投寄旅亭，或宿或食，宿食事毕，俶装前途，不遑安住。若实主人，自无攸往。如是思惟，不住名客，住名主人，以不住者名为客义。

憍陈那，就是前面那个阿若多。我今长老，于大众中独得解名：解名，就是阿若多。长老，我们在前面讲「上座」的时候讲了，是一个意思。讲了「四种上座」，也就可以叫「四种长老」。

譬如行客：这个不用解释。有没有人没做过行客的？去旅店也好，朋友家也好，住好了，就要离开。那毕竟不是你自己的家。俶装前途：俶装，就是把东西整理好；前途，就是奔向前途，

离开。不遑安住：他不会安闲自在地住在那里。若实主人，自无攸往：那么客人走了，那开店的老板会不会说「客人走了，我也走了」？会不会？走了谁赚钱？傻瓜。这是比喻法性常住不灭。「攸」就是所的意思，自无所往。

如是思惟，不住名客，住名主人：打比喻，真心本来面目就是我们的主人，整个的六道轮回——天道、人道、鬼道、畜生道，是不是都是我开的旅馆呢？

又如新霁，清旸升天，光入隙中，发明空中诸有尘相，尘质摇动，虚空寂然。如是思惟，澄寂名空，摇动名尘，以摇动者名为尘义。

这是解释尘字。新霁：雨过天晴以后，露出了太阳，叫「新霁」。这个时候空气比较清爽。「清旸升天，光入隙中」，在过去人家一般住茅草棚，难免从墙缝里偶尔一下有光射进来。那么射进来的时候，家里那时候是不是还有微尘飞？尘质摇动，虚空寂然：虚空之内森罗万相、千变万化，虚空有没有动啊？所以我们的真心本来面目不变，你怎么样变他都不变，这是叫我们回归自性。所以在这里「尘质摇动」，首先抓住当下。「摇动」在哪里？在六道轮回受苦受难。所以我们真心本来面目是不是镇定自如？「虚空寂然」，虚空还一本正经。「寂」是如如不动；「然」是这个样子。尘怎么摇动，虚空都不动。

澄寂名空，摇动名尘：这里的「澄」表清净心，这里的「寂」表自在身。以摇动者，名为尘义：憍陈如解释：「哎呀！这个肉团身这个妄心是客；见性才是主人，才是真我。本来我是虚空，我却只把摇动的浮尘当成自己。」把这看破了，当下是不是就是主人了？当下是不是虚空了？憍陈如当下证四果罗汉。

证四果罗汉的时候到讲《楞严经》的时候已经好几十年了，他有没有当下就到火葬场去？是不是成佛、成阿罗汉都是活着走啊？可是我们现在变成什么东西了？现在大倒退！说到临死的时候就以为那时候请大家来助助念就可以送往生成佛。诸佛菩萨三藏十二部经没有这个说法。人都是活生生地证果、了生脱死，不是等死了以后去证果、去了生脱死。有些人把往生就理解为死。从开始讲《楞严经》，我们就已经往生，天天讲，天天在提高往生的品位。

佛言：如是！

佛予以印证。菩萨讲法，佛在场印证，此法就不叫「论」，叫「经」。如果讲这部经佛不在场，为菩萨所讲，就是同样的话也只能叫「论」。

即时如来于大众中，屈五轮指，屈已复开，开已又屈，谓阿难言：汝今何见？

佛这个时候借机说法，等憍陈如这么开示以后就再来考阿难，看他怎么样。是不是还是原来的拿手好戏？展来展去，你再看看怎么样。

阿难言：我见如来百宝轮掌，众中开合。

他仍然讲「见」。但佛呢，因为习惯了他讲见了，以前也讲见，现在也讲见，但现在境界已经不一样。

佛告阿难：汝见我手众中开合，为是我手，有开有合？为复汝见，有开有合？

这个法问得多有智慧啊！到底是「我手」有开合，还是「汝见」有开合？

阿难言：世尊宝手众中开合，我见如来手自开合，非我见性有开有合。

这下讲对了！是不是？「我见」没有开合。见性是开来现开，合来现合。我们的真心可以随缘显见，在当人当下你要找出你的自性。

佛言：谁动谁静？阿难言：佛手不住，而我见性尚无有静，谁为无住？

「无住」就是动。佛进一步地考核他，实际上开合是不是动静？防止他这里打口头禅，把同样一句话换一种说法来问一下。这就是帮助众生微细观照。而我见性尚无有静，谁为无住：因为我们这个见性不动——「静」就是不动。一定要注意，动与不动、与静都不是我们的真心本来面目，但是我们的真心本来面目可以现动、现静、现不动。要把这个问题好好搞明白。（阿难的这个回答稍微绕了一点。佛的手有动静开合，但是我的见性常住不动，所以谈不上动，谈不上静。）这个法佛花了好大的精力，从各种不同的角度来开示这个道理。在后面十番显见、八还辩见里讲得更为详细。

佛言：如是！

佛就好像松了一口气，阿难终于有点开窍了。

如来于是从轮掌中，飞一宝光，在阿难右，即时阿难回首右盼；又放一光在阿难左，阿难又则回首左盼。

这是佛在示现神通相。每个人都有这个功能，晚上你就看自己的手可以放光，每个人都看到自己放光，也看到别人头上会放光。

佛告阿难：汝头今日何因摇动？阿难言：我见如来出妙宝光，来我左右，故左右观，头自摇动。阿难！汝盼佛光，左右动头，为汝头动？为复见动？世尊，我头自动，而我见性尚无有止，谁为摇动？

经过三番五次，阿难终于明白了这个道理。我们的六种意识心有动、有止，而我们的见性不动

。耳目手足都可以动，我们能见的心从来没有动过，也永远不会动。如果有动的话，谁都没有办法回到自性本心之中。虚空万法都在动——风起云涌、鸟飞鱼跃，但是虚空从来寂然不动。以此来比喻来观照我们的真心法尔如是。

以头摇动、以眼在动，比喻我们生生世世在六道里沉沉浮浮、轮回受报，可是我们的真心本来面目从来没有动过。眼也动、耳也动、鼻也动，我们的见性不动。人也动、鬼也动、牛也动、马也动、风吹草也动，这个十法界一切的万法共一个念，这个念从来没有动摇，这就是法尔如是。按照分别法来讲，这就是空性、真空；而一切动，对明心见性而言，都是妙有。这里呢，阿难知道了我的见性没有动，他这个境界，很难把他的见性说成是人我空还是法我空，还是这两个空也空。但最起码在人我空乃至法我空。

佛言：如是！

最起码他这里的口头禅已经正确。到底是真懂还是假懂，很难讲，但是比过去有了进步。过去他种种的说法一再受到佛的呵斥，这里得到佛的肯定。

于是，如来普告大众：若复众生，以摇动者名之为尘，以不住者名之为客。汝观阿难头自动摇，见无所动；又汝观我手自开合，见无舒卷。云何汝今以动为身，以动为境，从始洎终念念生灭，遗失真性，颠倒行事，性心失真，认物为己，轮回是中，自取流转？

佛在这里适时地画龙点睛：众生皆以摇动者为尘，以不住者为客。这里的「客」是表十法界森罗万相，「摇」是表十法界千变万化。我们看十法界花花世界无非是各种万法，无非是各种万法的千变万化，都是我们的真心所变现，而真心不动。手自开合，见无舒卷：怎么「舒卷」呢？变成手掌是不是叫舒开？变成拳头叫卷起来，叫「舒卷」；开拳为掌，收掌为拳，叫「舒卷」。

云何汝今以动为身……自取流转：这段是正论。通过阿难头动、佛手开合，引导阿难和大众认识到动的是客，不是主；动的是尘，不是虚空。也就是说在我们无始以来把尘、把客当成了虚空，当成了主人。这是比喻我们把这个能动、生灭的肉团身、这个妄想心当成了真，这是我执——阿罗汉破此我执证得人我空；把我们所面对的周边环境——在生住异灭变化的环境，当成了真正的天地，这是一种法执——通教破此法执证得法我空。

实际上，用通教、别教的分别法，讲出一个如如不动的真心，这是帮助一切着相的众生破除我执、破除法执，回到我们的自性。这也是诸佛教人的一个手段。《楞严经》是通过权实并重，藏、通、别、圆这四个次第圆融起来，把我们引导到圆顿大法。

那么，讲禅宗的同修就执着在这里——佛讲的，你怎么可以以身为境呢？怎么可以以环境为境呢？他不懂得这仍然是佛的方便说，是通教次第，是不了义大乘，是权教大乘。圆教讲，真正明心见性了，这个肉团身是不是我？山河大地是不是我？

往往有人讲《楞严经》悲剧就在这里，或者讲到这里以后，后面没有办法了，要哭了。哎呀，怎么一会儿是这样，一会儿是那样，他没有办法了。你如果后面九卷没有把握，你前面第一卷你讲的全部是错误的，你依文解义了；你如果讲前面第一卷有把握的话，后面九卷你全部讲对了，全部能讲，就是这个道理。三藏十二部经你把一个字真正搞懂了，三藏十二部经全部懂；你一个字不懂，哪怕一点、一撇、一捺、一划不懂，你三藏十二部经统统不懂，讲出来的都是错的。

修行人没有明师指导，是不能成就的。佛法里依法不依人，我们要用各种办法，把「如来藏」的道理渗透到每一块佛土。受持《法华经》《楞严经》的同修，肩上担子非常重。我们始终要发这个心，要度化天地万法一切众生。谁把这个心发得真实，谁得大受用。

云何汝今以动为身：以这个生死的肉身为我。以动为境：以外部生住异灭的种种环境——天、人、鬼、畜、风、云、雨、雾等等，当成是他。这就是法执。从始洎终，念念生灭：生生世世从生到死都在这么样执着。遗失真性：众生认妄为真，便是遗失真性，其实遗而非遗。这个「真性」就是不动的见性。我在这讲「一二三四五」，在头脑想之前存在的那个「一二三四五」，在这里方便说为「真性」。只知道往前面开口讲话、张耳听话，却不知道里面能讲、能听那个无形无相的真心，一切由它变现出来的。

颠倒行事：明明一切的万法都是我，我们却现在认为万法中只有这个肉团身是我，其他都是别人，然后造种种分别妄想，行种种恶业，是不是「颠倒行事」？并不是说吃饭、走路就是颠倒；问题是看你把吃饭看成是什么。我们明白这个道理以后再吃饭、再走路，颠倒不颠倒？明白这个道理以后，还照样地念佛拜佛——你念的是自性佛、拜的是自性佛。

所以同样念佛、同样拜佛，天地之别啊！没有明心见性的人，天天念佛，天天在骂佛；天天拜佛，天天在打佛。有人以为这是讲笑话。这可不是笑话。没有明心见性，你念「阿弥陀佛」，你是把他当成一个鬼王，当成一个神仙，当成一个救世主，当成一个英雄好汉，那是不是骂佛？是不是诽谤佛？那是阿弥陀佛吗？没有明心见性的人，拜佛的时候跪在拜垫上——有没有哪一个捧着这个拜垫：「拜垫啊！我的佛啊！」他会不会这样？「你是一块木头、是块布，我要靠你来拜佛。」他把头顶上的那个泥巴当成佛，把脚下的木头板子当成什么了？当成是无情。这是不是打佛？你跪的那个拜垫是不是佛？你说，「那我不拜拜垫，我跪在地下。」那地是不

是佛？你真正知道什么是佛的话，没有你拜佛的地方，到处都是佛。早晚功课本前面你注意看，有一段小文字：要拜虚空佛、拜法界佛才有功德；拜佛堂上的雕像，用心不对还有罪过。你懂得虚空也是佛，泥巴瓦块也是佛，牛马猪羊都是佛，这叫拜佛。

性心失真：「性心」和「心性」，注意，这两个字在佛经里经常出现。提醒各位，这两个字其实是一个意思。那么两个字同时出现的时候来讲，我们可以把它来分别解释一下。「性」表体，「心」表用；或者「心」表体，「性」表用，通用的。如果这两个字只出现一个，就按照体和用这两个法理来解释。

也就是把我们的本来面目忘记了，把这个假人当成真的；把无量的智慧德能忘记了，而把能吃、能睡、能喝、能赚钱、能走路的当成是我了。现代科学都知道，人的潜能真正开发出还不到千分之四，其实还不到无量分之一。为什么？我们过分依赖于现代医学、现代科学，在佛法里来讲就是「性心失真」，把我们的烦恼习气当真了。

认物为己：还有一个「认己为物」，这八个字要作为口头禅，经常提起观照。既然一切的万法都是一个人一个念，那么茶杯是不是自己？刮风下雨是不是自己？我们却不认为它是自己，它是茶杯、它是风、它是雨，那是张三、那是李四、这是牛、这是马……这是不是叫认己为物？那么现在来讲，如果它是物的话，那四大和合的色身是不是也是物？可是我却把它认为自己啊！是不是「认物为己」？这就是众生的悲哀。如果我们懂得一切的万法都是自己，你解脱了。但是不能像那个走火入魔一样：「这都是我，你们都是我变出来的，我生出来的！」佛讲这是大我慢，成外道种。但这个念也有大福报，毕竟心量扩大了。

轮回是中：这一生做人、下一生做牛，再来世做马，乃至变泥巴瓦块。这个「是中」就是迷惑颠倒之中。讲话一定要讲得彻法底源、讲到根子上去。六道轮回是不是还是我？都是我的迷惑颠倒。自取流转，至关紧要！是不是别人逼你流转的？佛法里上天堂、下地狱，成佛、成菩萨，做牛、做马，命自我立。佛不度人，唯人自度。好，第一卷到这里。

楞严经讲记第二卷

尔时，阿难及诸大众闻佛示诲，身心泰然。念无始来，失却本心，妄认缘尘分别影事，今日开悟，如失乳儿忽遇慈母。合掌礼佛，愿闻如来，显出身心真妄虚实，现前生灭与不生灭，二发明性。

「泰然」，心安身就安，「身心泰然」。所以明白了在我们六种意识心后面还有见性、还有真人，知道了自己还有来世，跟大家讲啊，这就是吃了一个定心丸。我们比起那个不知道有没有来世、不相信有来世的人，在临死的时候心态一样不一样？后者是不是心境一片恐惧？也许有些人还比较安详，他不过自欺欺人：「反正又不是我一个人死，大家都要死。人家能死，那我难道就不能死？」他用这种心来安慰自己，是麻醉剂。

真正明白这个道理的人，他首先在一定程度上解除了对死亡的恐惧；何况这些修行人本身就在行善积德，真正明白了，就把假人和真人分开了。这个时候虽然还没有修、没有证，他已经吃了定心丸：「原来是这样啊！」他的这种心态是凡夫没有办法理解的。但有的人不一定讲得清楚，虽然他自己清清楚楚、明明白白「我解脱了」，在佛法里叫解脱知见，他一丝一毫都不怀疑。一个真正明白自己解脱的人、一个真正明心见性的人，他会欣喜若狂。过去形容那些开悟的人，怎么了？有的是打嘴巴，左右开弓：「我混账！我不是人！我吃了千辛万苦以为怎么样长、怎么样短，原来成佛就这么简单呐！我怎么这么愚痴啊！人家这么样劝我，我还怀疑人家、还诽谤人家。」是不是他感到自己也对不起自己、也对不起别人呐？原来成佛就这么简单。佛也是讲啊，成佛最简单呐！马上第四卷就要讲了，易如反掌。何况明心见性算什么东西？两分钟你就明心见性，一句话你就明心见性。当然要根据各人根机不一样。

一定要明白，越是真理越简单。「假传万卷书，真传一句话」，就是「如来藏」，就是「如是我闻」，就是「阿弥陀佛」。《法华经》《楞严经》就是讲什么是「阿弥陀佛」，这是不是最圆满的净土？当下成就的净土！我们净土宗的祖师印光大师是不是讲：「法华奥典，妙冠群经。闻即往生，位齐等觉」。等觉菩萨呀！明心见性，初信位的菩萨就能明心见性，与等觉菩萨相差五十多个位次。明心见性算什么？如果一个人讲明心见性，可能就会有一大堆人来攻击你、来诽谤你：「你算老几啊？你能明心见性？」印光大师讲，把「法华奥典」听懂了，就是等觉菩萨。我们不是修净土吗？祖师就是这样讲的。难道你不走近路，要走远路？一念就能叫你成就，你却愿意修无量劫再成就？

所以你只要听到这个问题，当下「身心泰然」——这个「泰然」的境界有高有低，最低保障线不落三恶道、初果罗汉；最高地上菩萨、十地菩萨、等觉菩萨，不封顶。《妙法莲华经》第十七品就是这么讲的，印光大师就是这么讲的。这是我们救命的法宝啊！救我们无量劫的轮回之苦，我们要懂得感恩。

念无始来，失却本心：这里的「念」是回顾。「无始」，没有开始。所以我们往往讲，你即使能够见道、能够不落三恶道、能证得初果罗汉、初信位的菩萨，你这个功德受用比你成圆满之佛要大无量倍。有人感到奇怪：「初果罗汉算老几啊？怎么跟成佛相比？」为什么这样讲呢？我们从无始劫以来证到阿罗汉，这个时间有没有量？没有量啊！那我们从初果罗汉到成究竟圆满之佛有没有量？有量。那么有量，再大再大再大，即使写满了天空多少多少量，只要停止了，他就是个小不点儿——因为它是有量，跟无量相比就是小不点儿。是不是？不管多长，我从

现在开始到成佛已经是指日可待。特别是读懂了《法华经》，那更是指日可待。只有明白了十法界一切的万法都是一个念，这才叫念佛。怎么叫念佛？我这一念就是佛、我这一念就是无量佛，这叫念佛。不是嘴巴念，也不是攀缘心在念。攀缘心在念「我要成佛」「我要往生极乐世界」，这叫方便菩提心；明白了阿弥陀佛就是我、极乐世界就在我心中、没有哪一法不是哪一法、没有哪一法不是极乐世界，这叫什么念佛？念自性佛，这叫究竟菩提心、真实菩提心。

妄认缘尘：说尽了十法界一切的万法。什么是「缘尘」？执着于这六根是我，眼、耳、鼻、舌、身、意这六根是我，执着于外界的色、身、香、味、触、法这六尘是器世界。我这个六根为「能缘」，外六尘为「所缘」，「能缘」攀「所缘」，造成了眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识六种意识心，叫「所缘缘」，也叫「增上缘」，这叫「妄认缘尘」，说尽了万法。

分别影事：种种的妄想分别就跟我们走路的影子一样，那个影子真实不真实？你不能把影子当成是我啊！可是这个肉团身是不是我们的影子？你执着的时候就是影子，当你明白了是影子的时候，他当下是不是影子啦？当下就是真的。圆顿大法即在此。

所以，我们是不是天天在做梦？天天在做影子，把影子当成真实。就和那猴子捞月亮一样——在井底看到月亮啊，不好啦！不好啦！月亮掉到井里头啦！但是捞捞捞，后来捞了半天都捞不到。一只猴子回头一看，月亮还在天上呢。回头一看，是不是表明心见性了？所以明白「一心三藏」的人，他即使讲天文地理、唐诗宋词，统统能讲成《妙法莲华经》，牛屎狗粪都能讲成《妙法莲华经》。你说妙不妙？妙啊！

那我们吃大米、白面能不能讲成「如来藏」？对于一个明心见性的人，没有哪一法不是「如来藏」。以此来检验自己，你明白了没有？随便拿出一物，这是什么东西？你解释它的来龙去脉。这样下来是不是成佛太简单了？所以想到这里是不是感到惭愧万分呐？同时也感到法喜：幸亏明白了原来《法华经》《楞严经》还这么妙，原来这才是真正的佛法。

修行人要做个老实人，在真理面前敢于低头，随时准备坚持真理、随时准备修证错误。因为有来世，对我们自己法身慧命要负责、对如来家业要负责！我就是这样的人，谁能指出我的问题，我当下给他顶礼。我在戒场做过，我在山西太原做过，不仅顶礼，我还包红纸包供养，你就是我的老师。这是修行人的本职，这就是破我执。我做居士时就破我执。你们想不想听我怎么样破我执啊？（想）你们既然想，就不要怪我信口开河啊！（众笑）

我有一次骑自行车，发现一个人连续三次追上来在前面向我脸上吐口水。第一次、第二次我根本都没往心里去；吐到第三次来讲呢，我停下来了。我首先跟他合掌：「阿弥陀佛，在上风吐口水能不能当心一点呐？」我不是生烦恼。他要是吐到别人脸上，我想人家要揍他的嘴巴的。他眼睛一瞪：「哦，你还知道啊？那你怎么向我脸上吐口水？」我猛然想起来，我可能在上风吐了一次口水。然后我马上说：「对不起，谢谢你的指教！」他还搞得不好意思了。这是不是破除我执？这第一。

第二，我出家之前我已经跟我的冤亲债主分手。回到老家，单位照顾我一间正房、一间厨房。一间正房有大门、有房门，还有厨房门，三个门。我出外从来不锁门，这就是我的特点。哪个愿意来哪个就来，人来人住，狗来狗住，这第二个破我执。

第三，我连续修六年苦行，吃的是豆渣、麦麸、毛芋头，可是我把钱拿来放生。到街上捡烂菜叶、在垃圾堆捡烂菜叶。第一次捡烂菜叶，你知道我心里斗争多激烈？「我这个人今天竟也到了这步田地了。」看到没有人的时候（再偷偷地捡菜叶）。比做贼心里还慌，这说明是我执。人家看到，「哎呀，你现在捡烂菜叶回去吃了？」尽管这样还是给人家发现了秘密，趁我不在的时候「抄家」，看我吃的东西怎么样怎么样。一回来以后，街道委员会书记说：「赶快写一个报告。我给你报基保，你所有的东西我已经掌握得一清二楚。」结果呢，他们强行给我搞了个基保。其实他哪知道我的秘密啊？

所以一个明白自己解脱的人，他非常快乐。面对讽刺、挖苦、打骂，哪怕是枷锁上身，哪怕是在劳改里，他都自在快乐——「这下好好闭关」「这下好好念佛」，甚至可以求往生。这样的人在任何时候、任何地方、任何事情上不会有任何理由来生任何烦恼！但是除了这个众生不争气，他要生烦恼。佛菩萨烦恼最大，我告诉你。谁都没有佛菩萨烦恼大，他就是急在众生不争气。但是这种烦恼在佛法里叫「尔焰」，是智慧、是功德。要明白这个道理。

今日开悟，如失乳儿，忽遇慈母：检点一下个自己的心态。我们一旦明白了宇宙人生真理的时候，你对这个法、你对师父是一种什么样的情感？所以「如失乳儿，忽遇慈母」，你们能感受到吗？因为师父给了你们法身慧命，而父母只能生你一个肉团；父母只能对你这一辈子负责任，乃至只能负责到十八岁，师父负责你们生生世世，直到你永久了脱。师父也不是世间的师傅可比，世间的师傅教给你手艺、谋生，师父教给你们了生脱死、成佛。谁把这些心发起来，谁得大成就。那发了这个心，是成就了师父，还是成就了我们自己？是成就了我们自己啊！我们要知恩报恩。师父能吃得了多少、穿得了多少？你报来报去，报在如来家业、报在你自己，明白吗？合掌礼佛：这是情不自禁合起掌来了。有时合掌，他情不自禁，还不知道怎么掌就合起来了。这就叫自性流露。

愿闻如来，显出身心真妄虚实，现前生灭与不生灭，二发明性：虽然心暗、身暗，但是这在某种程度上是一种下意识。但是在这个妄想心、粗心里，他还不明究理。我们往往是不是出现这

种状况？我就相信、我就怎么，但是我讲不清这个道理。这是不是修行人常见的一种心态？师父啊，我都懂，我就讲不出来、理不清。就这种情况。这段经文就是这个意思。惟愿如来再详细地、明明白白地把「到底什么是真心、什么是妄心、什么是肉团身、什么是所谓的法身、什么叫有生有灭、什么叫不生不灭」，开示大众。

这个是不是很简单呢？我在这讲话的声音是不是生灭法？前面的过去了就灭了，后面的出来就生了，再后面的出来的时候，前面又灭了。可是当我没有想、没有讲的时候在不在我心里？它有没有任何形相？（没有）那就是不生灭法。这个明白了吗？拳头变成了手掌，看上去拳头灭了、手掌生了，对于明心见性之人，拳头变现了手掌，手掌生了没有？它当下还是拳头，生了没有？拳头灭了没有？手掌当下还是拳头。所以生灭法与不生灭法就是「拿手好戏」，一下就明白了。这叫打比方。

讲法要善于打比方。你看生灭与不生灭，通过拿手好戏是不是也讲出来了？通过这个讲话，一下是不是认识到了？那么我们不生灭的东西，眼看手掌心看拳，心里没有想的时候那个「一二三四」就在。它既然不生灭、既然无形无相，那跟张三的那个不生灭跟李四的那个不生灭，能不能把它分开？所以所有的生生灭灭的形相都共一个不生不灭的心。「踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫」，当下一念，明心见性成大菩萨。

佛当年在世就是这么样度化众生。一个道理一讲，修行人跪在那里：「好，成佛了！解脱了！」就这么简单。并没有讲：「虽然明白了以后，你给我老老实实的布施一万块，再去放生三千八百，然后再去参加拜忏八年，然后我再看看你能不能成佛。」有没有这样？都没有啊！这些都是节外生枝。

时，波斯匿王起立白佛：我昔未承诸佛诲敕，见迦旃延、毗罗胝子咸言：此身死后断灭，名为涅盘。我虽值佛，今犹狐疑，云何发挥，证知此心不生灭地？今此大众，诸有漏者，咸皆愿闻。

「波斯匿王」是佛的在家弟子，解释成汉语叫月光。他是在没有听到佛的教导的时候遇到了外道。再强调一下，外道也是行善积德的修行人，与世间法讲的外道不是一回事。世间法讲「外道」特指强盗土匪、坏人坏事，佛门讲的「外道」是修行不究竟。但是不是坏人，是好人。

「迦旃延」这个外道，翻译为「牛领外道」。牛领外道是六师外道中的一种，这种外道一般的是讲牛领，就是讲修苦行、吃青草、吃烂水果、不吃五谷，是这样修苦行的外道，过得像牛马猪一样的苦日子。

「毗罗胝子」，翻译为「不做胝子」，不做胝子就是执着于一种断灭空，什么事也不做。前者是六师外道中的第五种，后者是六师外道中的第三种。当时印度有九十六种外道，这六师外道在当时形成了一定的气氛，队伍比较庞大一点。这两种外道有共同的执着：众生都是自在天天王所造出来的。就是我们过去听说的神话中捏泥巴造众生一类的传说，他执着这种邪说；第二个，他执着这个苦与乐、无因无果，现在无因，未来无果，皆以断灭空作为修行宗旨。所以死后断灭为涅盘。

当然他这个断灭空也还是有一种有为涅盘。他并没有讲断灭这个人心，而是断灭这个人身；如果断灭了人心的话，他就不会修行了。他不是那种认为人死了什么也没有，他认为死了以后就归入那种空性，外道叫瞑谛，还是有的。

我虽值佛，今犹狐疑，云何发挥，证知此心不生灭地：我虽然生在佛世，而且与佛是同年同月同日同时同生，但是呢，对这个外道断灭论还没有完全地解除疑惑。「云何发挥」就是看你佛怎么样把这个道理帮我讲清楚。「发」带有开示、开发，「挥」也带有挥发之义。把我这个疑虑解开。「证知」，使我能够刻骨铭心深信不疑。「此心不生灭地」，我这个心到底在什么地方？怎么样就叫个不生不灭？通俗地讲，告诉我这个宇宙人生的真理。自古以来啊，无数的宗教、哲学团体，英雄、伟人、圣人等等，都在探讨宇宙人生真理。这个世界从何而来？这个世界怎么回事？可是谁也讲不清楚。唯有如来出世才能把这个问题说清道白。

今此大众诸有漏者，咸皆愿闻：波斯匿王讲这个话比阿难讲话要有些分寸，他不是讲全体都「有漏」。今此大众中「诸有漏者」，一切大众中有漏的人，不等于大众都有漏。他毕竟是国王的身份，讲话不是那么很随便。也就是说还有疑惑的人，都很想把这个问题搞明白。

对于修行人来讲，很可悲的就是说，有些人并不是不知道自己有漏，他也不明白佛法是怎么回事，也知道自己讲得不究竟，可他就是不愿意闻，就愿意稀里糊涂地修，这就是悲剧。阿难也是这么请法，佛也是这么说法，就是因为不知道「常住真心」、不知道「二种根本」，所以终日修行，「枉入诸趣」。

我们从现在开始要广泛宣传这个论点：要开悟，唯有读《法华经》《楞严经》，因为是开悟的《法华经》，成佛的《楞严经》；成佛的《法华经》，开悟的《楞严经》。怎么样讲都是一样的，这两部经是一部经。可是我们现在百分之九十以上的修行人，死死提着个垃圾袋不肯放下，还以为自己会修行，主要的责任在于，《楞严经》第六卷就有啊，「邪师说法如恒河沙」。现在好多人不管听到谁说法，都是：

「哎呀！讲得太好了、太好了！」「你得到了什么呀？」「不知道。什么也没得到。」

他们认为一个人能言善辩、天上地下讲得活灵活现，就是讲得好，这是一种悲剧。他利用人们的一种善良心理来诈骗佛法。没有把《法华经》《楞严经》看懂的人，其实你一开口就是错的。而且佛在《佛说灭尽经》这部经上讲，到灭法时代，第一部灭亡的经典就是《楞严经》！因为这部经典讲真话、讲的真理。

佛告大王：汝身现在，今复问汝：汝此肉身，为同金刚常住不朽？为复变坏？

佛问了两个问题。你觉得肉团身是金刚不坏，还是一定要归于死亡？佛讲一个真理往往就是从最浅显的事情或者现象来启发，这就是智慧，容易叫人开悟。为什么有些人讲经看上去讲得对，人家不懂啊？这里有几种可能性：一种是他自己就不懂，但是好心搞一些口头禅来劝导大家；一种甚至就是故意的——那就是魔王发誓啊！

所以我们对一切的人，不要看他冠冕堂皇怎么样，你看他这种讲法能不能起到真实效用，听了以后能不能给你那种石破天惊、刻骨铭心的感受，能不能叫你幡然醒悟。「哎呀！原来还是这回事啊！」你不要听来听去都是在「贴福字」。怎么贴福字？都是在恭维赞叹，怎么样怎么样。讲法一定是讲到真实之处，三句话就不离本行，你必须时时围绕我们这现前能够感受到的一切的万法，它是怎么回事？始终扣紧这个主题。从日常生活下手，从我们眼前、乃至从我们当下、当生说起，要搞明白。不能把讲经说法就变成讲故事，谈古说今，那只是一个方面，不是最主要的。

世尊！我今此身终从变灭。

所以波斯匿王也是没有拖泥带水，因为这是明摆的事实。

佛言：大王，汝未曾灭，云何知灭？

你现在还没有死，你怎么知道你必然要死？也是用一种同分妄见来推理，有时候同分妄见也能推导出真理来。怎么推导呢？凡是人都要死，这是不是世间的同分妄见？因为我是人，所以我要死。

世尊！我此无常变坏之身，虽未曾灭，我观现前，念念迁谢，新新不住，如火成灰，渐渐销殒，殒亡不息，决知此身当从灭尽。

波斯匿王是带着隔阴之谜而来，但由于无始以来修行的习气，他这个心是不是比别人要细一点呐？一般人很少观照这个问题，乃至到了六十岁、七十岁、八十岁，他心里都还没有准备死的那种念头。波斯匿王不仅懂得要死，他还知道从这个身体变迁情况来看。「念念迁谢」就是念念变化，「迁」就是改变环境，「谢」就是死了、灭了。新新不住：前面念头死了，后面念头是不是新的？但新的后面是不是还有后面的念头啊？才出现新的，刹那间就要变成旧的，是不是「不住」？如火成灰：一堆柴火烧起来以后，我们就知道这堆柴火终归要变成一堆灰，渐渐地它这个能量热量就会消耗掉。殒亡不息：「殒」就是「亡」，「亡」就是「殒」，等于我们这个生命从出娘胎开始是不是就进入倒计时？从出娘胎起是不是一步一步地走向死亡？但世间人认为是一步一步地走向成长、壮大。

佛言：如是。大王！

佛印证他讲的不错。

汝今生龄已从衰老，颜貌何如童子之时？

「生龄」就是你现在这个年龄，以及在你这个年龄阶段中的生命的活力、生命力。已从衰老：因为当年这个波斯匿王年龄已经六十二岁，这个时候的颜貌与童年之时比较怎么样呢？七八岁、十几岁这个童子时，容貌是不是很嫩很鲜呢？看到小孩子都恨不得咬他一口，是不是？一看到老头子满脸皱纹了，就没有人喜欢。年龄大的人都有一种自卑感，「哎呀，我都老人了，谁喜欢啊？」

世尊！我昔孩孺，肤腠润泽；年至长成，血气充满；而今颓龄，迫于衰耄，形色枯悴，精神昏昧，发白面皱，逮将不久，如何见比充盛之时？

「颓」就是萎颓、衰老的年龄；「孩孺」呢，就是小孩子，「孺」就是小孩子。

「肤腠润泽」，「肤」就是皮肤，「腠」就是皮肤上的皱纹。「润泽」，就是很有光色、水灵灵的，不像老人皮肤是干巴巴的，这不一样。

「迫于衰耄」，「迫」就是快接近于「衰耄」；「衰耄」呢一般地是指七十、八十、九十，年龄越来越老——「耄」一般的是八九十岁，「衰」是七八十岁这样。

「形色枯悴」，「枯粹」就是干枯啊；「精神昏昧」，人老了以后带有一点痴呆的样子，眼睛看人带有一点痴呆呆的。

「发白面皱」，「皱」就是皱纹。「逮将不久」就是快要不久于人世。「逮」是得到的，我能得到的这个生命已经不长了。

如何见比充盛之时：这里的「见」不是看见，可解释为如何能比那个年富力强的时候。「充盛之时」，年富力强。

佛言：大王，汝之形容，应不顿朽？

这是个问号。大王，你这个面容——「形容」就是面容，或者你这个身容、容貌、形体，「应不顿朽？」「应不」，总不应该是说老就老、说死就死啊？「顿」就是立即的意思。

王言：世尊！变化密移，我诚不觉。寒暑迁流，渐至于此。

「变化密移」是讲我们这个生命刹那刹那都在走向衰老，他这个变化的过程非常非常微细、非常非常快，所以我们不容易觉察到。就比如我们指甲是不是时时在长、头发时时在长？你能不能看到啊？看不到、觉察不到，我们只能从比较大的变化、粗糙的变化来看。比如一个夏天、一个秋天，又是一个冬天，是不是？来感觉到又多了一岁了。

何以故？我年二十，虽号年少，颜貌已老初十岁时。

他知道回光返照了：二十岁的时候感到很年轻力壮，但比十岁的时候是不是感到衰老了？

三十之年又衰二十，于今六十又过于二，观五十时，宛然强壮。

今年就是六十二岁了。六十二岁的时候看五十岁的时候还很强壮。

我记得我三十五岁的时候我还洗冷水澡，现在动也不敢动了，还洗冷水澡呢？二十岁的时候，那二百斤的大米麻袋往背上一驮，小跑步；现在五十斤也驮不动。所以人可不要看不起老人啊，我年轻的时候力气可比你们大啊！

世尊！我见密移，虽此殂落，其间流易，且限十年。

这是由寒暑之变到十年一变。怎么讲呢？「我见密移」，在我观照这个「密移」、先从这么个境界来讲，「殂落」就是衰落。这个「其间流易」，「流易」是变化。我们用十年一变来看，也能看出这个问题。

若复令我微细思惟，其变宁唯一纪二纪，实为年变；岂唯年变，亦兼月化；何直月化，兼又日迁；沉思谛观，刹那刹那，念念之间，不得停住，故知我身终从变灭。

再把心放细一点来观照。「一纪」是十二年。我们现在以十二个寒暑来讲这叫一纪。实为年变：

就是十年一变，发现每一年都在变化。我记得我五十八岁的时候我坐火车我从来都舍不得买卧铺票，到了五十九岁的时候睡卧铺票都感到很累。人是不是一年一年在变化呀？

所以我们对老人应该尊重一点、要优惠一点。我现在规定：一般地出来听课的话，特别是我们出家人六十岁之内的一般的都买硬座，个别的身体不好的也可以照顾买这个卧铺票。

岂唯年变？亦兼月化：一个月都不如一个月，到了年纪大的人他会有这种感觉。何直月化？兼又日迁：这个「直」，哪里仅仅是「月化」啊？每天都在变化。

沉思谛观：这里「沉思谛观」就是心更细了。「沉」就是把心沉下来再认认真真地好好想。什么也不管，是想怎么回事。

刹那刹那，念念之间，不得停住：每一念每一念都在走向衰老和死亡，是不是？就跟那个马季和唐继忠俩人说相声，也就是讲这个人命无常啊！两个人见面说：「哎呀，都老喽！我们是一年不如一年喽！」两个人叹气啊。另外一个说：

「哎呀，我是半年不如半年咯！」

另外一个讲：「哎呀，我一个月不如一个月！」

「我半个月不如半个月！」

「我一天不如一天！」

「我半天不如半天！」

「我一时不如一时！」

「我一分不如一分！」

……

其他人不吭声了。怎么不讲话了？「我死了。」

人命无常啊！黄泉路上无老少。有些人怎么讲？等一等，等退休以后再说；等一等，等儿子讨上老婆再说；儿子讨上老婆再等一等，等小外孙上学再说；小外孙上学以后呢？「哎呀，现在走不开，要给小外孙做饭。」是不是？你一个人如果想这些事情啊，你越想事情就越多，就这个道理。越没有事的人，他真没有事。人就这么古怪。名利小事人人好，生死大事无人晓。你以为二十岁三十岁怎么样？你不一定就在那个八十岁人后面死，明白吗？所以有智慧的人要抓住当下，人命无常。所以人到这个时候，他应该想一想我从何处来？又要往何处去？该要明白这个道理。这个时候佛可以开口讲话了。波斯匿王知道自己快要死了，佛就在死上做文章。

佛告大王：汝见变化，迁改不停，悟知汝灭。亦于灭时，汝知身中有不灭耶？

你可知道你死了以后，就你当下这个东西里还有不灭的东西吗？这往往把人就问得愣住了。有的人讲：「我不知道诶！」有的人讲：「没有诶。」有的人讲：「有。」

「为什么有啊？」

「我不知道诶。」

知道有的人这是过去世的善根，可是你问他为什么有，他不一定知道。

波斯匿王合掌白佛：我实不知。

老实人说老实话，「我不知道。」这是老实人。他没有讲「没有。」他也没有讲「可能有。」不知道就是不知道。所以有些人面子很薄的人他会打肿脸充胖子：「肯定没有！」「有。」或者「可能有。」是不是？装成那个样子。

所以我们这个修行人直心是道场，不懂就不要装懂。有些人你讲出个头来，他马上就跟你应出个尾来。这都是强不知以为知。世间人讲句笑话，叫「生怕人家把他当成哑巴卖掉」，这样的人要改正，不要打断别人的话。

佛言：我今示汝不生灭性。大王！汝年几时见恒河水？

他讲不知道，佛就有开口讲话的余地了。那我现在告诉你什么叫「不生灭性」。

见恒河水，这是不是生活中的事情呐？

王言：我生三岁，慈母携我谒耆婆天，经过此流，尔时即知是恒河水。

「携我」就是带着我，「谒」就是恭敬礼拜、看、参观，等等。「耆婆天」，翻译成汉语叫长寿天。经过这个恒河，那个时候就知道这是恒河水。

佛言：大王，如汝所说，二十之时衰於十岁，乃至六十，日月岁时，念念迁变。则汝三岁见此河时，至年十三，其水云何？王言：如三岁时宛然无异，乃至於今，年六十二，亦无有异。

这里「乃至六十，日月岁时」都是指这个年代寿命。这几句话比较别扭一点，反正是表这么长的一段时间。这是佛在引导他：六十二年以来你已经觉察到念念迁变，你三岁的时候见到这个恒河水，到十三岁的时候，「其水云何」？

这段经文比较费解。按照佛一贯的讲经风格和「一心三藏」的道理，一个呢，把它解释为：你三岁看河水的心、十三岁看河水的心、六十岁看河水的心……在不同年龄看河水的心变了没有？是不是还是那个东西在看？水变了，心没有变。或者解释为：你能不能把三岁、十三岁看河水那个事情回想起来？也就是说我们的心可以回到过去时。

所以「乃至于今，年六十二，亦无有异」，然后讲我能见的这个心没有变化，还是这个东西。这样就讲得通。

佛言：汝今自伤发白面皱，其面必定皱于童年。则汝今时观此恒河，与昔童时观河之见，有童耄不？

「观河之见」，这个「见」是不是就是我们的心？是不是把前面圆融起来了？到这里就切入正题。如果按前面来讲就是「观河之水」，这里就变成「观河之见」。

所以这段经文比较麻烦，师父这么一理顺大家能明白吗？能认可了吗？后面马上就圆通起来了。这个心有没有童、有没有小、有没有老？就是我们这个世间凡夫都知道人老心不老啊！八十岁、九十岁、一百岁他都感觉到跟小孩的心一样。

王言：不也，世尊！佛言：大王！汝面虽皱，而此见精，性未曾皱。

所以这里讲的是「见精」、见性。「见精」、见性就是我们后面的那个第七识。我讲「一二三四五」，在没有讲、没有想的时候那个「一二三四五」在不在？那就是「见精」、那就是见性，也叫「见分」，也叫「第七识」，也叫「末那识」，也叫「转相」，一大串的名相概念都是讲同一个意思。也有的把它说为我们的灵魂。所以「性未曾皱」，人老心不老。

皱者为变，不皱非变，变者受灭，彼不变者元无生灭。云何于中受汝生死？

皮肤老了，他就能变化、就能生灭；我们能见的那个心它没有老、没有变化，它会不会去生灭啊？不会生灭。云何于中受汝生死：怎么可能在你这个身体变化、死亡的过程中，你这个「见精」来接受你这种生死呢？

所以我曾经讲，坐在这里能想起家里的事情，面对现在能想起过去的事情，由佛这个比喻在这里启发我多打了几个比喻，再加个人老心不老。我们对一般的凡夫能把这三个问题讲清楚，我跟你讲啊，你就能把他度成初果罗汉，他就不落三恶道。他懂得了人有来世，但是光相信有来世、不懂得为什么有来世，还不能证初果罗汉，他必须懂得为什么有来世。自己刻骨铭心、深信不疑，这样的人不落三恶道。

所以你这个功德大不大呀？像讲这三个故事，随便度一个人都可以度，一百个人起码九十九个人相信；也有的人你怎么样他都不相信，这样的人就是有的。你度一个人不落三恶道，你这种功德不可思议。我们经常打的三个比方大家都会吗？

所以我们经常坐在火车上，几句话问一问，这个人他信佛了，就这么简单。因为我们本来就是真理，一旦给他挑明，他这个心就动起来了。

而犹引彼末伽黎等，都言此身死后全灭。

你怎么反而还在执着那些外道？「彼末伽黎」，「末伽黎」翻译成汉语叫不见道——那些没有明心见性的歪门邪道，他是六师外道中的第二个宗教团体，名气也很大的，以断灭论作为他们的指导思想。

王闻是言，信知身后舍生趣生，与诸大众踊跃欢喜，得未曾有。

这就是法喜充满。佛就是这几句话就叫这些人当下能够证道，起码是初果罗汉，永远不落三恶道。

「踊跃欢喜」，这里「踊跃」带有超越之义，已经超越了生死。在这里我们就要知道，即使愿身再来的菩萨，由于带着隔阴之谜而来，他还不懂得生死的事情。

我曾经与一位法师争执，关于愿身再来的菩萨。他认为愿身再来的菩萨一定就是明心见性；我讲愿身再来的菩萨肯定是明心见性，但是在遇到明师指点之前他还有隔阴之谜，他不一定能显现出明心见性的境界。他说不是。我们正好碰到梦参老和尚——梦参老和尚那个时候九十三岁啊，梦参老和尚肯定地说：「明心见性的菩萨就是有。怎么样判定？明心见性愿身再来的菩萨，只要听到大法，他即使不懂，也会深信不疑，这就是明心见性的菩萨再来。」这是梦参老和尚给我们的开示。所以一旦听到《法华经》《楞严经》以后，这些人当下一本全知，马上自己这个菩萨的责任感就树立起来。

《法华经》《楞严经》既是明心见性菩萨进修的课程，又是让凡夫从零起步的课程，他是双重含义。我们要知道明心见性再来的菩萨需要用这个《法华经》《楞严经》把这个心发起来，让他知道自己就是明心见性的菩萨。因为他下娑婆世界之前心甘情愿用隔阴之谜把自己的功德、种种的神通隔起来，这样教化众生显得更加自然。

如果说听到，比如说师父打了这个比方相信有来世，你法喜充满，那你跟波斯匿王比一比你就知道你什么等级。再听到「一心三藏」的道理你怎么样法喜充满，你就知道你是什么样的等级。这个我们可以查到标准答案，佛在《法华经》有标准答案。能够对《法华经》产生法喜的人，佛讲是什么？佛讲是阿惟越致菩萨——阿惟越致菩萨是七地位的菩萨，佛讲是「如来使」，佛讲是给你授记成佛了。

所以《法华经》《楞严经》既是我们进修的课程，又是我们自己印证自己的标准答案。同时我们就要树立我们的信心、明确我们的责任，我们应该怎么办。

阿难即从座起，礼佛合掌，长跪白佛：世尊！若此见闻必不生灭，云何世尊名我等辈，遗失真性，颠倒行事？愿兴慈悲，洗我尘垢。

阿难在这个时候又糊涂起来了，他连问话都不会问，他问的话这句话就是废话。既然「见闻必不生灭」，为什么讲我辈「遗失」？既为「遗失」，他「灭」了没有？他本身问的话就是牛头不对马嘴。所以这外道往往用一些模糊的逻辑概念来混淆视听、来欺骗一些迷迷糊糊的人。一般的糊涂人他听不出这句话的毛病，精明的人一听就知道，你这本身问话就自相矛盾。我讲「遗失」啊！「遗失」，「失」是灭了吗？一问就问破了。

即时，如来垂金色臂，轮手下指，示阿难言：汝今见我母陀罗手，为正为倒？

母陀罗，解释成汉语呢，就是印。这是比喻我们这个手是不是提东西拿东西有力量？是表佛法的道力。以佛法的道力可以印证一切的万法是非正邪，是表这个法。

阿难言：世间众生以此为倒，而我不知谁正谁倒。

这个时候开始老实了。世间人都讲手垂下是倒，但是我还不知道。他现在防止又讲错了。

佛告阿难：若世间人以此为倒，即世间人将何为正？

阿难言：如来竖臂，兜罗绵手上指于空，则名为正。

前面是「母陀罗手」，这里是兜罗棉手。「母陀罗手」是以喻来说法。以什么喻啊？就像大印一样，这比喻说法表如来的法力道力。「兜罗绵手」是表相——兜罗绵是一种棉华，佛的手又白又嫩。

佛即竖臂，告阿难言：若此颠倒，首尾相换，诸世间人，一倍瞻视，则知汝身，与诸如来清净法身，比类发明；如来之身，名正遍知，汝等之身，号性颠倒。

这个比喻多亲切啊！如果你把我这个手往上举就是正、往下垂就是倒，「诸世间人一倍瞻视」。怎么「一倍瞻视」呢？本来没有倒正，你说有倒正；本来就算有倒正也没有个标准，你非要定出这是正、这是倒，是不是两种迷惑？叫「一倍瞻视」，这个「瞻视」就是迷惑。佛跟众生是不是一回事啊？悟了就是佛、迷了就是众生。手，我们把手举起来的时候就是佛，垂下来就是众生。佛是打这个比喻，你破除了这个迷惑之见，倒也是我、正也是我，那众生是不是当下就是佛？这是不是叫「华开莲现」？

所以从这个方面我们马上就能明白这个道理。所以《楞严经》叫修心，不是叫修行。心一正是不是就是佛？难怪佛在《楞严经》第四卷讲：「决定成佛，譬如以尘扬于顺风」，一旦明白正与倒，当下你由颠倒就又再颠倒过来。

这个「正遍知」，我们前面讲如来十号的时候已经作了解释，如来的一个通号。

随汝谛观，汝身佛身，称颠倒者，名字何处，号为颠倒？

你好好想一想，你的这个肉团身跟佛的这个肉团身，谁是颠、谁是倒？大家注意啊，颠是往上，颠是上、倒是下。也就是说我佛是个「颠」，你们是个「倒」。

名字何处：这个「字」可以解释为动词。「名」在哪里？你给我指出来，「字」你给我找出来，我跟你到底区别在哪里？我就变成个正，你就变成个倒？意思来讲，外表有没有什么区别？没有区别。无非一念心开智慧了，我是佛。那跟我一样，你一开智慧是不是也就是佛？

所以我们要注意，不失时机地回归到「听经闻法，闻即往生，一步登天，不立阶梯」，时刻注意抓住这个主旋律来解读经文，这点很重要。所以有些人因为他根本都不相信听经闻法闻即往生，所以他读到这里的时候他根本不往那方面想，白白地读过去了。所以读经要用心啊！稍微用心的人当下是不是就悟解了？像这些经文一般来讲还不需要怎么解释。像这样的说法在这个经文里太多太多了，可是我们就是把它当成耳旁风。这是个悲哀啊！就是因为受到一些邪师的误导，普遍地就认为要成佛哪有那么容易的事情？要无量劫、要千辛万苦，是不是？

我每当讲到这些问题真是感慨万分！你不讲，许多人麻木不仁，受报应；讲了会许多人来误解你。大家好好想一想，佛就是苦口婆心。像这样的语句啊，《法华经》《楞严经》多得很呐！为什么我们就不敢相信？难怪《楞严经》是「降魔杵」「照妖镜」「试金石」。

所以佛从开头到现在是不是一直在引导我们回归自性啊？佛明明在几千年之前就是讲先悟，后修、后证，可是我们很多人现在来讲是以修证以后再来看看能不能悟而其它压倒一切。这是不是颠倒？大家看看现在是不是这个局面呐？是不是普遍地颠倒？

于时，阿难与诸大众，瞪瞢瞻佛，目睛不瞬，不知身心颠倒所在。

「瞪瞢」，瞪着眼睛，那个眼睛充满了怀疑，叫懵懂、朦朦胧胧。「目睛不瞬」，一刹那间眼睛都离不开佛。表这个心情很疑惑，就是因为不知道深浅，就靠佛来指点迷津，是以这种心态来求法。如果我们听得麻木不仁、无动于衷的话，你不能入道。一定要进入境界。你也是个肉团，我们也是个肉团，难不成就是因为你长得庄严一点，你就是「颠」，我们长得稍微差一点就是「倒」？到底「颠倒」在哪里？

佛兴慈悲，哀愍阿难及诸大众，发海潮音，遍告同会诸善男子：我常说言：色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物。

发海潮音：我们前年到厦门去专门调查了「海潮音」。海潮音是怎么回事呢？每天固定上午涨潮，涨到十二点，然后就退潮。这是表佛、法、僧道交感应，讲究信用、讲究机缘、讲究火候。所以教化众生要把握时机、要讲究信用，海潮音是不是既有信用，又有机缘呐？

色心诸缘，及心所使，诸所缘法，唯心所现：这是第二次提到「唯心所现」，前面讲过一次「唯心所现」。这是区别于《大方广佛华严经》别教境界的唯心所「造」。一字之差，这个境界天地之别。

色心诸缘：可以把它笼统地观照为六根对六尘产生六种意识。六根为能缘，为色、为内尘；六尘为所缘，为尘，为外尘；六种意识心为所缘缘、为心法，叫「诸缘」。及心所使：由我们的心打种种的分别妄想又造就了种种之业，既有意业，又有口业，又有身业，乃至十法界一切万法的生住异灭种种变化，都可以说为「心所使」法。法生心生，心生法生，讲到「生」都是方便说。我们都要归结到究竟说，是心所变现。诸所缘法：把上面的笼统地概括。一切的因缘所生之法，叫「诸所缘法」；一切的我们能够耳闻、目睹、身受的万法，叫「诸所缘法」。

唯心所现：这里的「心」说为我们的一念真心之所变现。这里的「心」就是「阿」，这里的「所现」就是「弥陀」，「唯心所现」就是「阿弥陀」。这里的「心」就是「如」，这里的「所现」就是「来」、就是「是」。所以「唯心所现」，讲「色心诸缘，及心所使，诸所缘法」实际上就是一句「阿弥陀」、一句「如是我闻」、一句「如来」，就是理与事、性与相。

汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所现物：前面是总说，这里是分说。这里分说中特别引起我们注意的是「汝身汝心」。因为我们这个「心」已经有所执着了，就带有法执之义。所以这里的「心」跟这个「妙心」，用分别法说，是二——「妙心」是「如」，我们的妄想心是「来」；用究竟法说，都是一个妙心，它变现出万法万相。

所以我们在解释《心经》的时候，「色不异空，空不异色」，那里的「空」是表真空，那里的「色」包含虚空。所以我们要注意，佛往往用虚空来比喻真空，但是用虚空比喻真空，你决不能把虚空就说成是真空。

色心诸缘：「诸缘」，六根为能缘、六尘为所缘、六识为所缘缘，就是「色心诸缘」。及心所使：由于这三种因缘和合，是不是成就了十法界万法？

汝身汝心：这个「心」都变成了物——因为执着有个「我」啊，有我执。

「妙明真精」之所以「妙」，就是妙在「一心三藏」。非一非三、即一即三，从有能够悟到空，由空能见到有，这就是「妙」，在「一心三藏」上用功观照。「明」这里带有讽刺性，明明白白就在我们眼前，我们却不知道。明明白白的。你当下这个假人就是佛，你怎么不敢认？所有的都是佛，明明白白的，他也没有躲躲闪闪。只是由于我们的迷惑颠倒，骑在马背上找马，不知道马在哪里。

所以祖师大德讲啊，佛在哪里？清河对面。怎么清河对面？一潭水很清净，他没有讲佛在清河

里面——里面是你的影子。跟清河对面的你就是佛，但我们却把河里的影子当成了我，是不是？我们现在是不是河里的影子啊？把这个东西当成了我。一旦明白这个道理，当下是不是就是佛？你不要认为要吃多少苦耐多少劳、要怎么样怎么样怎么样，没有那回事。不能用世间法来对待佛法。世间法不劳不得、多劳多得，我们这是从性上下功夫、从理上下功夫。

「真精」就是「妙心」，「妙心」就是「真精」。「真精」是来作为妙心的定语解释妙心。我们这个一念是真实的、不是假的；我们这一念是清净的、不是污染的。明白这个道理，假人假相是不是真的？垃圾狗屎是不是金？你认为是垃圾、你认为是狗屎，那是一种同分妄见，你可不要一定认为宝石玫瑰是妙心，垃圾堆就不是妙心，这叫在尘说真实、在尘不染，就是要以此把我们心扭转过来。明白这个道理你当下就是真的。

中所现物：我们现在知道，过去总认为心在肚子里，那么到了这里变成肚子在心里；过去总认为人在房子里，现在认为房子在心里；过去人在天底下，现在认为天在心里。是不是把它颠倒过来了？「所现物」在这里仍然还带有权教方便。其实谁在谁心里？没有里、没有外，我们当下就是一真法界，我们当下就是无量法界。任何一法都是其它的任何一法，或者其它任何几个法，次第圆融。

这个大光明藏中、我们这个真心本来面目中、也就是这个十方法界中，就没有哪一个不是哪一个。「大光明中谁非谁？」把这七个字要作为口头禅，时时提起观照，提起观照的时候你当下就能得到烦恼解脱，就能想得开。想想看：「大光明中谁非谁？」哪个不是哪个？既成就了未来的圣果，又成就了今生今世的健康长寿。你因此而心开意解，健康长寿。
　　云何汝等，遗失本妙圆妙明心，宝明妙性，认悟中迷？

为什么把一个本来的我、真实的我忘记了，却把这个假我当真？「本妙」，就是我们的心本来就是这样。「妙」就妙在本来就是这样——它不是后来才有，它自来就是这样，不是从它而有。这是相对世间法来讲——（世间法）一个事情它总有个先来后到、总有个因缘和合。比如我拿一样东西，这样东西必须一开始就是从别人处拿来的，从他而有。可是我们这个真心不是从它而有，是自来就有；不是后来才有，它本来就有，叫「本妙」。这是我们真心本来面目的一个最根本性的特征。所以你要问真心什么时候有、从哪儿来的？诸佛菩萨只会告诉你：「法尔如是」，叫「本妙」。

圆妙，一般我们可以解释为化身功德。怎么「圆妙」呢？十法界森罗万相千变万化，没有哪一法不是哪一法，叫圆融、圆满、圆通。我们化身功德，「圆妙」就「圆」在这里，好玩不好玩？一个人就是无量人，无量人就是一个人；两个人就是八个人、两个人就是八个菩萨、八个菩萨就是一百个天人、一百个天人就是二两泥巴、二两泥巴就是三个白骨精……这叫「圆妙」。圆不圆？妙不妙？这是我们化身功德不可思议。明心，就是讲报身功德、智慧妙用。「明」可以解释为智慧妙用，动作。也可以把「圆妙」和「明妙」反过来讲，把「圆妙」说为报身功德，把「明妙」说为化身功德。你怎么样解释都是对的，反正把这三个内容说成是我们的三身功德就行。

宝明妙性：这四个字是解释我们真心本来面目两个非常殊胜的特征：宝明，我们可以观照为寂而常照——我们这个真心本来面目它是无形无相；它无形无相，但它可以显现出一切的万相，叫「宝明」。妙性，可以解释为照而常寂——有形有相的万法，开智慧的人可以悟到有形有相的万法当下就是那个无形无相的真心本来面目。从相能够悟到性，叫「妙性」；从性能够照到相，叫「宝明」。所以圆顿大法叫作「寂照不二」。

怎么寂照不二？大家注意看，我们拳头变现为手掌，那么我们眼睛看到手掌，心能不能看到拳？心能看到，叫「妙性」，眼观手掌心见拳。那么当我们再把手掌变现为拳头——拳头不是无形无相吗？我们在眼看拳头的时候，心能不能看到手掌？这叫「宝明」。大家明白这个道理了吗？所以叫「寂照不二」，「双照双寂」。

那么再进一步地来讲，我们当下这一个手掌能不能同时观照到寂照不二？当下就是「妙性」，是不是？由手掌相见到拳性，当下不需要再回到拳头上，我们心回到拳头的时候拳头当下是不是手掌呐？是不是「宝明」呐？

所以圆顿大法就是这么妙！当下这一念、当下这一相能够悟到万法的全体。那么手掌是这样，这个茶杯是不是这样？天人鬼畜是不是都是一样？所以相千千万万，性是不是一？茶杯之性、人性、狗性、牛性、马性有没有不同的形状出来呀？没有，都是一个心。一个无形无相之心可以变现出无量的千差万别的万法万相，这叫「宝明妙性」。

我们明明就是这个东西，但我们现在呢，却「认悟中迷」——却把这个东西当成我、那个东西当成他、这个东西当成你，是不是「认悟中迷」？前面《楞严经》是不是讲「认物为己，认己为物」？虽然是迷，它有没有离开我们的「悟」啊？我们的「悟」有没有丢开？没有丢掉。回光返照，当下即是！有老师来给大家开示，一「开」就「示」，一「示」就「悟」，一「悟」就「入」。《法华经·方便品第二》是不是这么讲的？诸佛「唯以一大事因缘故，出现于世」，就是开、示、悟、入众生佛知佛见。并没有讲「给」众生佛知佛见——「给」是别人给的。来给你「开」，是你当下就有，给你开一下。如果没有的话，开什么？一开了，告诉你这就是；一告诉你，就现出来了；现出来是不是就懂了？一懂了就入，入是不是就成佛了？这就是「华开莲现」。

上面讲到我们忘失「本妙、圆妙、妙明」之性，忘记了本、忘记了根，把这个肉团身当真，把这个能想、能听、能看这种妄想分别心当成真，叫「认悟中迷」。凡夫呢，在迷惑颠倒之中。

所以我们想想这个道理啊，是不是感到很惭愧、是不是感到很恐惧？整个尽虚空遍法界都是我，我们却把这么一点点微尘那么大的东西当成了真。

晦昧为空，空晦暗中，结暗为色；色杂妄想，想相为身；聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相以为心性；一迷为心，决定惑为色身之内。不知色身外洎山河、虚空、大地，咸是妙明真心中物。

晦昧为空：我们现在就是「晦」，「晦」是表黑暗的意思。有人讲：「不啊，我到晚上才是晦，白天就是明啊？」不是的。我们真心本来面目没有明、没有暗这种分别，它本来就是清净的。

我上次讲我有个弟子啊，念《法华经》念到八点半看得清楚明白，先生从上海打电话，一接电话什么也看不到了。在接电话之前晚上八点半，按照我们来讲是不是黑暗？可是她是明的，那个时候是真正的明。那么当八点半接了电话以后，一下黑暗了，那个黑暗是什么？就叫「晦」。当黑暗结束再开灯，开灯以后那个亮是什么？还是暗、还是「晦」。大家明白吗？

所以现在在我们凡夫来讲，你看到黑夜也是黑夜，看到白天光明也是黑夜，要明白这个道理。我们自性本来就是明，因为依靠太阳明感到明，这就已经变成了无明、黑暗，这叫「晦」。「昧」就是不懂，不懂得照这个道理，「晦昧为空」为什么空呢？这就是我们所看的虚空世界山河大地。在佛法里，有时间就必有空间，有空间就必有万法。这里的「晦昧为空」包括一切世界万法在内。

空晦暗中，结暗为色：两种解释。一种呢，就是这个晦昧之空当中我们现在已经成了「空晦暗中」——虚空世界、山河大地、天人鬼畜。第二种呢，我们的真心本来面目隐藏在烦恼习气之中。这两种解释都能说得通。大家能想得过来吗？

结暗为色：这是把这虚空世界山河大地是怎么样形成的，在后面第四卷讲得非常清楚，这里是概括提炼。怎么「结暗为色」呢？我们真心本来面目一旦被烦恼习气所污染，就进入了妄想，妄想是不是还是暗呢？「结暗为色」。

看过我讲《过五关度六将证菩提》的同修把手举我看一看。好，请放下。两个手一合，三分钟之内左手比右手长了这么多，叫不叫「结暗为色」？颜色的光明、声音的大小以及我们思维的动静都叫暗，叫因缘和合。所以坚固的物体是由我们一念坚固妄想而有，「结暗为色」。

那么这个固体的物体是这样，那么液体的东西是怎么来的呢？比如说我们满头大汗，那是不是液体？那这个液体从哪里来的？有些同修可能讲从皮肉里冒出来的。那么我们再讲一讲，你没有着急的时候能不能冒汗？如果从皮肉里冒出来的话，你能不能永远冒个不停？（不能）那是不是从皮肉里冒出来的？所以我们通常讲「急得满头大汗」，急是不是一种心态啊？所以大家要好好想明白。

那么再看这个热度——就是通常讲地水火风的火，怎么来的？气得青筋直暴、气得满脸通红是不是热量增长？那热量增长，一样的道理，是不是也是心变出来的？那么心能变出火、变出水、能变出这么长的肉团来，是不是在动啊？这一动是不是就是风？所以气功师隔墙推牛，他是不是心变出来的风？通过风把那个牛推倒啊。所以地水火风是不是有形有相的色法？是不是都是由我们的心变出来的？

「结暗为色」，「结」就是因缘和合，这是动作、是和合，「暗」就是因缘，「结」就是和合。什么因缘呢？以我这个意识心，现在倒过来以意识心为能缘，以我这个肉团身为所缘，叫我这个右手比左手长出这么多，是不是一切法唯心所现呢？

那么我们再想一想，在我们心没有变出这么长的肉团、没有变出汗水、没有变出温度的时候，在变之前它在不在我们的心里？（在）一定在。虽然在，无形无相在某种意义上当下是不是就是有形有相？那么我们这个有形有相，我们再从过来人的角度来认识，当下是不是就是原来那个无形无相？要好好想一想。为什么孙悟空变成了茶杯、孙悟空变成了金箍棒，一根猴毛一拔就是一个金箍棒，是不是都由心变出来的？那孙悟空能变，我们能不能变呐？

我在这里向你们介绍介绍我的秘诀：我每天都是孙悟空，我每天都能千变万化，你们信不信？（信）什么时候变呢？就是晚上睡觉的时候变。在睡觉中我可以变成我的老爸，变成我的老妈，变成七大姑八大姨，变成桌椅板凳、香蕉苹果、人民币。我们不要把做梦当成笑话，在佛法里一真一切真，做梦也是真的。如果我们做一个好梦，叫你们醒来，你们愿意不愿意？才不愿意呢！那都是真的。所以我们人断气了以后，经过那么多的过程跟梦中是一样的，无量的法界那也是我们的真实的法界。

那么我们想一想，既然是真的，为什么梦中能够变，现在就不能变呢？因为我白天的时候眼睛睁得大大的要看，耳朵拉得长长的要听，鼻子搞得啾啾的想闻，哪里有好吃的？白天心很乱，到了晚上来讲，眼睛不看、耳朵不听、鼻子不嗅、嘴巴不吃东西，他心比较专一，就是一个梦

中独头意识。这时无量的分别妄想心就归于一个妄想心，这个时候他就能变现。所以要成佛、要修神通容易不容易？非常容易。破除烦恼习气、成就清净心，我们就可以解脱于六道轮回。

所以通过这一段，我们现在是不是初步地明白了宇宙万法的来历？就跟做饼子、做馒头一样，几个材料有了，下面还有怎么样做法的问题。原料有了，怎么样配调料，做出各种各样的香味？你看：

色杂妄想，想相为身：这就成了高级的成品。我们刚才讲的地水火风是色法，色法要不要心变成妄想？「色杂妄想」，再进一步地把它糅合糅合糅合，几份面、几份糖、几份盐，这是巧克力、那是华夫饼干、那是肯德基……材料是不是出来了？

好，「色杂妄想」，各种各样的色它的原料配比不同，各种各样的妄想——是善、是恶、是大善、大恶、小善、小恶，形形色色地交杂起来。

「想相为身」，为什么样的身呢？天身、人身、马身、狗身、泥巴身、瓦块身，从人道里还有穷人、富人、男人、女人、红人、黑人、白人、黄人……是不是「想相为身」？师父讲的那个叫什么？「随心应量」，是不是讲这个法？师父讲的「心现识变」是不是讲这个法？有没有离开《楞严经》啊？所以你可找到了《过五关斩六将证菩提》的来龙去脉，是不是对《楞严经》的高度概括？把最精华的部分概括起来。

所以我们来世做什么身，是男人、女人，还是穷人还是富人，还是外国人、还是天上的人，还是佛还是菩萨、还是牛马猪羊，最关键最关键就看我们抓住当下，现在你怎么想？现在怎么讲？现在怎么做？虽然说我们无量劫以来的种种所造之业影响着我们，但是佛法有一个妙处：起决定意义的，你的下一生取决于此生。无量劫以来的你造的业决定你下一世做人、下二世做狗、下三世做牛……乃至可以几世几百世给你个计划在那里；但是在特殊性的时空点，我们可以把无量的计划推倒重来！为什么？计划赶不上变化。我现在把握着变数，就能改变我们的定数。这是佛法的命脉啊！但是这个变数绝非修无量法门，而是首先要开悟，一悟一切悟。论据即在《妙法莲华经》：一念信解「如来藏」大法，胜过修布施、持戒、忍辱、精进、禅定无量法门无量百千万亿年功德的无量倍！《法华经》第十七品后一段经文，你们去看。一念信解「如来藏」，当下了生脱死，蒙佛授记！这是最大的变数，这叫「一变一切变」，在佛法里叫「全性起修」。全性起修，这个法妙啊！可是古今中外有几个人在认真研究啊？这就是我们佛法的悲哀。

所以在《楞严经》第六卷佛讲了，我们现在的时代是「邪师说法如恒河沙」，他没有讲像法、也没有讲正法，就是讲末法时代，我们想一想看。恒河沙数的邪师说法，其中涌出一个真正的法师说法，他会遭到方方面面的误解、诽谤、攻击。所以我们要沉得住气，我们要挺得起腰杆子。因为我们这个法呀，盛行还不到十年，再过三到五年，可能局面不一样，可能有一大半的人信起来、学正法。那么诽谤的人可能就很多了，我们要有这种思想准备。

「想相为身」，所以看看这个「想」字，是不是「心」字上就有「相」？心被相所迷惑，我们是在六道里轮回？把想上面「相」去掉就是个「心」，我们见到了真。所以这个「想」呢，在佛法里与我们第六意识心是相对应。

再看思想的「思」，「心」字上面是不是一个「田」？心被田压住了，这是表顽固的我执、表情执，田压住了这个心是不是往下沉？所以在佛法里这个「思」与第七识、与我执相对应，要明白这个道理。

所以讲诸佛如来对汉文化、汉字结构情有独钟。佛提前几千年、几万年、几亿年就安排了我们这一轮汉字文化，这一切都是千古之秘。

「想相为身」你再别讲：我这个肉团身从我妈妈肚里来的，妈妈的肉团身从姥姥的肚里来的，姥姥的这个肉团从姥姥的姥姥的姥姥的……然后跟那个数学一样加个省略号，无量的姥姥，这是耍贫嘴。我们所要了解的是第一个姥姥从哪儿来的，要明白这个道理呀！就算都是从妈妈肚子里来的，为什么有穷富贵贱不平等？红黄黑白种种差别，还有天、人、牛、马种种的果报，要不要想一想啊？所以我们要懂得啊，命自我立。我们现在怎么样修、怎么样行，就是在搞调料搭配，来世我得到一个什么身？

聚缘内摇，趣外奔逸，昏扰扰相，以为心性：我们有了肉团身有了六种意识心，那就开始造身口意三业。

聚缘内摇：这是造意业，种种妄想分别。怎么「聚缘」呢？看到花花世界一切的是是非非、长长短短都叫「摇」；然后呢，聚集在自己脑子里来打妄想——「内摇」就是打妄想，搞人我是非的分别，按照自己的想象去打妄想。他不是这样想：「这一切都是我一个人一个念变出来的，这一切的方法从第二义谛讲也是我生生世世的父母和儿女啊！我要慈悲啊！从第一义谛想都是我在自心取自心啊！我不能有妄想心、嫉恨心、仇恨心，否则我要受报啊！」而是始终带着名闻利养、人我是非来打妄想，叫「内摇」。所以用好我们的心重要啊！言为心声，行为心使，身为心役啊，都是取决于你怎么样想。上天堂、下地狱、成佛、成菩萨还是做鬼、做畜生，命自我立。这个「立」，首先你怎样立这个心？

趣外奔逸：心里拿定了主意就往外放了，变成嘴巴——滔滔不绝，人我是非、名闻利养；变成行为——明争暗夺、拳脚相加、吃苦耐劳、搞发明创造、挣钱打工……叫「趣外奔逸」。「趣外」就是攀外缘，「奔逸」就是无所不干。自古以来都是这么做的，所以我就这么做就是对的，叫被境界所转、被同分妄见所转。真理就是真理，它没有任何的附加条件。

所以我们应该怎样感恩《法华经》《楞严经》啊？诸佛菩萨出世就是为了讲《法华经》《楞严经》，其它都是他们利用世间善法变成自己的法，说「噢，这是佛法」，这些都是方便引导而已。佛真正的良苦用心就是为了讲一部《法华经》《楞严经》。每一尊佛到这个世界上来都讲了许多法、无量的法，可是每一尊佛灭度以后，自他之后继位的菩萨有没有讲无量的法？只讲一个法。什么法？就是《妙法莲华经》！你看《法华经》是不是这样？这是血的教训，这是铁的事实！所以我们每当学到这些法的时候，我们总是心潮澎湃。

昏扰扰相：现在是不是「昏扰扰相」呢？把肉团身当真的了，把名闻利养当真的了。其实金银财宝、一切的东西都是一个人一个念，都是一个念所变现，我们却搞得忙得不亦乐乎。所以这种「昏扰扰相」，生生世世在「昏扰扰相」中扰、轮转。以为心性：把这个东西当真。但当我们把这个东西看破了不是真的时候它真不真啊？它又是真的了。

所以明白这个道理至关重要。开了智慧、成就了清净法身，我们可以示现一切的、无量的色身三昧，迷惑颠倒相都是我们心变现的；不明白这个道理，我们在被动地消极地在变，我们自己还感到受苦。

一迷为心，决定惑为色身之内：「一迷为心」这句话稍微别扭一点，应该讲造成了上面这种种「昏扰扰相」之后，就一股脑地、非常固执地认为我们这个心就在肚皮子里头。

「决定惑为色身之内」，这就回到前面七处征心第一处，因为第一处是根本性，后面六种带有转机性的。凡夫就是这样认为，从来认为心在我肚子里、这个肉身是我，身外的万法都是别人，百分之百的凡夫都是这么认为。

不知色身，外洎山河虚空大地，咸是妙明真心中物：这个法妙啊！他却不知道我们生活的一切的环境——自然环境、社会环境、人事环境，山河虚空大地都是我们的真心，何况这个虚空世界内的天人鬼畜，是不是都是？都是我们心中所显现出来的一切的万法。心外无法，法外无心。所以这里是不是体现出十法界一切万法都是我们当人当下一个念呐？

修行人修到这种境界还容易走火入魔。比如说阿罗汉或者大我慢天，他进入到第八识、进入到最后的十种那个修行境界的时候，他只看到万法由自己一念变出来的，好像自己变成天王老子了，一切的万法都是我生出来的。他不懂得张三是这样观照、李四也是这样观照、王五也是这样观照，他不知道所有人的念都是一个念。

譬如澄清百千大海，弃之，唯认一浮沤体，目为全潮，穷尽瀛渤。汝等即是迷中倍人，如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者。

打了一个比喻：把整个尽虚空遍法界丢掉，认为这个东西是我，是不是叫猴子丢了西瓜捡芝麻？把整个大海丢掉了，把大海的一个水泡——叫「浮沤」，认为是大海，这是不是颠倒？「目为全潮」，看成是大海的全体。「穷尽瀛渤」，「穷尽」就是把这个一个水泡看成是整个的大，是整个的大水、小水。「瀛」是大水，「渤」是小水。

如果说他知道这一滴也是我、整个大海也是我，整个大海的水泡没有哪一个水泡不是哪一个水泡，这个对不对？这就对了。小水泡是大海，两个水泡也是大海，大海还是大海，没有哪一个不是哪一个，这就对了。所以这个《楞严经》很难讲，靠我们用智慧来观照。

汝等即是迷中倍人：就是指阿难这些法会大众啊，你们是「迷中倍人」，是迷上加迷。怎么迷上加迷呢？就是前面以举手垂手为例。举手垂手还不是一个东西？它有没有颠倒啊？没有颠倒他讲出一个颠倒，这是不是一个「迷」？讲出有个颠倒以后呢，非要把往上指说成是正、往下是倒，是不是第二个「迷」？迷上加迷。

所以我们众生来讲不是迷上加迷，不知道多少个无量倍的在迷。怎么个迷呢？本来这尊佛像是块铜，你叫他拿一块铜来，他找不到铜，你说「在这里（佛像本身）啊！」「那哪是？那是佛像！」本来就是铜，他非要说是佛像，不是铜，就是这个道理。我们都在着相呐！

举个例子来讲，我说你们哪一个到这个桌上来找一块铜给我，有哪个举手？这里有没有铜？你告诉我在哪里？佛像是铜是不是？还有没有其它铜？我是不是铜？（是）我是个肉怎么变成铜啊？讲佛像是铜的人，就是通教禅宗的境界；讲这个也是铜、我的头发也是铜的人，就是圆顿大法。明白这个道理了吗？境界就在这里。所以境界现前的时候，我们要用智慧呀！这个一样不一样啊！所以通教禅宗他叫有漏菩提、叫「菩提邪」。讲找不到铜的人，那就是藏教菩萨，他着相了。所以随拈一法，你必须讲出宇宙人生本来面目在哪里。打这些比方是不是一目了然了？就是这样，你这就叫明心见性。

如我垂手，等无差别，如来说为可怜愍者：讲他们是「迷中倍人」，就是我为什么讲是「迷中倍人」呢？就是我这个举手垂手你们都搞糊涂了，打这个比方。「可怜悯」呐！最可怜悯的是

遇到大法他还不相信、还在一根筋。人家遇不到大法也就算了，天大的福报从天而降，我们不知道珍惜，还在旁边冷言冷语，这才是真正的可怜。

他来听一时半刻能当下成佛、了生脱死，但是来讲还在那里疑三惑四，乃至冷嘲热讽，这个真是可怜得不得了啊！我们这里心痛得都要流血。他甚至还认为你在怎么样长怎么样短，这就更可怜。就是世间人讲的，好心也当成驴肝肺，你说这个可惜不可惜？走到宝所前面还要空手而回——不是空手而回，还要造出许多的恶业来。所以说为「可怜悯者」。

阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手，而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心，元所圆满，常住心地。而我悟佛现说法音，现以缘心，允所瞻仰，徒获此心，未敢认为本元心地。愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。

这些会上的修行人经过佛的呵斥，佛是不是呵斥得很厉害？「咄！」是不是等于「胡说！」但仍然他是感恩佛的慈悲，不是我们眼睛一瞪：「你才胡说呢！」他还可以这样来：「你算老几？我比你懂得多。」这种人不可救药。

怎么遇到这么个弟弟？到现在来讲，他听佛讲的有理，他还没有知道我们这个心在哪里。往往有这样的情况，因为他一根筋，他硬往那里想。所以这叫用「缘心听法法亦缘」。其他人听了，开了智慧；他听了是口头禅，认为佛在做诗歌朗诵、在表演——「啊！祖国！我的妈妈呀！大地，我的姥姥！」那么有智慧的人，祖国妈妈是不是妈妈呀？不仅是妈妈，还就是我。大地也是姥姥，姥姥也是我，他如果马上这样观照，同样一句话，用心不同，他得的受用不一样。你讲的是不错，但是我现在还是不懂啊！我们再看这段经文：

如是妙音，悟妙明心：在这里就带有恭维、奉承之义，其实他还没有真正懂。

元所圆满，常住心地：佛讲的不错啊！我们本来面目就是圆的。文殊菩萨在后面讲「归元性无二」就是往生到真心——「归元」就是往生。我们讲证分真即佛就是往生，就是我们的妄心往生到真心。阿难把往生与明心见性、与成分真即佛、与了生脱死脱节了——「我们不是修成佛、我们不是修明心见性，我们是去往生」。就像公民移民一样，移到极乐世界去再去成佛。这更是一种邪知见。

所以印光大师讲：「闻即往生，位齐等觉」，他讲那个「往生」跟明心见性的大菩萨是不是一个意思？

「元所圆满」，我们的本来面目本来就是「圆满」。圆满到什么程度？尽虚空遍法界不舍一人、不缺一法、不短一时，啥都不缺。时间、空间、万法都是一个我，共同的一个我。也就是说，我们不要在梦中老是执着我你他，要赶快醒来！是不是就是一个人啊？我们现在的这种处境就是这样的，尽虚空遍法界都是一个梦境，做梦的就是一个人。这是佛法的命脉。所以在佛门内部有一种邪知见，认为每一个人将来都要成为一尊佛，这就是多元论，没有这个道理。《楞严经》是不是时时、事事、处处都把我们引导到万法都是一个人一个念啊？反反复复地讲这个法。

而我悟佛现说法音，现以缘心，允所瞻仰：但是我现在听你老人家讲佛法，用的还是我这个攀缘心。「允所瞻仰」，「允所」就是作为、作为我的依靠；「瞻仰」就是依靠、依止。其它靠不住、我找不到。他总以为在我们这个妄想心之外还有个心。他不懂得我们这个妄想心转迷为悟，妄想心当下是不是就是真心？他不懂得孙悟空变成了茶杯以后茶杯当下就是孙悟空，非要把个孙悟空找出来；他不懂得这个拳头变成手掌，眼看手掌心看拳、手掌当下就是拳头，他还是认为我就是依靠这个手掌，非要在当下把这个拳头掏出来给大家看、非要找出来，怎么掏出来呀？

徒获此心，未敢认为本元心地：「徒获」就是白白地获得这个心。怎么获得这个心呢？是从佛的说法中好像知道有这个心，叫「徒获」。知道那是我的心，但是又不知道它在哪里。「此心」是佛开示的「妙明元心」。我听到了、我也听懂了、我也相信，可是我不知道在哪里，叫「徒获此心」。因为找不到，所以「未敢认为本元心地」，我不敢去承认。

就像一些人，也相信这个一切万法都是一个念变现出来的，也相信佛所讲的明白这个道理就成佛，但就是不敢承认现在就成佛，他不敢相信。所以「不识庐山真面目，只缘身在此山中」。当我们百年之后，比如说我们将来有个中阴身的时候显现出来了，肉团身这个无明壳销毁了、眼、耳、鼻、舌、身、意这六种妄想心没有了，我们已经成佛的第七识一看：「哎呀哎呀！原来我现在成为这尊佛，就是在正月十六印广法师开示的第一天，那时就已经成佛了。」他这个时候相信了，这个时候因为已经离开了庐山。现在他还在庐山呢，他那时候相信了。绝不是说死了以后才成佛。在死之前我们就成佛了，只是因为被这个肉团无明壳束缚住了，六种意识心把它牵住了，所以来讲后面那个佛在那里睡懒觉，或者怎么样，他都不知道。所以当我们人断气以后，他马上就开悟了。怎么开悟了？哎呀！原来人真的没有生死啊！他相信了。

愿佛哀愍，宣示圆音：佛前面已经讲得很圆，但由于各人的境界不一样，他感到还不圆。所以佛在这个说法中真正体现出良苦用心，对中下等根机的人反复地劝导，就进入劝转法轮。

「拔我疑根」，所以我们修行人要从根本上开智慧，否则你都是盲修瞎练。这里进一步告诉我们，修行人要从悟门而入。不从悟门而入，就跟佛打的比方一样：用沙子煮大米饭，能不能煮

成饭？所以《楞严经》几乎多处几十处都在讲一定要先明心见性、明理再修行这个问题。

这个法重要啊！最起码到第六卷的时候文殊菩萨还在讲「归元性无二」，要归元、要成佛，除了明心见性这个悟门没有第二个门。明白了以后，「方便有多门」，用方便法、各种法都是来作为助修，来圆满我们成为究竟如来果位。修行人最需要解决的首先要了生脱死，这必须从悟门而入。所谓悟门，不需要修、不需要证，两个耳朵就能解决问题。把心先打开，先成就菩提果、先成就分真涅盘，然后再经过种种的方便法门来圆满成就涅盘果。

我们读《楞严经》读到现在是不是就在讲这个道理？一目了然。所以我们读经要认真啊！解决这个问题，讲老实话，不需要法师讲解，我们自己就能悟到。可是由于我们心执着了，我们却熟视无睹，乃至有人解释可能还不相信：「这哪是佛讲的？了生脱死这么容易啊？听几句话就能了生脱死？」所以「拔我疑根」就是从根本上开悟，「疑根」就是我执。明白「我」是怎么回事，明白「你、他、万法」是怎么回事。这个问题不解决，叫「疑根」。开悟一定是从根本上而言。

归无上道：佛法里讲「无上」屡见不鲜。凡是经常提出的名相概念，一定是最重要的概念。这个「无上道」就是「一心三藏」。既可以说为无上、无下、无前、无后、无内、无外、无空、无有——这是解决无分别心，心外无法，法外无心，就是一个东西，叫「无上之道」；也可以解释为归「阿弥陀」道——「无」就是「阿」，「上」就是「弥陀」，有上必有下，有上下空间必有时间，空间、万法。「无」是无相之实相，「上」是有相之实相，二者是无相无不相之实相。

佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性。如人以手指月示人，彼人因指当应看月，若复观指以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指。何以故？以所标指为明月故。岂唯亡指，亦复不识明之与暗。何以故？即以指体为月明性，明暗二性，无所了故。

所以佛讲了，你听到现在是用攀缘心来听法，你还没有明心见性、你还在执迷不悟，你老以为还有个真心在其它什么地方，你还不知道万法就是一个念，真假是一个东西。

这是我们修行中很敏感的问题啊!缘心听法法也缘。老师同样讲一句话，有人听了法喜充满、感恩戴德，有的人听了稀里糊涂、烦恼重生，不一样啊！有人听法是牛奶味、醍醐味，有人听法是什么味呢？醋味、酱油味，他还以为自己的看法是正确的。所以我们常讲，心正即听邪法也是正法，心邪即听正法也是邪法，只看你怎样用心。

如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指。何以故？以所标指为明月故：

这也是祖师大德经常打的一个比喻，标月指。怎么标月指呢？你们知道月亮在哪里吗？大家顺着我的指头往前看。那么有的人顺着这里往前看，透过一个空间——空间是不是什么也能看到？他看到月亮；有些人他不是往前看，他看那个指头，以为指头就是月亮。这通常指依文解字。

所以佛讲一切法都是方便引导，靠我们用智慧来观照。佛讲是佛，他是佛吗？佛讲这个法，它是法吗？在佛法里都叫假名。可你通过佛的这个假名、法的这个假名，什么菩萨、阿罗汉这个假名，天人鬼畜这个假名，你却能悟到真正的佛、真正的阿罗汉，叫实体。大家明白吗？我们的真心本来面目离开一切相，他哪有什么佛、菩萨假名？当我们真正明白了离开一切相、它真实存在，又现出一切法的时候，这个真心即是一切法，假名当下就是实体，假菩萨当下就是真菩萨。我们要善于用智慧来观照。

刚才这个标月指，如果把手指当成了月亮，就犯了几个错误？第一个他不懂得什么是月亮；第二个他也不懂得什么叫手指——明明是手指，他讲它是月亮，你也跟他讲不清楚，「你看嘛，这就是手指头嘛！大家都来看这是不是手指头？」

所以这一切的经论是不是手指？文字是不是手指？师父讲出的这些语言是不是手指？但是我们悟出的道理那就是月亮，就是通过这个文字语言悟出了我们的真心本来面目——「哎呀！一切万法都是一个人一个念之所变现呐！」你找到了月亮。

曾经对一些同修，我说：「这是什么？」「这是眼镜。」是不是把手指当成月亮了？他能讲出为什么讲这个眼镜是我——「这个眼镜是块玻璃、是地水火风四大和合，地水火风四大是由我们的心变出来的。」他就等于明心见性一半了；然后知道一切的万法、一切的心都是一个心，这就是「一心三藏」。就这么简单呐！成佛就这么简单！

岂唯亡指？亦复不识明之与暗：不识月亮、不识手指，也不知道明与暗，甚至还不懂得有情与无情，全部颠倒了。

即以指体为月明性，明暗二性，无所了故：月亮就是一个明、一个暗，手指不能说明月亮的明与暗。这里的「二性」是指个别的特性——亮性与暗性。所以这个「性」字，在不同的经文、不同的段落、句读之间，它所表达的法理不一样。有时候表自己的个别性，有时候讲共有的普遍性。

所以我们讲，「我们都没有自性」，「我们都有自性」，这两句话是不是都是对的？前面讲我们没有自性，是指没有我们自己的个别性；「我们都有自性」是讲我们都是一个共性。所以这两句话注意。

汝亦如是，若以分别我说法音，为汝心者，此心自应离分别音，有分别性。譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人都无所去，名为亭主。此亦如是，若真汝心，则无所去，云何离声无分别性？

这里专指阿难：「你就是这样的人。你怎么好把我说话的声音作为你的心呢？」

说我不敢认你讲的这个法为我的心。但是佛在这里也是方便说。真正明白了心的话，佛的说法声音是不是他的心？所以《楞严经》难就难在这里。

我讲到这里的时候心里就很紧张，生怕你们听不懂。他这个时候讲：「不是的，我这个说话的声音不是你的心。」但是对于真正明心见性的人，它就是心啊。因为阿难现在还没有明心见性，所以佛以这种方便说。本来是对的东西，他也把它讲成是错的。大家能理解吗？连牛屎狗粪都是我，怎么佛的说法声音不是我？都是啊！

也就是说，你如果把我释迦牟尼说法的声音做为你的心的话，当这个声音消失了以后，是不是还有个东西在这里？那你拿出来给我看。那么这个声音消失了以后，按照究竟了义大法，表面看起来消失了，实际上它是不是还在？消失了以后是不是还是我？在这里，在阿难这个境界他只能讲这是错误的，这是逼着阿难要找出这个东西来。

佛在后面怎么讲？「真非真恐迷，我常不开演」。所以这样的法是不是很难讲啊？很难讲啊！我释迦牟尼都不常讲这个法呀！所以有些人怎么讲？《楞严经》是天书啊！他越看越糊涂。那么我在这里画龙点睛，大家能听懂吗？关键就在这里。

所以讲经说法的人，一定要做到瞻前顾后，在关键的时候要提醒、要画龙点睛。佛在这里叫歪打正着，有时候把正说成邪，有时候把邪说成正，全看对方根机的需要，没有一定。但这个只有明白了「一心三藏」道理的人他才能转过弯儿来。为什么有些人硬着头皮讲《楞严经》讲得面目全非？而且讲错了还不允许别人提出来，你提出来就是赞自毁他。我们为了弘扬如来正法，不需要假装做那些佛呆子，对的就是对的，错的就是错的。我们讲错了，你可以提出来错在哪里了？

譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住；而掌亭人都无所去，名为亭主。此亦如是：所以声音能不能当成我？停止了就没有了。就跟客人一样走了，如果是我的话跟亭主一样，讲完了以后这个声音就在这里，那你把我的声音拿出来给我看。

若真汝心，则无所去：你把我说法的声音当成你的心，你把它拿出来给我看。就跟亭主一样。云何离声无分别性：为什么我声音停止了以后，你再也不能把我的声音拿出来？

斯则岂唯声分别心？分别我容，离诸色相无分别性。如是乃至分别都无，非色非空、拘舍离等，昧为冥谛，离诸法缘，无分别性。则汝心性各有所还，云何为主？

这里呢，由声尘再把它遍及到这个色尘。就是说离开了我的声音，你这个分别声音的实体就不在了；乃至分别我的面容，我的面容是不是由色相组成的？那离开了色相，你能不能有一个分别色相的这个东西在这里？都无分别性。进一步强调我们那种攀缘心、意识心叫离尘无体。前面的五种俱生意识——以眼对色、以耳对声、以鼻对香、以舌对味、以身对触，以五身根对五尘，就产生俱生意识。那俱生意识离开尘能不能产生呐？五根离开色、声、香、味、触能不能产生五种俱生意识？那么后面的那种意识心是在前面五种俱生意识的基础之上来分别，连俱生意识都没有，它意识分别心有没有？再进一步地破除我们的六种意识心这种分别心，离尘无体。更不用说你还把外面的色尘当成是你的心，那是不是错上加错？连分别心、连分别都没有，怎么能产生分别心？所以阿难在这里，在某种意义上反而倒退了，把尘当成了他的心、把手指当成了月亮，是表这个法。

如是乃至分别都无：乃至连根对尘这种因缘和合都找不到了，离尘就无体啊，「乃至分别都无」。这个「分别都无」，有些法师把它说为法尘。这个法尘呢，有些把它作为色法、有些把它作为心法，有些把它作为半心法、半色法，前面的色、声、香、味、触是表实尘，以五根对五种实尘产生的那种第一念感觉、保存在我们头脑里的影像，一般地把它作为法尘；以及再产生的意识心作为回忆保存在我们心里，也叫法尘。

关于这个法尘，历来经家有几种说法：一种把它说为是无情的色法——因为它是我们头脑回忆的东西；一种把它说为是有情的心法；也有一种说法，把它说为是半有情半无情。这三种说法呢，作为我们圆顿大法我们可以包容，三种说法都是对的。没有哪一法不是心，没有哪一法不是色，你讲二分之一也行。所以我们不要在这里去执着。

非色非空：也就是对这个法尘而言，你不能讲它是心法，也不能讲它是色法。

拘舍离等，昧为冥谛：拘舍离，这是印度梵语，解释成汉语叫牛舍。这个外道最高的境界他能在一念观照到八万大劫时空之内万法的变化，但是他只知其然不知其所以然，他在八万大劫的

时空之内能看到无情变有情、有情变无情，泥巴瓦块、树木华草、天人鬼畜都是相互轮回变化，但他不知道为什么能变化，所以它「昧为冥谛」，就是把它当成是自然。

所以有些法师虽然他能够讲得出万法都是由我们一念之所变现，比外道要强些，他知道是一念变现的，他没有讲是自然变化的，但是他留有尾巴——至于一念怎么变化的呢？我们就不要去管它了。所以说这个讲法仍然是不究竟，没有达到圆顿大法的境界。

离诸法缘，无分别性：外道理解为，离开诸法的因缘和合，他没有办法再分别。「无分别性」就作为是外道自然论。

我大概是前天讲到「内守幽闲」，不是把它讲为第七识吗？有些菩萨向我提出来了：师父你去年讲的是第六识啊，而且宣化上人讲的也是第六识。我在这里把这个问题解释一下。

这段经文比较别扭。如果从佛前面「纵灭一切见闻觉知」来看，是不是把前面的六种意识心全灭掉了？那「内所幽闲」那我们是不是应该讲第七识？但是你如果讲它是第七识，佛紧接着后面就是把我们的意识心回归到第七识、把第七识作为真心，这是不是造成矛盾？师父采取就是权宜变通，变成第七识的前半识，把第七识分一半讲，大家明白这个道理了吗？是做这个圆融。

我以前讲这个问题，我没有把它作为很重要的问题来讲，是按照一般人家那种讲法就一带而过了。所以这次仔细想一想，还存在这些问题。这个大家转过来了吧？因为这个第七识分前七转、后七转，谁前谁后有时候师父讲颠倒了，你把前说成后、把后说成前，是不是一样的？所以在这里呢，我再进一步地圆融一下，还是按照师父今年的说法为准，把七转识分成前七转识、后七转识。另外我们大家要知道这种分法都很正常的，我们一个心可以分成无量的阶段、无量的形式，实际上都是一个东西。怎样有利于我们理解和观照，我们就可以怎样讲。所以这里佛把阿难那种稀里糊涂的心态提到外道的这种冥谛，你到最后不是搞得稀里糊涂的了？还在找真心找真心。

则汝心性各有所还，云何为主：比如说我现在眼睛看到了灯光，那我眼睛是不是有光亮刺激这个感觉？这叫眼识心性。然后呢，这个灯光是白光不是黑光，进行了第二念分别，是不是变成了意识心？所以这里就是眼识和意识这两种心性。怎么「各有所还」呢？我现在不看灯光，眼睛还有没有刺激了？那这个刺激是不是还给了灯光啊？我现在不想这是白光黑光了，我在想今天是喝白开水还是喝茶叶水，是不是换了心了？所以是白光黑光的这个心是不是也还掉了？那个法尘叫「各有所还」。把这个道理搞明白非常重要。下面佛还要讲到「八还辨见」。

怎么「云何为主」？佛在这启发我们。我们把眼睛这个刺激能还掉，能还掉的是不是我？这眼睛有刺激是不是我？不是。然后我这个意识心在分别——「哦，这个灯光真亮，是白光不是红光」，这是不是意识心？我不想，它是不是离尘无体，就没有了？能还的是不是客人呢？但我们再想一想，以何为主啊？有没有那个还不掉的东西？我们眼睛产生的感觉，如果没有那个东西，你能不能感觉到？我们意识心在搞分别妄想——「这个灯是白光不是红光」，有没有能分别的这个东西？变成了这个灯光是白光，这已经变成了「所」，一定有个「能」。这个「能」你能不能还掉？如果我这个能还给了灯光，那你眼睛永远都不会有眼识，看什么都看不到。如果我这个意识心还掉了，你以后还能不能再想了？而且能看、能听、能闻的这个东西是不是一个东西？你把能看的这个东西还掉了，你这个听还能不能听到了？所以还不掉的那个东西是谁？就是自己。这就把我们的心由粗而变细。这个法是不是很妙？我们就是在这种情况下，开智慧、成佛。

下面佛还具体讲「八还辨见」，还来还去，你还不掉的东西是谁？就是你自己，你还不掉的。我们一切的名闻利养是不是都可以还掉？我们人民币也可以把它还掉，小别墅也可以把它还掉，但是我们去还人民币的那个人、还小别墅的那个人你能不能还掉？你还给阿弥陀佛，阿弥陀佛不要，你回去给我度众生。

阿难言：若我心性，各有所还。则如来说，妙明元心，云何无还。惟垂哀愍，为我宣说。

这话问的是不是很可笑啊？阿难他这个「心性」就讲成六种意识心。我们上面讲的把这个眼识还给灯光，这个意识心还给眼识，那这个「妙明元心」还不掉，你说把自己还给谁啊？实际上还不掉的那个东西就是我们的真心。师父讲「一二三四五」，这个嘴巴讲出来是不是有声音呐？那我不讲了是不是就还给嘴巴了？没有声音出来了。那脑袋不想了，不想了是不是还给脑袋了？那么还给脑袋，脑袋在没有想之前存在的那个东西你能不能还啊？没有主了。这就是究竟了义绝待之法。尽虚空遍法界就是一个我，你还给谁啊？诸佛出世就是讲这个道理。

十方三世就是一个零，讲零也是方便说啊。讲如啊、真啊、性啊，都是方便说，随便一个假名而已。它既不是如，也不是真；就是那个讲不出来而又真实存在的东西——《六祖坛经》中，六祖不是讲有个怪物吗？没有头，没有脸，没有面，没有背，讲不清什么东西，但它就是真实存在，那就是我。讲没头没脸没面，统统都是方便说。讲出来的都不是，但是不讲又不行——虽然都不是，我们却能悟到是；因为我们就是那个东西。所以往往我们有些人打口头禅讲真法不可说，那这样怎么来教化众生啊？真正懂得不可说，就全部可以说，你怎么样说都是对的。我们要正确理解佛所讲一切方便语真实语；从这个意义上来讲，真实语是不是还是方便语？

佛告阿难：且汝见我，见精明元，此见虽非妙精明心，如第二月非是月影。汝应谛听，今当示

汝无所还地。

这里又涉及到个月亮的问题。前面讲的标月指，告诉我们不要执着文字相；这里讲到第二月，就告诉我们后面的这个第七识是怎么回事。且汝见我：你看我，一定要注意这个「见」，已经不是指眼睛能见。见精明元：见精在这里说为见分、见性，在「无明不觉有三细里」也叫转相，也叫意根，也叫第七识——这是相同的名相概念，都是讲一回事，也叫传达识；它与五蕴里面的行阴相对应。明元，是指前面的六种意识心之元。六种意识心带有分别心，所以叫「明」，是六种意识心之根源。六种意识心的根源也就是第七识，六种意识心都因缘于第七识。此见虽非妙精明心：第七识，按照分别法来讲，它不是我们的真心，第七识后面还有第八识，第八识后面还有第九识，第九识可以方便说为分别法中的真心——按照圆顿大法来讲，它还不是真心。圆顿大法来讲啊，我们可以把它发明创造一下，它是第十识。第十识包括第九识、第八识、第七识和前面六种意识心，一切的万法都是一个念，非真非假，它随缘现真现假。也就是说，下面佛在解十番显见的过程中，是把它方便说为我们的真人，以此把我们凡夫因地的那种心态间接地从前面的六种比较粗浊的妄想分别心中，引导到第七识。在这里我们先打个预防针，因为后面要讲到十番显见。

虽非妙精明心：也就是，虽然不是真心啊。如第二月，非是月影：怎么叫「第二月」？我们对着这个灯一眨，这个东西是不是两个了？你对着月亮眼睛一眨，是不是变成两个月亮了？那两个月亮，你讲哪个是真的？哪个是假的啊？那你们肯定讲原来是真的。一眨眼现成两个，那个是假的，是不是？那么那个假月亮跟月亮在水里的影子相比较而言，哪一个靠近真月亮近一些啊？第二月，是不是？所以我们这个第七识啊，就相当于我们真心的总理大臣，那跟前面的六种意识心已经不一样了，它靠近真心比较近，是这个意思。这显示出佛方便说法的这种智慧，一步一步地靠近。

汝应谛听，今当示汝：这在佛法里几乎也是一句口头禅。凡是在佛经里经常有相同的字眼出现的，这一定是很重要的语言，我们不能轻易放过。所以这里我们不能按照世间的那种语言风格来解释——比如：你要好好听啊，我现在就来开示给你听啊——不是这样讲，这样讲就没有味了。应，你一定要按照我讲的话去随文入观，与它道交感应，把我讲的话就变成你的心，不是当耳旁风。谛听谛听，要真实听。佛讲的法，你不能用凡夫的心态去听，要按照本来面目真实法去听，你不要往其它方面想。也就是不要用逆反心理，你只一闷头地往里观照。你不要听到我们现在讲《楞严经》，你就马上又讲《地藏经》是怎么讲的，《金刚经》是怎么讲的。

今当示汝：「今」就是当下，就是当下这一念，你搞明白了你就是佛；「当」就是正当名分，三世如来语无虚妄，我们要真实听。当我们明白了《法华》《楞严》，一切东西都是自己一个念，谁不是谁啊？所以千千万万我们不可以断章取义。下面加一个「示」，是不是这个真心本来面目是现成的？在哪里讲就在哪里拿，当下现前。在《妙法莲华经·方便品第二》，佛讲，「诸佛出世唯以一大事因缘故」，「开示悟入众生佛知佛见」——与那个「开示悟入」是不是一个意思啊？因为当下就在，即开即示，不需要找。开口说来即是，随手拈来即是。

我们讲经说法，讲宇宙人生真理，看到什么拿什么，看到眼镜盒拿眼镜盒，看到茶杯拿茶杯，看到华拿一朵华，这就是如来藏，这就是我——所以叫「今当示汝」。无所还地：那还不掉的东西在哪里，是不是？

阿难：此大讲堂，洞开东方。日轮升天，则有明耀；中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗。户牖之隙，则复见通；墙宇之间，则复观壅。分别之处，则复见缘；顽虚之中，遍是空性。郁[土+孛]之象，则纡昏尘；澄霁敛氛，又观清净。阿难：汝咸看此诸变化相。吾今各还本所因处。

先把这段经文解释一下，这段经文及下面还有一部分，就是我们通常讲的「八还辨见」。怎么八还辨见呢？佛在这里呢，讲了我们这个自然界有八种普遍的现相。佛以当时所在地「大讲堂」为场所；「洞开东方」，大门向东而开。日轮升天，则有明耀：太阳出来了，是不是有明亮的这种形相啊？中夜黑月，云雾晦暝，则复昏暗：「中夜黑月」就是没有月亮的夜晚，特别讲个「黑月」，虽然看不到月亮，月亮在不在？它是不是还在那个固定的时间、固定的地方呢？它只是黑的而已。那为什么月亮一会黑，一会明？这都是我们的同分妄见。

则复昏暗：这是暗相。云雾晦暝：这里晦和暝都是作为黑暗来解释。

户牖之隙，则复见通：户牖，这是门窗之间；「则复见通」，这就是我们看到，比如门一开是不是通的？墙宇之间，则复观壅：墙与墙之间，墙体之间；「壅」就是不通达之相；分别之处，则复见缘：我们睁开眼睛分别各种各样事物，就形成各种各样的因缘；顽虚之中，遍是空性：这两句话要调一下，把顽虚改成空性，空性改成顽虚，否则这句话不好解释。空体之中，遍是顽虚：虚空与具体的物体之间，我们看到的是不是虚空啊？叫「顽虚」；这个房间里是不是空？与这个房顶、地板、墙壁是不是体啊？我们看见这么大的顽空，已经受到这个体的限制，跟外面的虚空不一样。房子里面的空叫顽空，在房子外面的空叫虚空。这是第五种相，是顽虚之相。

郁[土+孛]之象，则纡昏尘：昏尘是灰沙这些东西，也就是说由于这个「昏尘之相」呢，造成了我们眼前这种郁[土+孛]之象。

澄霁敛氛，又观清净：「澄霁」就是雨后天晴那种气氛，敛氛是把那些纷飞的尘土收敛了，所以空气显得很澄净。「霁」呢，一般地是指雨后初晴的阳光。又观清净，「清净」是我们得到

的清净之相。

佛在这里列举了我们比较熟悉的自然界八种现相，这八种相都是我们的感觉、意识心——感到光明相，感到黑暗相，感到通达相，感到堵塞之相，感到异相，异相就是由于分别产生千变万化的那种异相，再感到顽虚那种同相。一个顽虚，就是个虚空，它有没有什么不同的相啊？再一个，浑浊之相、清新之相，这是八种相。

阿难：汝咸看此诸变化相，吾今各还本所因处。云何本因？阿难：此诸变化：明还日轮。何以故？无日不明，明因属日，是故还日。暗还黑月，通还户牖，壅还墙宇，缘还分别，顽虚还空，郁[土+孛]还尘，清明还霁。则诸世间一切所有，不出斯类。

汝咸看此诸变化相：「咸」就是都，你都好好看看这八种变化相。吾今各还本所因处：我帮你把这八种相都还掉，看怎么还法？从哪里产生，我就往哪里还。

此诸变化，明还日轮。何以故？无日不明，明因属日，是故还日：我们感到明亮的这个相怎么还太阳呢？我不看太阳了，不就没有明相了？是太阳照的，还给你了，我眼睛不看太阳，就没有明亮相了。暗还黑月：暗相，「黑月」就是夜里，我眼睛不看夜里了，我就没有夜里这个暗相的这种意识心。这个还相是把心还掉，这个心是意识心、妄想心。

通还户牖：有通达的那种感受、我不看门窗是不是就还掉了？壅还墙宇：我不看墙体，我就没有这个闭塞壅塞这种感受。缘还分别：这里的「缘」是千变万化之相，也就是异相。我眼睛不睁，看不到千差万别的东西，是不是就没有种种的分别妄想了？顽虚还空：我不对着这个顽空打妄想，我看到花花绿绿的世界，是不是马上这个顽虚的这种心识就不存在了？就还掉了，没有了。郁[土+孛]还尘：郁[土+孛]这种昏昏扰扰的相属于尘土飞扬而产生，我不看那个尘土飞扬，是不是就不会产生这种昏昏扰扰的这种感受啊？清明还霁：清新明亮的感觉，就是因为雨后天晴那一个时空；那我离开这种环境，清明的感受就没有了，还掉了。

则诸世间一切所有，不出斯类：佛用这八种情况来代表这世间的一切万法。这里「不出斯类」应该是「可比斯类」，可以做这个比方；不是讲「不出斯类」。世间不光是八种相，还有无量的相。一切的万法，凡是耳闻目睹身受，都可以还。环境一改变，你就还掉那个环境了。

大家明白吗？贵在举一反三。比如说，我看到了张居士，有个张居士印象；我不看张居士，我来看李和尚，是不是把张居士这个相还掉了？要注意，一切万法都可以还。

汝见八种见精明性，当欲谁还？何以故？若还于明，则不明时无复见暗。虽明暗等种种差别，见无差别。诸可还者，自然非汝，不汝还者，非汝而谁？则知汝心本妙明净，汝自迷闷，丧本受轮，于生死中常被漂溺，是故如来名可怜愍。

汝见八种见精明性，当欲谁还：你见到这八种现相的那个能见的东西你还给谁？我们还的是所见，是不是？能看的东西能不能还？如果还给它了，那你等会儿再看这华，你能不能看到了？你还掉就看不到了。那么我们能看的东西是这个东西、能听的东西是不是还是这个东西？如果把能听的东西还掉了以后，那师父在这讲话你能不能听到？你不能听到了。这就是帮助我们把这个眼耳鼻舌身意这六种分别心返回到能够产生这六种意识心的那个第七识，是不是？要回到那里去，暂且回到那里。这个一步一步地来。

若还于明，则不明时，无复见暗。虽明暗等，种种差别，见无差别：如果能见的种子还给了明，暗来也见不到，华儿来也见不到。由此我们还要把它扩展，不仅见不到暗，而且闻不到香，而且听不到音，尝不到味。所以在这里我们就把它发挥一下。这个「差别」是十法界森罗万相、千变万化，无不在内；但是我们能见的这个能没有差别，它就是一个东西。所以「见无差别」讲是嗅无差别、闻无差别、知无差别，对不对啊？这里的「见」是表六种功用。

诸可还者，自然非汝：能还掉的都不是你。也就是讲这六种意识心是不是我们呢？不是啊。不汝还者，非汝而谁：你还不掉的那个东西它不是你，而是谁啊？所以这个法大家感到是不是讲得很别扭啊？很难讲啊。在这里的时候，佛讲能还的不是我，那我们真正把如来藏道理完全搞明白的人，能还的东西是不是我？而且还给了太阳，太阳是不是我？所以我们对人讲法讲到这一点的时候，必须要画龙点睛。

好好想一想，我们讲要把一万年末法扭为正法，要把弥勒佛下世前五十六亿七千万年这个灭法扭为正法，都是佛的命令。只要《法华经》《楞严经》住世，就代表正法住世。我们每一个人都要发心，我们生生世世都要回到娑婆国土，弘扬《法华经》《楞严经》。人有大心，一定会力随愿来，缘随愿来。

则知汝心，本妙明净，汝自迷闷。丧本受轮，于生死中，常被漂溺：讲到这里的时候，你总该知道了吧？你还不掉的那个东西明明白白就在眼前。本妙，本来就在啊，什么时候离开过你啊？无始以来一直就是你，妙就妙在在那里你还不知道。明净，明明白白在这里，怎么「净」呢？这里用通教的概念来解释。在没有看没有听之前，那个东西没有任何的形相大小、动静起伏，是不是叫「净」呐？但是它随时可以显现出千变万化，这就是我们的如意宝珠。你不明白这个东西，没有明心见性，而来盲修瞎练，你怎么样修都是魔业。

汝自迷闷：「迷」就迷在自己不认识自己，骑在马背上还在找马。「闷」就闷在把我们的真心本来面目忘失在自己的烦恼习气里。丧本受轮：我们本自具足一切自在妙用的智慧德能，而不懂得受用，却在迷惑颠倒里受轮转。我们想一想是不是很冤枉？

比如说我们的心是这个东西，从第七识往后面，第七识、第八识、第九识、第十识……他不明白这个道理，他知道前面六识，他在这里轮转，他往后明白了这里了，全部懂得了，他轮转不轮转了？他得大自在了。明明都是自己的东西他却不用。

是故如来，名可怜愍：所以啊，如来讲你们这些众生是可怜悯的人啊？怎么可怜悯啊？你本来是佛，却不知道自己是佛；告诉你们是佛，你还不相信你是佛；你还拼命去修种种的外道苦行、种种的方便法；已经告诉你们，只要听明白道理几句话、几分钟、最多几个小时，你当下就能成佛，你却还硬着头皮要修无量劫、无量百千万亿的法门，是不是啊？

所以「可怜愍」要从种种不同的角度来观照众生的可怜悯，加愚痴，加固执，加下劣心，加牛羊眼。所以我们不能自以为是，一切都要归到《法华经》《楞严经》。《妙法莲华经》打了个比喻，叫「乞丐怀珠，枉受贫穷」。我们每个人身上是不是都是如意宝珠啊？世间人有个比喻，叫捧着金饭碗去讨饭，是不是？他那个讨饭碗是金的，凭那个金碗就可以成为富翁。你说他穷吧，他有金饭碗；你说他富吧，他在讨饭，是不是很可怜呐？这是讽刺人的。我们每个人金饭碗都在身上呐，却在六道里轮回，你说这可惜不可惜？

阿难言：我虽识此见性无还。云何得知是我真性。

他已经知道这个「见性」还不掉了，他不懂得为什么讲它就是我？问题是他是不是还在着相啊？他一定要拿出来给他看，这个东西能拿出来吗？

佛告阿难：吾今问汝，今汝未得无漏清净，承佛神力，见于初禅，得无障碍。而阿那律，见阎浮提，如观掌中庵摩罗果。诸菩萨等，见百千界，十方如来，穷尽微尘清净国土，无所不瞩。众生洞视，不过分寸。

这是针对阿难非要让佛把自己能见的那个我给他指出来；佛的意思来讲呢，这个能见的见性是不可见的，注意，这是按照分别法来讲。佛在这里绕了很大的弯子，关键的就是要说明那个真实存在的我不可见，把那可见与不可见之见来区别真我与假我。汝今「未得无漏清净」，是指阿难还没有证到四果罗汉。承佛神力，见于初禅：阿难虽然是初果罗汉，是借助于佛的神力，不借助于佛的神力他连天眼都没有。得无障碍，能见到初禅的境界。而阿那律见阎浮提，如观掌中庵摩罗果：阿那律，一般罗汉的天眼开在印堂，但阿那律天眼开在头顶，他在十大弟子中是天眼第一。阿那律的天眼不是见阎浮提，而是见百亿阎浮提，应该加个百亿。

因为在其它经典里讲阿那律的天眼看一个大千世界，也就是一个银河系之内的山山水水、树木华草，就跟在看一个手掌上托着的水果一样。一个大千世界相当于一个银河系一个佛土。阎浮提，这是我们这个地球的本土，在那个须弥山的南山脚，叫南阎浮提；百亿阎浮提就是一百亿个太阳系，相当于一个银河系。在阿那律的眼里看一个银河系，就跟在手掌上托一个水果看一样。「庵摩罗果」就是一种水果，这说明我们心法不可思议啊。

诸菩萨等，见百千界：菩萨的天眼能看百千界，一个界就是一个银河系，也就是说一个佛土。如果讲得细一点，一般而言是指到初地的菩萨可以看到一百个银河系，到了二地的菩萨就可以看到成千的大千界，到了十地菩萨就可以看到无量的大千国土，那更不用说诸佛如来。十方如来，穷尽微尘清净国土：以佛眼看，那更是无量的国土，乃至任何一个微尘都在佛眼之中。

我们读到这一点作何感慨呀？我们时时刻刻是不是处在诸佛菩萨的眼光之中啊？所以我们要懂得好自为之啊。不要说我们的一言一行，我们起一个念头，诸佛知道不知道啊？修行人命自我立，只看你怎样用心。这可是秘诀，这是秘诀呀。有道无道，自己知道。你自己知道，佛菩萨就一定知道。你可以瞒人道的人，你瞒不过诸佛菩萨，连天地鬼神你都瞒不住。懂得这一点，我们要做一个老老实实的修行人，我们不是修给别人看的，是修给自己看的。你自己看得重，天地鬼神就看得重，修行人不是装模作样给别人看。所以听闻《法华经》《楞严经》，重要不重要啊？

无所不瞩：主要是讲明心见性的大菩萨和诸佛，一个灰尘都瞒不过。众生洞视，不过分寸：用一张纸蒙住眼睛，你还能不能看到前面啊？这就是肉眼。可是佛在《大般涅盘经·如来性品第四之三》讲，受持大乘经典的修行人，他的肉眼是什么眼啊？是佛眼。这是讲比量功德。他虽然看不到大千世界，但是他心里深信不疑，是不是？跟看到的一样，他就有这个信心。阿罗汉即使能看到一个银河系的大千国土他也是肉眼，为什么？因为他连自己的耳目手足怎么回事他都不懂，他虽然看到国土风云雨雾，但是他不知道风云雨雾是怎么回事。可是读《法华经》《楞严经》的菩萨，虽然他没有天眼，但是他有佛眼、法眼、慧眼，他知道大千世界是怎么回事，这就是妙。

阿难，且吾与汝观四天王所住宫殿，中间遍览水陆空行，虽有昏明种种形像，无非前尘分别留碍，汝应于此分别自他。

阿难借助于佛的神通法力，可以见到一个太阳系。佛在这里借以开导阿难，采取的是着实、着相，从有形有相方面来讲呢，对凡夫容易开悟。现在有些修行人把天眼、天耳乃至一些宿命通

，混淆为开悟、明心见性，这是一种误解。《妙法莲华经·法师功德品第十九》讲，凡是受持《法华经》的人，父母所生肉眼、肉耳、肉鼻、肉舌，统统都可以通达大千界。大家要注意，这是讲比量功德，这是讲法眼功德，是天眼功德所不可比拟的。看到一根草、一堆泥巴，知道这就是我，这就是释迦牟尼佛，都是我变现的，大至佛刹，小至微尘，尽足为一真法界。所以成佛成菩萨，只是一念之间的事情，就看我们怎样会用心。

四大天王，住在须弥山半山腰。东方是持国天王，南方是增长天王，西方是广目天王，北方是多闻天王。水陆空行：大海、水塘里的众生，空中飞行的众生、陆地上走路的众生。虽有昏明种种形象：虽然有「昏明」，晚上就昏暗了，白天就光明了，由昏暗和光明而反映出无量百千万法的种种形像。能看到的「无非前尘」，无非是在我们眼前现出的这个有情无情万法，是他不是我。分别留碍：怎么「分别留碍」啊？我们眼睛能够分别。

汝应于此，分别自他：你应该就这种情况，搞清楚谁是自己，谁是他人？万法都是一个念，哪有自他？但是对因地凡夫无分别不妨分别，分别出一个自他，然后引导到无分别。

大家知道怎么样引导到无分别吗？当我们真正回归到自性的时候，我讲「回归自性」四个字，我在嘴巴没有讲脑袋没有想之前，「回归自性」四个字在不在？在，虽然在，有没有形相？那是不是就是我的自性？那么既然没有形相，我的自性、你的自性、牛性、马性、狗性、泥巴性，能不能分别？是不是由此就进入无分别啊？所以我们一定要明白，无分别不妨分别，分别不妨无分别，到最后圆融为一个本体。分别与无分别叫不二法门。二是无量，你说无量吧，他到最后都归于一个自性；你说是一吧，牛相、马相、人相、狗相、天相、菩萨相、佛相……诸佛出世就是为了讲清这个道理。所以我们现在搞你我他，都叫自心取自心。小则人我是非，大则世界大战，都是自相残杀，自己遭果报。

今吾将汝，择于见中，谁是我体，谁为物象？

现在呢，我用这种办法把你阿难放在这个能见与所见这个之中，好好搞清楚谁是「我体」。这个「我体」两种情况：先从凡夫位、从物象上分你体、我体，然后找到了这个我，在我体上再找我体，找真我和假我，要做双重观照。

谁为物象：用世间法来讲，这是我啊；泥巴瓦块，牛马猪羊是物相啊、它啊。那用佛法来讲，我这个人当下就有物相和我相，在第一卷最后已经讲到「认物为我，认我为物」，这两句话作为口头禅，常常提起观照。

阿难，极汝见源，从日月宫，是物非汝；至七金山，周遍谛观，虽种种光，亦物非汝；渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝。

极汝见源：就是用尽你的智慧，用尽你的想象力，用尽你的观察力、分别力，尽你最大的努力，你给我想明白。从日月宫：「日月宫」就是月亮和太阳，太阳、月亮也是一片国土，好像现在科学讲太阳是几千万亿的温度。那么在那里的众生来讲，跟清凉池一样。所以太阳发热、月亮发凉，真实不真实？都是我们心中的妄想。

三年前我到我一个老同学家里去看，这是春节期间，他在看电视。一群外国人赤着脚在那火炭里走路，他问我这是怎么回事。我说这是同分妄见啊，他认为那火炭就跟冰块一样，不烫的，这是真的。你叫我们就不敢走啊。听说毛里求斯的人可以把舌头伸出来，然后用针把它穿过，在那吊着好玩，脸上可以搞个钩子挂起来，他感到这是很快乐。大家明白什么道理吗？这叫同分妄见。在这一片国土的人，大家都这么认为，就没有事。所以有没有高温？有没有什么低温？连白天黑夜都是我们的同分妄见呐。

所以我们研究佛法至关重要。我们都不知道我们自己这个肉团是什么。入定的时候，修行人可以使自己变现成一股风、一团火、一滩水，变成一个虚空，也可以变成一匹马，也可以变成一只美丽的孔雀飞掉。那么我们现在是执着在名闻利养、金银财宝，所以我们生生世世就在这些物质范围之内轮回。所以开智慧多重要啊。

这是介绍日月宫是这样的情况，那我们地球人要跑到太阳里去，是不是把你化成焦炭了？可能几万里之外就把你化成焦炭了。离太阳越近是不是越热啊？这是我们的同分妄见啊。

我讲这个法，天人鬼神都能听懂，特别有些附体的同修，你们注意沟通好，我们一起来听法，一起开智慧。

是物非汝：这些都是方便说。特别是有些同修可能偶尔来听一次法，防止你们断章取义。所以我一边讲，一边批判，这是佛讲的方便法。讲一切水陆空行啊，什么日月宫殿啊，是不是都是我啊？都是我们一个念变出来的。因为现在这样讲，你把阿难脑袋砍了，他也不相信。所以佛在拐弯抹角，你如果把这里当真了，好了，你讲《楞严经》也变成诽谤《楞严经》。

至七金山：讲到七金山，我们顺便把我们当下这个地理的概貌给大家做一个介绍。

太阳系可以说为我们的基本国土，在太阳系里有一座最大的建筑叫须弥山。须弥山长三百三十六万里，宽三百三十六万里，高一千零八万里。山脚有东南西北四大部洲，分别是东胜神州、南瞻部洲、西牛贺州，北俱芦洲。地球属于南瞻部洲的一个小岛。在须弥山的半山腰就是四大天王的国土，须弥山的山顶是忉利天的国土。忉利天分东南西北各八个小天，中间的一个天是

玉皇大帝所住的天，分三十三个小国土。所以我们地球跟第一层天第二层天是一个本土，叫地居天。在须弥山的半山腰有太阳和月亮这两个国土围绕，满天的星星，每一个星星都是一片国土。无量的国土都有不同境界的众生居住。

围绕须弥山山脚，有第一重河叫香水海，香水海之外第一重金山，第一重金山之外是第二重香水海，第二重香水海之外是第二重金山，这样呢，七重金山七重香水海，在第七重金山之外是第八条海，叫作咸水海。咸水海之外是叫小铁围山。这就是一个太阳系基本的概况。地球在第八重香水海中间的一个岛屿，所以《地藏经》讲的什么苦海啊、地狱啊，在这个咸水海和铁围山部位。这个情况大家基本上了解了，通常称为八海九山，这叫一四天下。

怎么一四天下呢？一个须弥山、四大部洲，叫一四天下，属于一个太阳系。以一个太阳系叫一个世界，一千个太阳系叫小千世界，一千个小千世界叫中千世界，一千个中千世界叫一个大千世界。这是一尊佛所管理的国土，我们刚才对我们所处的这个地理环境做这么一项观照，大家知道有什么作用吗？拓宽了我们的心量。有些人本来听经不大听得懂，你这样把心量一拓，听经容易懂了。还有些人心眼很小，好跟人家记仇，这个心量一拓宽，他马上就想开了，是不是？这就是妙法。所以我们听经不能这样依文解字，要发挥智慧来观照。

周遍谛观，虽种种光，亦物非汝：前面从大的建筑物看，这里是进一步把心放细，观种种万法之光，光也是他，不是你。云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，咸物非汝：都是物，都是他，不是你。再强调一下，佛这是方便说，这是以妄破妄，真正来讲，天人鬼畜没有哪一样不是我，可这里讲这些统统不是我，所以我们不可以当真。

阿难：是诸近远诸有物性，虽复差殊，同汝见精，清净所瞩；则诸物类，自有差别，见性无殊。此精妙明，诚汝见性。

阿难：是诸近远诸有物性，虽复差殊，同汝见精，清净所瞩；则诸物类，自有差别，见性无殊：这就是佛的良苦用心之所在，讲了一大堆森罗万相、千变万化，总有千差万别，叫「虽复差殊」。「虽复」就是重重复复无量的差别，无量的不同。「差」和「殊」是一个意思，差就是殊，殊就是差。同汝见精：就是拿来与你能见的那个见分，那个见精，那个见性，那个第七识末那识，那个转相，讲了这么多名词概念是一个东西。清净所瞩：「清净」也是见精。

则诸物类，自有差别：看到的那么多东西都有差别。见性无殊：见性、见精没有差别。我们今天在这里把这个见精再提示一下。眼睛看电灯，这个眼球我们把它说为是眼根，电灯是色尘，眼根对色尘产生了一种直觉，一种刺激的感觉，是不是？这叫眼识。然后呢，在头脑里又想起——电灯这么亮——「电灯这么亮」，五个念。第一个念是感觉，它没有分别心，叫直觉。五个念「灯光这么亮」，他已经有了分别识，就由眼识而变转为意识这两种意识心。那我们想一想，眼睛没有见之前，能看的这个东西在不在？它看也好，不看也好，它都在，这就叫见精，这就叫见性。在脑袋没有想之前，灯这么亮，没有想之前能想的东西在不在？一定在，这叫见精，或者叫意精、觉精，是一个意思。这就叫回光返照，这叫见性。见性无殊：「无殊」就是无差，没有差别。你这个见性有没有明暗、大小、多少、红黄、黑白这种差别啊？没有。如果我这个见性是大的话，那它能不能看小啊？就不能看。如果我这个见性是亮是明，它能不能看暗呐？（不能）。所以我们的见性没有任何的形相区别，既然又没有任何形相区别，我的见性、你的见性、牛的见性、马的见性、狗的见性，是不是都是一个见性呐？所以诸佛出世就是把一切的众生引导到回归到一个大光明藏一个念。你别看十法界天地那么大，都是我们一个小小的念变现的。

这个念有多小啊？比如说这个眼镜盒我们每一次把它划分成十等，然后那个十等份小份再划成分十等份，那个小份再划成分十等份，大家估计估计什么时候能把它分完呐？永远永远永远都分不完。但你知道大到什么程度吗？尽虚空遍法界，山河大地、日月星辰、诸佛菩萨、天人鬼畜当下都是它变出来的，所以我们的心不可思议啊！我们就要回归到本有的智慧德能，才能得大自在、大解脱。

此精妙明，诚汝见性：此精，这里讲带有真实之义、微妙之义、珍贵之义。我们生生世世的六道轮回、将来成无量色身三昧，都是这个「精」在变化。我们的任务是把握好这个「精」，让它变化为诸佛菩萨，了生脱死，教化众生。而且在这里讲的这个「精」还带有真妄和合，我们能够回到这种境界就已经是很大的进步。妙明，可以现明、现暗，现大、现小，现人、现天、现鬼、现畜生、现泥巴瓦块，是不是都是这个「精」现出来的？它现出来的，我们却不知道，我们还把所现的这个东西当成真，把能现的那个真正的我却冷落在旁边，你说我们有没有智慧呀？那个精本来就是你，你把握住它，你就能显现出无量的色身三昧得大自在。所以我们现在只要认准了能见的这个东西就是我，肉团是我所，是我这个见性现出来的一个工具而已，是不是啊？

若见是物，则汝亦可见吾之见。若同见者，名为见吾，吾不见时，何不见吾不见之处？若见不见，自然非彼不见之相；若不见吾不见之地，自然非物，云何非汝？又则汝今见物之时，汝既见物，物亦见汝，体性纷杂，则汝与我并诸世间不成安立。

这里是个问号。这段经文很滑稽，很有意思，你可不要把它看深了。这里滑稽就滑稽在佛是讲反话，其实烂泥巴肉团都是我们，是不是？这是根据阿难的特征，现在故意把烂泥巴肉团说成不是我，是无形无相的那个东西。这是按照通教的法理搞教育，因为阿难一直执着那个见性既

然是我的话，必须有形有相给我看一看。他不懂得那个无相之实相也就是空如来藏，是真正的我。

所以「若见是物」，如果你认为那个真我一定能拿出来看，是个东西的话，那会造成什么逻辑推理呢？则汝亦可见吾之见：那你的见性是物，我的见性是不是也是物啊？那好嘛，就算你自己看不到自己的眼睛，你总能看到我的眼睛，是不是？你不能看到自己的见性，那你能看到我的见性了。眼睛毕竟是物，但见性不是物，你一定要认为见性是物的话，好，那你看不到自己的见性，能不能看到我的见性呢？这个道理大家听明白了吗？若同见者，名为见吾：明明看不到，佛假设就算你强词夺理，怎么见不到啊？比如说，我们一起眼睛看这个茶杯的时候，你也看，我也看，我们的见性是不是都在这里啊？我就看到你的见，是不是啊？

吾不见时，何不见吾不见之处：那么好，我不跟你一起看茶杯的时候，那我这个见在不在？你的见在不在？那你这个时候能不能看到我的见呐？是不是还是看不到啊？我不能因为我看茶杯的时候见在这里，我不看茶杯的时候，我见就没有了。我总有个地方呢，你给我指出来。这个道理想明白了吗？一再就逼着阿难要明白，我们能见的那个能是无形无相存在的一个灵；但是，告诉大家啊，我们这个第七识能见的见，开了天眼、法眼的人，更不用说佛眼，都能看到。所以当时讲这个法，在阿难没有达到这个境界层次的时候叫方便说。方便说千万不可当真。

所以「何不见吾不见之处」，这是问号。若见不见，自然非彼不见之相：这个「若见不见」，你如果见到了在同见的时候我的那个见，在离开的时候，你又见到了我那个见之相。自然非彼不见之相，自然就不是无形无相，请拿出来给我看。再反过来，来倒问阿难。若不见吾不见之地：这其实是真实的，他根本没有办法见到我那个见相，如果见不到「吾不见之地」，就是我不跟你在一起看茶杯的时候，我那个不可见的那个见性你见不到了。自然非物：你见不到了。虽然见不到了，它存在不存在啊？虽然见不到了，我刻骨铭心就是知道存在。云何非汝：你怎么不敢承认这个无形无相的灵体是你呢？

再打个比方：我讲「一二三四五」，嘴巴没有讲、脑袋没有想，「一二三四五」在不在？虽然在，它有没有形相；虽然没有形相，它在不在？我们就刻骨铭心地知道在，既然知道在，它不是你，它是谁啊？它就是无形无相。

又则汝今见物之时。汝既见物，物亦见汝，体性纷杂；则汝与我，并诸世间，不成安立：如果你认为能见的这个东西是有形有相的物体，那会造成另外一种错误的逻辑推论。能见的东西是物体，那么物体是不是就变成有见了？那么晚上睡觉的时候，到底是你睡床铺还是床铺睡你啊？那你睡觉时候，桌椅板凳、电灯电话都在盯着你，你敢不敢睡觉啊？明白这个道理了吗？

所以佛在这里讲，如果是这样的话，「体性纷杂」，这个体性是指无情与有情之性搞混乱了。则汝与我并诸世间：你和我作佛的以及世间的一切万法。不成安立：都不能相安无事了。那不是要搞出神经分裂症来啊？一天到晚睡觉都提心吊胆的。这些桌椅板凳把眼睛闭起来，我要睡觉，是不是？其实这句话才是真理。我们睡觉的时候，泥巴瓦块它看到看不到我们呐？统统都看到啊。

阿难：若汝见时，是汝非我；见性周遍，非汝而谁？云何自疑汝之真性？性汝不真，取我求实？

汝见时，就是你见我时。为什么？本来是「若你见我时」，应该多一个我，这个语句就通顺了。这里呢，「若」不能解释为假设如果，要解释为如同、如此、如上所说。或者就是这个道理，实际上就是这样啊，如同你看到我的时候。是汝非我：你的见性是你的见性，不是我。你和我，我们两个都是有情对有情，是不是啊？都不能混淆。下面「见性周遍」，何况你见到了不光是有情，还见到无情的山河大地。见性周遍，非汝而谁：所以能见到山河大地的那个东西不是你又是谁呢？一定是能见的那个见性。注意啊，这里可不是讲眼睛，在前面已经破除了这个迷惑颠倒，就是能见的是心而不是眼。一定强调这个能见的这个心是阿难，你和我，我们哥俩都不能混淆，何况你与无情的万法怎么能混淆啊？还找不到你，就是你嘛，只是你拿不出个样子来给人看而已。这个里面就是少了这么一句话，佛也是在这儿故意卖关子，实际加一句话「非汝而谁」啊？只不过是不能拿出来给人家看而已啊。

云何自疑汝之真性：怎么自己怀疑自己那个能见的东西啊？它就在你心里，你能刻骨铭心地感受到它的存在，你不就是拿不出来给人家看吗？不就是非要拿出来给人家看吗？无形无相的真实存在也是法呀。云何自疑汝之真性，自己还怀疑自己。这就是我们众生的下劣心。无量劫以来，由于下劣心形成了一种顽固的习气，所以即使真心现前的时候，他还不敢承认。这个法「唯智乃知，唯智乃证」，靠智慧来观照。

性汝不真：这里的「性」作为动词，对于你来讲，还不是真的，你自己的东西还不是你的（不敢信）。取我求实：还要我来帮助证实你的存在，这是闹笑话，是不是？你自己就知道那个东西在，还要我来提出来给你看。实际上佛是不是提出来给他看了？不是给他眼睛看，是给他心看，是不是？

阿难白佛言：世尊！若此见性，必我非余。我与如来，观四天王胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国。退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑。世尊！此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室。为复此见缩大为小？为当墙宇，夹令断绝？我今不知斯义所在，

愿垂弘慈，为我敷演。

阿难这里讲了个什么问题呢？这段经文大概的内容就是，我跟你在四天王天看到那个天下是不是很广大呀？我从天上下来以后到了给孤独园，看这些房舍，怎么眼睛看的空间是不是一下缩小了？他是这个怀疑。佛你不是说见性无大无小吗？那难道我这个见性哪还有大有小啊？这段经文一目了然。

若此见性，必我非余：阿难现在还怀疑，如果说这个能见的东西一定是我而不是别人；我与如来观四天王胜藏宝殿，居日月宫，此见周圆，遍娑婆国：这段就是说我们在四天王天居高临下，能够看到整个娑婆国。他这里娑婆国他还不懂。娑婆国是一百亿个太阳系，他这里只是看到太阳系的万分之一还不到，他就感到这个见性已经很大。退归精舍，只见伽蓝，清心户堂，但瞻檐庑：修行人修行的道场，叫伽蓝，这里的伽蓝就是佛和弟子们都在那个只树给孤独园，是那里的寺庙、寮房等等。「清心户堂」是特指讲堂，清心就是洗脑子，「檐」就是屋檐，「庑」就是走廊。坐到这个里面往窗户外面看，只能看到走廊和那个屋檐。也就是现在怎么见又变小了？意思是那我们那个见性还能变大变小吗？实际上我们这个见性大小是怎么样形成的？是被环境所限制。环境大了，我们就能见大；环境小了，我们就能见小。但我们这个见性有没有大小啊？没有。那么被环境所障碍又是谁障碍了？还是自己的烦恼习气把他障碍了。他执着那是个墙壁，执着那是个高山，这就是同分妄见障碍住了。如果我们破除了同分妄见，破除了别业妄见的时候，高山以及高山外面的山能不能都看到啊？他都能看到。为什么能看到啊？因为那个高山就是我们自己，是不是？所以我们的心法不可思议啊！现在我们连自己的五脏六腑都看不到，连自己的皮肉筋骨出了毛病都不知道。

世尊！此见如是，其体本来周遍一界，今在室中，唯满一室：这是反问。你老人家不是讲我们的见性「周遍一界」吗？我现在怎么周遍了这一室？周遍了一个走廊？他就不知道是自己的烦恼习气障碍自己。那山河大地是不是都是我们自己的同分妄见呐？你把它当成它了吗？为复此见缩大为小：这什么原因呢？是不是我们这个见性本来很大，它还会变小啊？为当墙宇，夹令断绝：还是我这个见性遭到不幸，被墙隔断了？前面讲的是自己的原因，后面讲的是外界的原因。我今不知斯义所在，愿垂弘慈为我敷演：「敷演」就是开演。

佛告阿难：一切世间大小内外，诸所事业，各属前尘；不应说言，见有舒缩。

阿难啊，这个世界上的一切万法，这里大小多少、内外方圆、红黄黑白，统统包括在内；能够看到、听到、感觉到的「诸所事业」。「事」表具体的事情、事物；「业」表种种的变化造作；「业」带有动作之义，「事」带有形相之义。「事业」二字说尽了世间万法万相。各属前尘：所以懂得一心三藏的人，他讲唐诗宋词是不是都是一心三藏啊？

我刚才看到自己来的第一天写的那四句诗，你们会不会解啊？嫩寒锁梦正初春，什么意思啊？现在春天刚刚打春，嫩寒就是已经快过去了。这句话就是我们在这的能够来的人都是些快开悟的人，像嫩嫩的一层寒把我们的梦锁住了，在梦中，春天已经快暖和了，这是一种吉祥。四方云集扬州城：扬州是弘扬佛法的一方净土，「四方四方」，天上天下诸佛菩萨是不是都在呀？此地就是我们的涅盘城，我们在这弘扬大法。稽首恭闻惊天法：「稽首」表我们的恭敬心，「惊天法」，《法华经》《楞严经》是石破天惊的大法，听了以后如春雷炸响一样，啊！原来这回事啊！这是佛讲的，如果传这个法，天人、阿修罗都要惊慌失措。「六动一时」，听师父传法，眼耳鼻舌身意这六根是不是在动啊？一时，怎么叫一时啊？你现在明白了十方三世森罗万相、千变万化，原来就是当下一念，这叫「一时」。就是《妙法莲华经》讲，「一念法喜，蒙佛授记」，就是「如是我闻，一时」。法眼明，这个法眼就是佛眼，就是慧眼，就是我们的心开智慧了，这是一种法喜，我终于有了今天这一天了。

所以这段经文，「各属前尘」这四个字要观照为，我们眼前的一切的境界与我们这个见呢，来大现大，来小现小，就跟一面镜子一样，是不是啊？你搞一个大篮球，它是不是现大篮球啊？你搞一个小乒乓球，是不是现小乒乓球啊？你能不能讲镜子有大小啊？癞蛤蟆来就现癞蛤蟆，鲜华来就现鲜华，你能不能讲镜子一会儿那么美，一会儿那么丑？不能这样讲。打这个比方，你就知道怎样用心。

不应说言，见有舒缩：你怎么能讲你的见有大小啊？来大现大，来小现小。但是能现的这个见性没有大小，由此可以推广到是不是能现无量大呀？是不是也能现无量小呀？那样我们就真正得到大自在。

譬如方器，中见方空，吾复问汝，此方器中所见方空，为复定方？为不定方？若定方者，别安圆器，空应不圆？若不定者，在方器中应无方空？汝言不知斯义所在，义性如是，云何为在？

「空应不圆」是问号。若不定者，在方器中，应无方空：又是个问号。这个比喻大家一听就明白，是不是啊？比如我们这个空有没有方圆呐？你在方器中看到这个空是不是方的？但你能讲它是方的吗？在圆器中，空气又变成圆的，你能讲它是圆的吗？空没有方圆，方来现方，圆来现圆；就跟我们的见性一样，见性没有大小、多少、方圆，没有是非好坏、长短、光明黑暗，没有一切的一切的种种的千差万别之相，但是它可以显现出无量的形相。悟明白这个道理了，哪有人我天地、好坏长短、香甜苦辣、都没有，都是我们心变现出来的。

佛在后面讲四科七大，把地、水、火、风、空、见、识、六根、六尘、六识十八界这些东西来讲啊，如果从因缘和合之法去找，怎么样都找不到，可是它都是真实存在呀。怎么存在的？都

是我们的心变出来的，真有意思啊！

汝言不知斯义所在，义性如是，云何为在：这句话讲的更有意思了。你却讲不知道这个道理是怎么回事。斯义，这个道理；所在，怎么回事；义性如是，道理就是这样；云何为在，还要怎么样讲在不在啊？意思你还值得再问这个事吗？是不是这种语气啊？也就是说，我们这个见性看到了圆，我们的见性是不是变现出了圆？看到了方，我们的见性是不是就现出了方？你看人家坏，你是不是就变坏了？你看人家好，你是不是就变好了？这就是我们的心，时时没有离开你。你还在问什么在不在，是不是？我们的这个心是不变的，但是它可以随缘显现。

阿难：若复欲令入无方圆，但除器方，空体无方；不应说言，更除虚空，方相所在。若如汝问，入室之时，缩见令小。仰观日时，汝岂挽见，齐于日面。若筑墙宇，能夹见断；穿为小窦，宁无续迹？是义不然。

这里打了个比方。如果说要让你的见没有方、没有圆那种分别，简单得很，把这个方器和圆器除掉了，那个见是不是没有方和圆了？也就是说这个虚空之体，「空体无方」，虚空之体本来就没有方和圆这种分别，仅仅是因为方器和圆器，这个虚空来随缘变现为方圆，它本来就没有方圆。是不是因为你除去了方和圆，它才没有方圆啊？不是的。它本来就没有方圆，就等于是，我们本来就是佛，并不是因为我们破除了烦恼习气才成了佛，大家明白吗？那么我们虽然本来是佛，如果不把烦恼习气种种分别除掉，它能不能得到自在妙用啊？所以要明白，我们成佛不从修得，不修不得。这两句话要记好。

若如汝问，入室之时：「若如」这两个字是一个意思，如同你所问出的那个很好玩的事情，进屋的时候我这个能见的见性缩小了——那么佛就反过来问，那么当你出来抬头看太阳的时候，一看到太阳见是不是长了？难道你这个见又被太阳拉长了？挽见，「挽」就是拉的意思，拉长。若筑墙宇，能夹令断：如果那个墙壁能够把这个见夹断了，那佛又打比方，那么我再从墙上穿一个洞出去，你是不是就看到外面了？那既然给夹断了，你又看到外面了，这个中间有没有打结的地方啊？有没有痕迹啊？没有。是义不然：佛打了个比方来讲，自己做了解释，这种说法是不能成立的。

一切众生从无始来，迷己为物，失于本心，为物所转，故于是中观大观小；若能转物，则同如来，身心圆明，不动道场，于一毛端，遍能含受十方国土。

在第一卷结尾的时候有个「认物为己」，是不是啊？这里来讲又来个「迷己为物」，怎么叫「迷己为物」啊？这一切的万法是不是都是自己啊？他把它当成别人了，叫「迷己为物」。

自己这个物是不是也是我们真心中变现的一个有形有相的物体啊？可是他把这个物体又当成自己，叫「迷物为己，迷己为物」；或者叫「认物为己，认己为物」。这就是众生的悲剧。要真开悟啊！有的人现在在这儿听着《楞严经》，还在想马上快点结束，回去还要搞钱。你这还叫有智慧啊？修行人就要抓住当下。你已经明白了万法都是我，讲个老实话，你还有什么可求啊？人到无求品自高。要出去挣钱可以，但目的就是为了弘扬大法。谁把心发得真实，谁当下品位一下子九霄云外。就这么快啊！现在就是现在，只看你心发得真实不真实。

失于本心：这个「失」是遗失、忘失、迷失，而不是丧失。「本心」有没有一时一刻离开过它啊？没有啊。为物所转：不是往内看，而是往外看。大家看这个气球手套，任何一个手指头是不是都是这个全体啊？他只要知道这个里面是虚空，他就知道一切都是他。所以白骨精在这里，他只要知道这是虚空，这里释迦牟尼也是他，牛魔王也是他，是不是？四大天王也是他，刮风下雨都是他，他这是往里看。但他往外看，就「为物所转」了。他只会这是牛魔王，这是孙悟空，这是唐僧……他往外看，就迷惑颠倒了。

我们今生今世的生命总是有限的，你如果不解脱，来世无量劫的三恶道痛苦你去受吧，要深信不疑啊！把这个帐算好！没有两全其美，只有权衡利弊。权衡利弊还要看你能不能抓住当下，就靠智慧来选择。我们是为了寻求这一生短短几十年的快乐？还是要成就生生世世永恒的大自在大快乐？

故于是中，观大观小：所以在这种烦恼习气中妄加分别是非长短、大小多少、红黄黑白、香甜苦辣。若能转物，则同如来：「转物」怎么转呢？在烦恼习气中，我们当下证菩提。他是谁，我是谁啊？烦恼是谁，菩提是谁呀？都是我。对这个道理刻骨铭心深信不疑，你就会自性流露出那种智慧，善于处理一切的烦恼，就这么简单。

曾经有几个同修跟我讲，他们现在想恨一个人都恨不起来，没有理由恨，这就是如来，明白吗？你把这个境界已经转过来了。什么叫证道啊？这就是证道。你这种习气会生生世世跟着你，你已经到了安全地带。那么「若能转物，则同如来」，若被物转呢，你就是生死凡夫，你做不了自己的主了，被外面的环境做主，被这个肉团身所转，那你只能被动地接受果报。这个肉团身不是你啊，那就可怜呐！当明白这个道理以后，我们肉团身当下是不是就是如来啊？做如来事，所以你的心又被这个如来身所转了，这是当下的事。

身心圆明，不动道场：怎么「身心圆明」呢？既可以用分别法观照为我们当下这个肉身这个心已经圆融圆满圆通了世间的万法，都是我；又可以观照为整个十法界万法无非是一个身、一个心。无量的化身是不是就是一个法身呐？是不是就是一个心呐？说一千道一万，佛就是告诉我

们「身心圆明」。不动道场：「不动」是对动而言，森罗万相、千变万化都是我们一个念，它能动到哪里去啊？不动而动，动而不动；动也是我，不动还是我。我们真心非动非不动，它现动现不动，动和不动都是我。不动道场，时时事事处处无非道场。我们在讲经堂听经固然是道场，那个大运河里在开船是不是道场啊？那个船是不是我啊？

我们在这里就要明白，外面的一切的森罗万相都是我，叫「不动道场」。你不能讲，我们现在在不动道场听法，你赶快过来嘛——那人家那个地方是不是不动道场啊？没有哪一个人不在道场里，问题他是在求什么道，是不是？无分别不妨分别。无量的法界、无量的道都是一个道，在无量的道里有分别，有些自在，有些不自在。那么我们为了得到圆满的大自在，不妨先分别出一个楞严道场和法华道场，真正明白了楞严道场和法华道场，所有的道场都是我。我们可以现无量的色身三昧，我们现任何相都是自在解脱，是为了教化众生。

于一毛端，遍能含受十方国土：一毛端，即一根头发丝的一个尖尖；十方国土，就是尽虚空遍法界过去现在未来一切万法。所以圆顿大法，一粒微尘、一根草丝缕结，皆具足一真法界。一真法界就是十方三世无量万法。所以我们将来往生极乐世界，极乐世界在哪里啊？是不是就在这里啊？天堂地狱在哪里啊？就是在一个毛端里。这一个毛端就是无量的法界。这个心法不可思议呀！好好把这个道理想明白呀！

阿难白佛言：世尊，若此见精，必我妙性，今此妙性，现在我前，见必我真，我今身心，复是何物？

阿难还是疑惑，如果讲这个见精，我自己能见的那个东西一定是真正的我，那这个东西在我的眼前吗？见必我真：你佛讲的这个所谓的见性如果一定是我的话。我今身心，复是何物：那么我现在这个肉团身、我现在这个能看、能听、能想的意识心，它是个什么东西？我无量劫以来就把这个东西认为是我，那现在来讲，又有个真我在旁边，之前这个东西变成假我了，它到底是怎么回事啊？他感到很疑惑，始终执着在这个方面。

而今身心，分别有实；彼见无别，分辨我身。

他讲出理由来了，为什么他要向佛这样反问呢？「而今」我当下这个身、这个分别心，能够分别一切的情，这是实实在在的事情。彼见无别：你佛所讲的那个见性，我也意识到后面了那个东西虽然在，「无别」就是说没有分别心，他怎么没有来替我想一想啊？他不懂得能分别的这个心就是那个心当下摇身一变，两个心是不是一个心啊？（是）。

若实我心，令我今见；见性实我，而身非我？

如果那个见性确实是我，「令我今见」。他这硬是在钻牛角尖，他要把它看到。比如说我们有智慧的人，眼睛看到手掌，心能不能看到拳头啊？你不能讲非要把这个拳头拿出来给我看。见性实我，而身非我：这个见性真正是我，而身不是我？这是一种很盲目的自我肯定。

何殊如来先所难言，物能见我？惟垂大慈开发未悟。

何殊如来先所难言：何殊，有什么不同啊？你一开始不是也这样来问难吗？怎么问难呢？物能见我：佛前面因为阿难始终认为那个真正的我一定有形相，一定要找出来。所以佛讲，你如果认为那个我们的心是个有形有相的东西的话，那么好了，那个有形有相的那些固体物是不是能互相看得见呐？前面那段大家记得吧？佛是来批判他的话，他把它变成佛的话。

其实佛始终并没有讲心有形有相，是根据阿难的这种理论，佛设种种方便来引导。那么我们再次提醒，明白一心三藏道理的人，物能不能见我啊？都能见我。一切的万法都能道交感应。

佛告阿难：今汝所言，见在汝前，是义非实。若实汝前，汝实见者；则此见精，既有方所，非无指示？

佛跟他也耍滑稽。所以「今汝所言」，你讲是我佛讲的，我还讲是你讲呢。见在汝前，是义非实：这个道理不存在。若实汝前，汝实见者：这是假设，在佛法里叫先纵后夺。先假设这样，然后给你破掉。若实汝前，汝实见者：如果是这样的话。则此见精，既有方所，非无指示：「方」是东南西北方向，「所」是具体的地点。非无指示，难道不可以指出来看一看我有方所？

且今与汝坐只陀林，遍观林渠，及与殿堂，上至日月，前对恒河。汝今于我师子座前，举手指陈是种种相：阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指着。

「阴者」，看那个树林是不是有各种各样的蓝相、绿相？「明」呢，特指是光，以光现明，以明再现出阴。碍者是壁，通者是空：这就包括了整个只陀林这个道场、树木华草。如是乃至草树纤毫：纤毫就是树叶的一根丝、一根茎。大小虽殊，但可有形，无不指着：只要它是有形有相，没有不可以指出来的。这段经文一目了然。你在我坐前，你看到这个道场一切东西有形相的可以指出来，也一样，你那个见性给我指出来。

若必其见，现在汝前，汝应以手，确实指陈，何者是见？

你给我指出来。阿难可能还傻呆呆地到处在找，看能不能找出来。实际上就是把他逼到黄河里去，但就是找不到，可是我们刻骨铭心地知道存在。很简单，从逻辑推理来看，不就是无形无相的真空？它存在啊，就是找不到啊——两句话就了事了。

阿难，当知若空是见，既已成见，何者是空？若物是见，既已是见，何者为物？汝可微细披剥万象，析出精明净妙见元，指陈示我，同彼诸物分明无惑。

若空是见：就指出来啊，这个万物哪个是见呢？既已成见，何者是空：道理很简单，按照世间法来讲空，就是什么也没有啊；如果它能见的话，它不就变成人了？按照凡夫的心态是不是这样的？空还能见物，其实空能不能见呢？所以虚空藏菩萨与五百阿罗汉对话，五百阿罗汉讲：「虚空藏菩萨，你光给我们讲话，看不见你的人，我们如何相信你呀？我们每人供养你一件衣服，你能不能接受供养？」虚空藏菩萨说：「行啊。」一人供养一件，五百件衣服，虚空藏菩萨：「谢谢各位。」衣服没有了。你以为虚空是谁啊？虚空就是我们的心变现出来的，明白吗？许多人认为虚空就是虚空，虚空是虚空吗？而且你当下还就是个虚空，你信不信？你当下还是一股风，你当下还是倾盆大雨，这都是真的。

若物是见，既已是见，何者为物：茶杯能看到了，茶杯还是茶杯吗？汝可微细披剥万象：祖师大德打了个比喻，「披剥万象」怎么披啊？就跟芭蕉树一样，一层一层一层一层地，剥到最后什么也没有，是不是？析出精明，净妙见元：噢，知道了，这里的无形无相的空才是真正的我。所以佛在这里就是说，叫阿难在有形有相的万法中你找出一个见精来，叫这个见精离相是我，离开一切相是我，你要找出来。这里的「见元」就是前面的见精、见性、见分。「精明」也是「见元」，「精明」就是见性、一精之明。同彼诸物，分明无惑：离相是我，它必须独立于千差万别之相之外，这是我。
「分明无惑」就是分得清清楚楚的，他是他，我是我，没有任何怀疑。

搞得现在不知道谁在质问谁，你们能不能搞得清楚啊？又像阿难在质问佛，又像佛在质问阿难。到底那句话是谁讲的？阿难讲是佛讲的，佛讲是阿难讲的，真正是谁讲的重要不重要啊？不重要。看看它能不能存在，这是真实义。

阿难言：我今于此重阁讲堂，远洎恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者。
肯定，离开一切的万法，找不出一个能独立于万法之前的这个见性。

世尊！如佛所说，况我有漏初学声闻，乃至菩萨，亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性。

这个从方便法来讲是对的，把那无形无相的东西能变成有形有相，列出来就变成有形有相，但是那个见性讲不出来的，为什么？因为用别教来讲，我们这个心是离开一切相，谁也指不出来。注意啊，这是用别教的观念来讲；用圆教来讲，有没有哪一样不是见呐？没有哪一样不是。
佛言，如是如是。
肯定，讲对了，讲对了。

佛复告阿难：如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性。则汝所指是物之中，无是见者。

马上就涉及到下一个更加有意义的问题，你找不出一个独立的见精。但佛讲啊，是物之中，无是见者：因为物中没有找到见，找不到这个见，不等于这个物中没有见。佛在这里又在从另外一个层面来开导阿难，你不能找不到见就认为没有见呐。

今复告汝，汝与如来坐只陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊，必无见精受汝所指。汝又发明此诸物中，何者非见？

今复告汝：汝与如来坐只陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊，必无见精，受汝所指。汝又发明此诸物中，何者非见：

就是讲，这么多的万法中，难道就是没有个见精给你指出来呀？汝又发明：这里你再用智慧来观照。此诸物中，何者非见：这一切的东西中有没有哪一个东西没有见？你找不到见性，它在不在啊？就这么怪。虽然找不到，它就是在。

阿难言：我实遍见此只陀林，不知是中，何者非见。何以故？若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？如是乃至，若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？我又思惟，是万象中，微细发明，无非见者。

不知是中，何者非见：这个时候比较聪明了，他不能肯定。何以故？若树非见，云何见树：如果树不是见的话，我怎么能见到树啊？比如我见到茶杯的时候，见是不是就在这里啊？见明明就在啊。它不是见，我怎么能见到它呀？若树即见，复云何树：如果茶杯就是见的话，那怎么能叫茶杯呢？这个法大家能绕过来吗？你讲它是见的话，那它还能叫树吗？还能叫茶杯吗？你讲它不是见的话，那我们又怎么能见到树，见到茶杯呢？

如是乃至若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？我又思惟，是万象中，微细发明，无非见者：他现在乖了。这一切的万法没有哪一个不是见。虽然是见，但也找不到那个见的东西。
佛言，如是如是。
这里已经到了开悟的边缘。

于是大众非无学者，闻佛此言，茫然不知是义终始，一时惶悚，失其所守。

于是大众，非无学者：包括四果罗汉、三果罗汉、二果罗汉、初果罗汉，乃至还没有证到初果罗汉的人，包括一切大众。一时惶悚，失其所守：这是由于过去藏教菩萨执着于事相这个习气很重，一旦遇到大法来讲，他措手不及。「惶悚」就是恐惧、紧张的样子。失其所守，这个就是自己已经拿不定主意了，不知道该如何是好。

如来知其魂虑变慑，心生怜愍，安慰阿难及诸大众：诸善男子，无上法王是真实语，如所如说，不诳不妄，非末伽梨四种不死矫乱论议。汝谛思惟，无忝哀慕。

如来知其魂虑变慑：「变慑」是指恐惧、恐怖的样子，知道他们紧张的心态。心生怜愍：可怜众生在迷惑颠倒之中啊！佛苦口婆心，第一义法很难讲啊！

佛肉身在世，他亲自剃度的那些弟子按照我们现在来看都是大菩萨，这样讲那样讲都还稀里糊涂的。所以我们对众生讲法要有耐心，要可怜他们。

安慰阿难及诸大众：诸善男子！无上法王是真实语，如所如说，不诳不妄；非末伽黎，四种不死，矫乱论议。汝谛思惟，无忝哀慕：这里佛，是不是在这讲大话了？老子就是佛，就是「无上法王」，是不是？在那《法华经》上，有时又把自己装扮得跟讨饭的一样，把自己扮得很低。所以把自己说高说低，只要是为了劝导众生，都是功德无量。

我们在座的，在过去世中谁没有做过天王、大将军、大元帅啊？谁又没有做过乌龟王八蛋呢？无量劫以来我们什么都做过，正因为这种气氛才能稳定人心。如果说——你们不要着急啊，我也是跟你们来探讨探讨——人家能不能生起信心啊？是真实语：你们不可以有任何的怀疑和动摇。如所如说：如其所证，如此而说。不诳不妄：带有欺骗性、虚假性。佛是过来人，他讲的不是假话。佛有王子身份而不做国王，他没有必要来哄人骗人。他来哄你骗你干什么？名和利都已经是登峰造极。

非末伽梨，四种不死，矫乱论议：这个「末伽梨」呢，也是印度的一个外道的宗派，他有四种不死的这种说法，叫人听了糊里糊涂的。不知道他讲是还是不是，以此来混淆真理。哪四种不死呢？

你比如说，这个东西是永恒的还是有变化的？也可能是永恒的，也可能是变化的。好玩不好玩啊？如果再问，人到底是死啊还是生啊？这个人也是生也是死。他回答等于没有回答，是不是？再一个就是，你看到这个世界上人啊、畜生啊，到底每年是增加还是减少啊？也可能增加，也可能减少。这是不是很滑稽呀？所以要把外道这种模棱两可的话要分清楚，防止阿难把佛的那个话问的那个问题——也是见也非见，也是有也是空，给混淆在一起。如果没有智慧的人，是不是混淆在一起啊？你跟外道不是讲的一样的吗？模棱两可啊。所以师父经常问「是不是啊」，回答「是不是」，跟这个「四种矫乱」可不一样，你不要把我也变成末伽梨第二了。

汝谛思惟，无忝哀慕：「无」就是不要，「忝」呢，辜负。不要辜负，不要辜负谁呀？不要辜负佛，也不要辜负众生。哀慕，不要辜负佛对你们的慈悲、哀悯；也不要辜负你们自己对佛的恭敬、爱戴。我本来是恭敬佛、爱戴佛，结果来讲，给佛讲这些话我们搞得稀里糊涂的。

是时文殊师利法王子，愍诸四众，在大众中，即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬，而白佛言：世尊！此诸大众，不悟如来发明二种精见色空，是非是义。世尊！若此前缘色空等象，若是见者，应有所指；若非见者，应无所瞩。而今不知是义所归，故有惊怖。非是畴昔善根轻鲜，惟愿如来大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？于其中间，无是非是。

所以关键的时候，文殊菩萨想来一个别开生面，帮助大家开智慧。文殊菩萨在这里呢，表面上对佛讲，佛需要他讲吗？实际上都是讲给菩萨、讲给佛的弟子听，所以是演双簧呐！

「发明」就是佛开示演讲的意思。这里的「二种」呢，就是色和心这两个问题。精见，如果讲狭义，是见分、见性。色空，是讲相分。讲究竟义，精见就是讲心，色空就是讲色法，这里色空的「空」是虚空，虚空在《心经》里都是判为色法。《心经》里的空是真空，虚空包含在「色不异空」的色里。是非是义：就是讲我们的真心本来面目，在这里是方便说为真心本来面目。其实啊，是我们的见分、见性。你讲它是吧，拿不出来给人家看；你讲它不是吧，它却刻骨铭心地就在，这个问题到底怎么个解法。

世尊，若此前缘色空等象：「前缘」就是眼耳鼻舌身意这六根呐；色空等象，这是一切的万法。若是见者，应有所指：他总结此会大众毛病在哪里呢？他们还执着一个有形有相。他们认为，如果讲这一切的万法是见的话，应该有所指，能让大家看到。若非见者，应无所瞩：如果讲它不是见的话，我们就应该谁也看不到谁。所以他把这两种疑惑在这里归纳，是为了引起下面开展更好地讨论。而今不知是义所归：现在不知道到底佛讲话的用心在哪里，你到底是什么意思。故有惊怖：所以就惊慌了。非是畴昔，善根轻鲜：这后面一句话是稳定人心。你别看你们现在怀疑呀，现在已经处于黎明前的黑暗，有疑才有大悟。「畴昔」就是过去啊，过去即使证到四果罗汉，都「善根轻鲜」，「鲜」就是很不足的意思，「善根轻鲜」就是善根不深、不固。所以佛在《大般涅盘经·〈如来性品〉第四之三》就讲啊，阿罗汉的那个天眼不过是个肉眼，还不如受持《法华经》的这个肉眼，这个肉眼却是佛眼。这个不一样啊，神通与智慧不一样。

惟愿如来大慈发明，此诸物象，与此见精，元是何物？于其中间，无是非是：等于文殊菩萨一个是安慰众生，一个是来讲替众生请法。在这个时候来讲呢，其实他不请法佛也知道，他无非是在这里缓和一下气氛，让大家放松一下，是不是啊？是为了坚定大家的信心。所以他讲的这个话与前面佛追问的话以及阿难反过来追问佛的话，是不是一个意思啊？也就是说进一步地请佛就任何一个物体，你不能讲它是见，又不能讲它是非见，把这个道理讲明白。

佛告文殊及诸大众：十方如来及大菩萨，于其自住三摩地中，见与见缘，并所想相，如虚空华，本无所有。此见及缘，元是菩提妙净明体。云何于中有是非是。文殊！吾今问汝：如汝文殊，更有文殊，是文殊者？为无文殊？

这段经文比较长。我们到这里告一个段落，先来解释一下。「十方如来」包括过去世、现在世一切的已经成就的如来。「及大菩萨」，特指明心见性的大菩萨。于其自住三摩地中：「自住」就是他们已经住于佛家，已经住持于「一心三藏」大法之中。这个「三摩地」就是法华三昧，就是首楞严大定。我们现在如果说你刻骨铭心地深信「一心三藏」，一点点都不怀疑，那你就是「自住三摩地中」。见与见缘：这里的「见」就是我们的见分。你现在明白了这个道理，你的这个眼识、你的这个意识跟你那个第七识，现在还有没有分别了？在见道位，你已经到了见性、见精这个程度。你看这个手掌，心当下能看到这个拳头，这是什么？这就是你的见性。这个「见缘」可以作为我们所见的相分。并所想相：这个「想」呢，可以作为我们的第六种意识心，心上面有了相就可以独头意识打妄想闭门造车；「相」呢，六根、六尘、十二处、十八界，全部包括，十法界万法都有了。如虚空华，本无所有：这是讲通教的境界。怎么虚空华呀？都是我们心变出来的，都是一个念变出来的。所以通教在这里叫破一切相，包括诸佛如来三十二相都作为无明相破除掉。「虚空华」就是不真实。本无所有：哪有个真实啊？就跟我们做梦一样，我昨天梦中生了一个胖儿子，你醒了的话还有没有胖儿子了？是不是虚空华呀？可这是禅宗的境界啊。如果到了圆顿大法来讲，你梦中生的那个儿子真不真啊？我跟你讲，就是真的。而且我们将来破除了烦恼习气，不用说证到极果如来，破除了行阴以后都能在梦中生儿子。破除了行阴的外道都可以变化出人来，何况诸佛菩萨。而且这些东西是不是都是我们变出来的？一定要懂得。

此见及缘，元是菩提妙净明体：这下是不是讲到圆顿大法了？此见及缘，种种的森罗万相，我的见性、见精也好，我的妄想意识分别心也好，所对的六尘、十二处、十八界也好；「元是菩提」，「元」是根本，本来就是菩提；妙净明体：所以，众生本来就是佛，佛本来就是众生，都是一个东西。茶杯就是孙悟空，孙悟空就是茶杯。你怎么讲这个是茶杯，里面那个是孙悟空，是不是一个东西啊？你知道你是哪里来的吗？你就是佛，你就是真心本来面目变现的。你现在真心本来面目已经变现了你这个人，你还要找你的真心本来面目？你不就是真心本来面目吗？

从这个大手套就可以明白这个道理，但这个法非常难讲，我们觉得佛讲的是不是很费劲啊？正法是不可思议法，唯智乃知，只有我们用智慧来观照，通过打这个比方你来观照。

云何于中，有是非是：哪个是，哪个不是？明白这个道理，讲这些话是不是都变成废话了？

文殊！吾今问汝：如汝文殊，更有文殊，是文殊者？为无文殊：这两个人在演双簧。文殊菩萨，有没有这样一种文殊，讲他又是文殊，但是来讲还又不是文殊？下面看文殊菩萨怎么样回答。

如是，世尊。我真文殊，无是文殊。何以故？若有是者，则二文殊。然我今日非无文殊，于中实无是非二相。

如是世尊，我真文殊：一个真文殊，一言以蔽之。无是文殊，何以故？若有是者，则二文殊：我本来就是真文殊站在这里，旁边还有个是文殊啊？还有两个文殊啊？两个拿出来给我看啊。然我今日，非无文殊：没有的话，那我站在这里，这是谁啊？在这里就是帮助我们体悟真妄一体啊。于中实无是非二相：比如这个手掌，这里有没有拳头相啊？没有，是不是？如果讲没有拳头的话就没有手掌，没有「是非二相」。

佛言：此见妙明与诸空尘，亦复如是，本是妙明无上菩提净圆真心，妄为色空及与闻见。如第二月，谁为是月？又谁非月？

此见妙明，就是讲我们的真心本来面目无形无相，无形无相的那种相是不是「妙明」啊？与诸空尘，这不叫妙明，这叫妙有，是无形无相的真心本来面目当下变现出来的。亦复如是：所以把「妙明」作为心，把「诸空尘」作为相，当下本同一体。妙明即是妙有，妙有即是妙明。把妙明说为真空，真空即是妙有，妙有即是真空，叫即空即有。本是妙明无上菩提：性也好，相也好，见分也好，相分也好，一切的无形无相与有形有相万法这里统统包容在内，从根本上都是「妙明无上菩提」，都是我们的真心本来面目。本来具足的智慧德能是无上菩提，「无上菩提」仍然要观照到无上无下，无前后左右，无内外空有，否则不能叫「无上菩提」。「净圆真心」就是讲无上菩提。「净」在这里解释为清一色，除了我就没有别人；「圆」解释为圆融圆满圆通，十方三世空有中间，时时事事处处都是一个本体，明白这个圆，你当下就圆，直超十地；「真心」这个真心，万法都是一个念，真实不虚，所以佛法讲到底就是讲一个「真」。

妄为色空及与闻见：这里「妄」带有因缘借助、依靠之义，所以这里的「妄为」呢，可以解释为随缘显现、因缘和合而显现为「色空」。「色」就是世间万法，「空」特指虚空。世界依空立，依虚空而有。

及与闻见：「闻见」是指我们种种意识心、妄想心。如第二月，谁为是月，又谁非月：我们前面讲到，眼睛眨一眨，一个月亮是不是变成两个月亮？所以这里讲如第二月就是眼睛眨出来那个月亮。你不能讲是两个月亮里哪一个是真月亮，哪一个是假月亮。是特指第二个月亮，你又怎么讲它是月亮，又讲它不是月亮，是不是？你讲它不是月亮了，他明明看的是个月亮；你讲它是月亮的话，天上只有一个月亮。所以这个问题你只要知道，是我眼睛眨出来一个月亮，就什么话都不要讲了。

所以我们明白了如来藏的道理，就没有许多闲话好说。

文殊，但一月真，中间自无是月非月。是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想，不能于中出是非是；由是精真妙觉明性，故能令汝出指非指。

但一月真，中间自无，是月非月：你只知道那一个月亮是真的，你其它的这个月亮来讲呢，你不要去争是真月还是假月——包括水中的那个月亮，你明明知道它是月亮现出来的影子，所以不要做这些无谓的争执。水中的月亮是怎么现出来的？是不是我们同分妄见变现出来的？都是。你别讲，这个水中的月亮就是天上的月亮，或者它不是天上的月亮，你这么讲都是外道理论。都是我们一念心，因为大家同分妄见，都知道上面有一个月亮，这里有水，水里就能现出月亮。佛在后面专门讲了太阳在水里的影子，我们往东走的时候它跟着我往东走，往西走的时候它跟着往西走；两个人一个往东走，一个往西走，两个太阳各自跟着走，你说到底几个太阳啊？怎么我往东它也往东，我往西它也往西？这都是我们的同分妄见。你如果再问为什么，除了用同分妄见来解释，你其它没有任何理由能解释得通。

是以汝今观见与尘，种种发明，名为妄想：怎么「为妄想」呢？你始终停留在对外缘这种执着，始终在着相，你不能回光返照。「妙净明体」跟外面的诸法，它是一个本体。离开这一点，你怎么样想都是错的。比如，大米跟我们人是什么关系？是你吃大米还是大米吃你？这个法要让世间人听了，是不是感到很好笑啊？可这是我们必须解决的最根本的问题。

不能于中，出是非是：不能出是非是，为什么？不识庐山真面目，只缘身在此山中。冤枉不冤枉？看不到自己的真心，就是因为自己是真心，变现出了无量万法，无量万法都是我，他这个一念心执着在这一个跟他很亲近的相分上，叫「不能于中出是非是」。把自己搞得糊涂了，自己找不到自己了。其实他那个妄想心当下是不是就是真心啊？你还到哪里另外去找啊？

一个水果刀既可以用来杀鸡宰鸭，做坏事；也可以作手术刀来帮助治病救人，它是不是具备两重性啊？哪个是做好事的刀？哪个是做坏事的刀？不就是一把刀啊？只在你念头一转，当下即是。所以我们要成佛，要成菩萨，是不是很简单呐？明白了佛你就是佛，明白了菩萨你就是菩萨，你执着你是凡夫你就是凡夫。这个心法妙啊！佛不度人，唯人自度。命自我立，要搞明白。

由是精真妙觉明性，故能令汝出指非指：你果真明白了「一心三藏」的道理，明白了法身、报身、化身这三身功德的法义。我们仍然以手掌为例，在这个眼见手掌的时候要把拳头找出来，他心里能不能看到拳头啊？叫「出指非指」。你不能讲它这是拳头，它明明是手掌啊；你也不能讲它不是拳头，如果不是拳头的话还有没有手掌啊？手掌就是拳头啊。

这个「由是精真妙觉明性」在《楞严经》里多处出现，都是离不开「一心三藏」。精真，这里的「精」只作为真体，可以与空如来藏对照为见分、见性，它这个时候可以比喻为真心，这个「真」字是讲肯定之义；也可以把「真」就解释为我们的真心本来面目。「真」和「精」是一个意思。「妙」呢，解释为圆融圆满圆通。「觉」是表我们的报身功德，表智慧。「明」解释为化身功德。这个「性」就是我们的共性、普遍性、本性、自性。

阿难白佛言：世尊！诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭。与先梵志娑毗迦罗所谈冥谛，及投灰等诸外道种，说有真我遍满十方，有何差别？

所以阿难在这里来讲呢，出现了暂时的倒退回潮，这事出有因，为什么呢？当初佛法住世的时候啊，印度九十六种外道大多数都是自然外道，外道最高的境界可以观照到八万大劫之内时空的万法来龙去脉，在八万大劫之外他观照不到。但知其然，不知其所以然，他强不知以为知，把它说为「冥谛」。「冥谛」就是不可知道了，也可以是自然的一种代名词。其实这个自然呢，正是佛法，是不是？法尔如是，自然而然，本自其然。

外道的那种自然是歪打正着，他建立在不可知论上，所以讲他是外道。所以我们现在为了区别于自然，硬是叫个自性；那我们懂得这种自然现象是我们心变化的这种自然现象，讲一个心变出来的自然，你怎么样讲也是对的。我们心就是自然能变，没有变出风雨之前，我们这个是不是就是风雨之性啊？性当下是不是就是相啊？往往真理和迷悟就是一步之差，是不是？你看这些外道稍微变一变是不是就是真理啊？所以我们也不能忽略外道啊！许多人还达不到外道那种境界啊，外道是不是也是我们的一种智慧啊？他这种智慧只是不圆满、不究竟而已啊。

那么看佛所讲的「觉缘遍十方界」，这里的「觉」就是讲我们的见性、见分，「缘」就是讲一

切的万法，这个「遍十方界」的「遍」带有圆融成一体，既然都遍，能不能分开啊？如果分开了，就不能遍。如果我的见性不能遍这个茶杯，我这个见性能不能叫「遍十方界」啊？要这样来观照。你不能是我的见分也遍十方界，这个相分也遍十方界。如果我的见性不能遍这个茶杯的话，那只能讲我的见能够遍十方法界（减一茶杯）。

湛然常住，是进一步解释遍十方界。「湛」带有如如不动之义，说明它带有普遍性的如如不动；「然」是清清楚楚、明明白白；「常住」这个「常」，理解为时时事事处处，时间、空间、万法，没有哪一处不是我们的真心显现；「住」是表根本，「在」是表权宜方便。

性非生灭：「性」就从根本上来讲，没有一个是生灭的。佛讲方便法的时候，什么六道轮回啊、今生来世啊；究竟法来讲，谁生了没有？谁灭了没有？我们还在对宋朝的秦桧咬牙切齿，对唐朝的李世民赞叹得不得了，可能李世民和秦桧都在这里，这是讲分别法；讲究竟法，哪个不是李世民？哪个不是秦桧啊？这是从总体、从宏观上来看问题，不是局限在一个时空点来看问题，这就是有智慧。离开全局和整体看一个局部，你不得其解。

「娑毗迦罗」呢，他把修行的次第观照为二十五个次第。他把第一个次第就说为「冥谛」，还有一种外道叫投灰外道，睡觉睡在灰里，身上一丝不挂，用那个黑灰把脸抹起来，把身上抹起来，人家不认识了就不丑了，叫遮丑了，然后修苦行。不是讲修行人要修得一丝不挂吗？那个一丝不挂是指我们破除烦恼习气一丝不挂，他把这个当成一丝不挂了；也有的修了以后先涂成灰，时间长了以后就跟那畜生一样，他自然而然浑身就长出毛来，所以这种外道他属于修真我。什么叫真我呢？他那种真我就是老子。

外道讲的有一个真我，有一个老子我遍十方界，以为东西都是他生的；佛讲，是我们的自性遍十方界，所有的人都是由这一个东西变现出来的，一样不一样？天地之别。可是阿难在这个时候还分不清楚。这个「差别」我们找到了吧？

世尊亦曾于楞伽山，为大慧等，敷演斯义：彼外道等，常说自然；我说因缘，非彼境界。

佛当年在楞伽山说法的时候就是批判外道，佛是用小乘因缘法来对治外道的自然。你说太阳是自然来的，佛讲不是的，也是地水火风因缘和合；在《楞严经》还涉及到空、见、识，因缘和合才有一切的万法。

我今观此觉性自然，非生非灭，远离一切虚妄颠倒，似非因缘，与彼自然。云何开示，不入群邪，获真实心妙觉明性。

我今观此：我现在根据你佛的这种最新理论我来观照。「此」就是佛现在讲的这个不生不灭之性、遍满一切万法的这个法理。觉性自然，非生非灭：其实自然是真正的佛法。一切都是自然而然，一切都是我们的本来面目，外道自然把最根本的自然他没有观照到，所以他是有漏的自然，他是想象的自然；不像我们佛法是真知真见实见的自然，所以我们现在只能改口叫自性。这个「觉性自然」就是我们的自性，法尔如是。「不生不灭」它可以现生现灭，现的那个生、现的那个灭都是我们的本性。我们的本性无生无灭，可以现生现灭。远离一切虚妄颠倒：「虚妄颠倒」是不明白生灭之真相。其实这种「虚妄颠倒」是不是也是我们的本性啊？也是非生非灭，是现出的虚妄。你明白了虚妄的时候，你这个虚妄当下是不是真我啊？当下就是不生不灭，问题是你现在不明白。似非因缘：他说好像不是因缘啊——给他讲对了。佛在这里就是来破除小乘因缘法，让他回到大乘因缘法。到了大乘因缘法就是非因缘非不因缘。你只讲非因缘，你破除不了因缘法。

与彼自然，云何开示：你现在解的这个法已经不是因缘法，我看的像外道。当然你佛不会承认这是外道了。那你把你这个所谓「觉性自然」这个法与外道的自然法怎样给我分别清楚，「云何开示」？不入群邪：使我不至于落入迷惑颠倒，落入邪知邪见。获真实心妙觉明性：使我真正证得、悟入我的真心本来面目。

佛告阿难：我今如是开示方便，真实告汝，汝犹未悟，惑为自然。阿难，若必自然，自须甄明有自然体。

佛在这里很感慨，我已经费了九牛二虎之力作这么详细的开示，你怎么还没有懂？就又把我这个第一义大法混同于外道自然了。「甄明」就是审查、调查、分析清楚。

汝且观此妙明见中，以何为自？此见为复以明为自？以暗为自？以空为自？以塞为自？

佛还是用原来的那一套轻车熟路再次提起。你既然讲自然就有自然体啊，要不然你讲什么东西自然呢？你比如讲这个茶杯是自然的，你要讲个茶杯啊，你说什么东西也没有，你讲自然是不是在说胡话啊？这个道理是按照世间的逻辑推理来作为一种法门来开示众生。

阿难，若明为自，应不见暗；若复以空为自体者，应不见塞；如是乃至诸暗等相以为自者，则于明时见性断灭，云何见明？

如果自然是明体的话，那只能见明不能见暗啊。若复以空，为自体者，应不见塞：见性如果是虚空的话，那你能不能见塞啊？那么相反来讲，如果以暗为自体，能不能见明？以塞为自体能不能见空？那更不用说。如果以明为自体，能不能闻香？以香为自体，能不能听到声音？要学会举一反三。

如是乃至诸暗等相，以为自者；则于明时，见性断灭，云何见明：比如说，我们这个自性体是个明体，能见亮，那能不能见暗呢？如果我们这个性体是见亮的话，能不能见暗？能不能见红黄黑白？能不能闻香臭？能不能尝到苦和辣？这个六个方面都要通起来。

阿难言：必此妙见，性非自然，我今发明是因缘生，心犹未明，咨诣如来，是义云何，合因缘性？

他还是用世间的对待法来理解，非此即彼，非彼即此。那你既然又讲不是自然，那我讲它还是因缘生呢；意思来讲，我讲的还是没有错啊，我虽然感觉到这是因缘生，但是我心里还拿不定主意。为什么？被佛把我心里搞乱了。

合因缘性：这里是问号，这里不能写句号。句号的话就显得对佛不恭敬、太武断。是不是就是「合因缘性」呢？

佛言：汝言因缘，吾复问汝：汝今因见，见性现前，此见为复因明有见？因暗有见？因空有见？因塞有见？

讲来讲去，有时咬住一个事情做种种说，这时候就更加容易叫人开悟。仍然咬住「明暗」来讲，那你既然说是因缘法的话，那么就要问了。

这四种因一起提出来，你只能是以一种因缘和合，你能不能把明暗同时来因缘和合啊？那不可能。

阿难！若因明有，应不见暗；如因暗有，应不见明。如是乃至因空因塞，同于明暗。

用因缘和合之法，是不是应该这样推导啊？但事实上来讲，我们是不是既能见明又能见暗啊？如是乃至因空因塞，同于明暗：也就是「因空有见不应见塞，因塞有见不应见空」。

复次阿难！此见又复缘明有见？缘暗有见？缘空有见？缘塞有见？

在前面是讲因，这里讲缘，我们要分开。前面讲「因明有见，因空有见」，是讲我们这个能见的见性；这里讲「缘明有见？缘空有见？」是指我们讲所见的那个明暗之相。大家分清楚了吧？一般地来讲，在佛法里讲到因是讲能，讲到我们的主因；讲到缘是讲所，是讲次因，叫因缘和合。能为因，所为缘；过去世为因，今生世为缘。有时候因和缘都是讲我们自己。

阿难！若缘空有，应不见塞；若缘塞有，应不见空。如是乃至缘明缘暗，同于空塞。

就是说，如果这个缘、我这个见性只能有空的时候我才能见，那么有塞的时候它能不能见呢？不能见。如果我这个见只能有塞出现的时候我才能见，那么空出现的时候，它能不能见呢？事实上来讲，出现了空我们就能见空，出现了塞我们就能见塞。前面是以明暗为例，把空和塞带上去；这里是以空塞为例，把明暗带上，大家明白了吗？道理也是一样的。如果我这个见是因为明才能见的话来讲呢，那么暗现前就不能见暗；如果因为非要有暗出现的时候我这个见才能见的话，那么当明出现的时候，我的见就不能见。道理是这样推论，但事实上是不是这个情况呢？不是的。我们明来见明，暗来见暗，空来见空，塞来见塞。

当知如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然，非不自然，无非不非，无是非是，离一切相即一切法。

非因非缘，也就是说我们这个见性它并不是因缘和合的产物；亦非自然，是不是就是「非不因非不缘」呐？或者「亦非非因非非缘」，因缘跟自然是相对的。「亦非自然」，下面又有个「非不自然」：我们的真心本来面目如果你说它是自然的话——在这里的自然大家注意啊，如果用我们圆顿大法的自然，怎么样讲都好说，怎么变化它都是自然而然，随所应变。但因为这是破外道的自然，外道的自然就是自来如是，不可以改变。

如果是自然的话，那比如说我们讲空如来藏，那它永远就是一个虚空，永远不能变成有形有相；如果讲是不空如来藏的话，比如说我们真心本来面目是一个茶杯的话，那尽虚空遍法界永远是一个茶杯，没有其它任何东西；如果它讲是因缘和合之法的话，那么十法界万法永远都是在变化不停。因缘和合，风风雨雨，什么时候都没有个准，在那翻来覆去地变化。

无非不非：这里实际上来讲，仍然把我们真心本来面目的是非长短、因缘和合、红黄黑白、种种的对待之法来一起笼统地说明。无非无不非，无对待无不对待；没有什么是，没有什么不是。所以这几句话我们可以笼统地概括为真心本来面目没有一切的人我是非。

所以在前面我们看，虽然讲的「非因非缘，亦非自然，非不自然」，「无非不非，无是非是」，其实讲到底就是非因缘非不因缘，这些话全部讲到了位，这是一种表现手法，形成一种气氛。下面这两句话呢，叫「离一切相，即一切法」，是对上面这段经文最精辟的概括。怎么「离一切相」呢？我们这个真心本来面目你讲它是人相的话，那鬼相、佛相、茶杯相，它是谁啊？所以它离开一切的分别之相。那么通教菩萨把它讲成「离一切相」就是那个空相，空相也不是我们的本来面目？明白吗？我们的本来面目非空非有。藏教把我们的本来面目就说成是佛的三十二相，所以现在我们就知道三十二相也不是我们的本来面目。正因为它可以现一切的相，所以他说没有一种相。所以下面的话带有补充说明，你不要变成两个名。实际上离一切相叫即一

切相，或者离一切法也叫即一切法，是这个道理。非因缘非不因缘，非离非即，即离即即。我们的真心本来面目不是茶杯又是茶杯，不是人又是人，不是一切相又是一切相，不是任何一种相又是任何一种相。这里相和法，相即是法，法即是相。这段法讲得很拗口，其实讲得非常真切，紧紧咬住我们真心本来面目。

比如说孙悟空一下子变成了一个茶杯、一个热水袋、还有一个眼镜盒，那我们想一想，你说孙悟空的那个见性——见性就是我们的本来面目啊——它到底是什么样子啊？如果按照世间法来讲，只能有一个样子，不能有三个样子，大家明白吗？这是按照世间逻辑推理，佛这也是用世间逻辑推理。它是什么样子？它什么样子也不是。

你说热水袋的样子吧，那这个东西三个东西当下同时是它啊。是不是离一切相啊？它离开这三个相。但它离开这三个相，三个相都是它呀，是不是即一切法呀？是不是即一切相呀？也就是离开一种相。它当下就是无量相，一定要明白。相和性不能离开，明白吗？佛是没有办法的办法，分出个性和相来，性和相当下是一个东西。所以明白圆顿大法的人他怎么讲他都理解。一定不能把性和相分开，它是一个东西。

汝今云何于中措心，以诸世间戏论名相而得分别？如以手掌撮摩虚空，只益自劳，虚空云何随汝执捉？

汝今云何于中措心：「措心」就是用心，「措」就是作为措施、思维之义。以诸世间戏论名相而得分别：「戏论名相」，同样一个名相，你可以这样想，也可以那样想。同样一句话，我们各人听的味道不一样，包括佛法、一切法在内，这很重要啊？你用世间戏论法怎么样分别，你都分别不清楚，越分别越糊涂。遇到这些事情，我们可以拒绝回答，就是「阿弥陀佛」就行了。

我有几个弟子凡是听到人家讲人我是非的事情，讲一句「阿弥陀佛」，就没有事了；但也有些人呢，把耳朵拉得长长的，恨不得捕风捉影、催波成浪。修行人要懂得自重，要懂得保护自己，还要懂得保护别人。你搞人我是非的时候，对张三讲李四而言，其实你是帮李四消业障，但反而害了张三，明白吗？你把张三变成了你的垃圾桶，然后你们两个一起受报应。管好我们的心，管好我们的眼耳鼻舌身意这六根重要啊。不要按世间凡夫的心态总是通过人我是非来标榜自己，去降低别人，当然要看你发心如何。

如以手掌，撮摩虚空，只益自劳。虚空云何，随汝执捉：这就叫节外生枝。与自己本性无关的事情，他就打妄想去。

阿难白佛言：世尊！必妙觉性，非因非缘。世尊云何常与比丘宣说：见性具四种缘，所谓因空因明，因心因眼，是义云何？

阿难咬住佛在讲小乘因缘法的时候，你现在讲妙觉叫非因非缘，你当初为什么对比丘宣说「见性具四种缘」？而且讲得很清楚。哪四种缘呢？因空、因明、因心、因眼。佛当年讲小乘因缘法就是这样讲的。这个见性呢，因为有这个心，现在要通过我这个眼根能看到光明，光明是不是在虚空里啊？如果没有这四种因缘呢，我这个见性就不能显现。那么其实这四种东西是不是还是一个见，一个东西啊？

佛言：阿难，我说世间诸因缘相，非第一义。阿难，吾复问汝：诸世间人说我能见，云何名见？云何不见？

讲出来了吧？非第一义，是不是很干脆啊？而且在这里，注意，还是在把阿难引导到通教第一义，但这还只是初步引导，不管怎么样，先把你引导到这一步再说，是不是啊？诸世间人，说我能见，云何名见？云何不见：他回过头来还是把这个心来往细处。光讲见性讲见性，首先不是叫他找见性，而是先来叫他明白什么是见性？要明白这个道理的，就是对不同的根机要有不同的引导。

阿难言：世人因于日月灯光，见种种相，名之为见；若复无此三种光明，则不能见。

果然不出佛的所料。他把所见变成了能见，是不是搞颠倒了？看到灯亮了是能见，那是我所见呐；那么在灯没有亮之前，我能见亮的这个东西在不在啊？有亮也好，有暗也好，没有也好，它始终存在的。亮来现亮，暗来现暗，这叫见。我们世间人大部分是不是把能看到外面的东西，当成那是能见，而且那种亮是不是也是我们的心变出来的？变出来以后把它当成了真，不知道能变的那个东西在哪里了。所以我们现在的觉悟就是，没有这三种光，我们能不能见呐？见在不在啊？都在。

阿难！若无明时，名不见者，应不见暗。

如果没有光亮的时候，你就没有见，那么你不应该见暗。事实上没有光亮的时候，我们能不能见暗呐？就说明我们的见不是因为有明才有。

若必见暗，此但无明，云何无见？

事实上我们就是能够见到暗，这个暗仅仅是没有明，你不能讲没有见呐。黑暗的时候没有灯，你不能讲没有见。没有见，那暗是谁见到的？你怎么知道没有见的？你知道了「没有见」，就说明你已经见到了「没有见」，是不是这个道理啊？我们心要往细处转。

阿难！若在暗时，不见明故，名为不见；今在明时，不见暗相，还名不见。

那你在看到黑暗的时候，你讲不见，没有见；那既然没有见的话，你为什么就能见到明啊？你即使能见到明，你也不应该见到明；你就是见到明也应该叫不见，你没有那个能分别的东西了嘛。这个道理一推论，是不是很有意思啊？所以佛把这个世间法的逻辑推理巧妙运用，以此来破除邪知邪见。

如是二相俱名不见。若复二相自相陵夺，非汝见性于中暂无，如是则知二俱名见，云何不见？

若复，这里不能解释成如果。如此啊，就是这种情况啊。明和暗这两种情况相互侵夺就是相互对立的，「陵夺」就是侵夺。有明就没有暗，有暗就没有明。明和暗不能同时存在，是不是？它们互相对立，不是你的见性「于中」对立。

对立就是说有暗就没有明，有明就没有暗呐，也就是「暂无」啊；或者一会儿有见性，一会儿没有见性。有明的时候就有见性，没有明的时候就没有见性，是这样解释。

如是则知，二俱名见，云何不见：见暗见明都叫见，怎么叫不见？

是故，阿难，汝今当知，见明之时，见非是明；见暗之时，见非是暗；见空之时，见非是空；见塞之时，见非是塞；四义成就。

在这里注意，圆顿大法，能所不二；在世间法里，能就是能，所就是所。见明之时：「见」是我的能见，「明」是我的所见。也就是「见明之时」，能非是所，所非是能，不能搞混淆。见暗之时，见非是暗：这个时候暗也是我所，是所见，所见的暗相。这可不是佛法啊，这是用世间法来引导到佛法。

见空之时，见非是空；见塞之时，见非是塞：这个道理是一样，一目了然。四义成就：讲的这个事情，这个道理就是这回事。

我再讲一遍。我们这个能见的见精、见性，跟所见的这个灯光是不是具有相对的独立性呢？那我们当成见精是我，什么叫见？什么是我？你能不能讲我见的这个灯光那个是我的见呐？那个是你的见，那么你走了以后，那个见是谁的见呢？它与你的见有没有关系啊？它有它的相对独立性。所以什么叫见？比如我心里我能看到灯光，这是我的心，我能见，这是我的见；我所见的那个东西是一个因缘、缘分。如果讲见的那个灯光、所见的那个东西是你的话，你现在眼睛能见的是这个热水袋，那这个热水袋也就变成你的见了，那你的见就没有定啊？可是你能见日光灯的见、能见热水袋的见、能见茶杯的见，这个见是不是一直没有动啊？就是这个东西啊。如果你认为你的见是因为光才有见，那你的见就变成光，那这茶杯是什么东西啊？这是讲「四义成就」，叫我们回光返照我们自己能见的那个心；而且这个见不是灯光，那是不是眼睛啊？也不是眼睛，也不是耳朵。眼睛、耳朵、鼻子都是通过这个心力的能而起作用，那意根指见精、见分通过眼睛能看，通过耳朵能听，通过鼻子能嗅。所以阿难在这里反而给问糊涂了。由眼睛能见，由耳朵能听，成了这个光能见，声音能听，是不是颠倒了？所以他有一种反复。

汝复应知，见见之时，见非是见；见犹离见，见不能及。

从两种角度去观照。一种是方便说，一种是究竟说。见见之时，第一个「见」说成是我们的真见，第二个「见」说成是我们的见精、见分、见性，这是究竟说。真见，一定是指空如来藏、如如不动之见；见精、见性呢，是我们的第七识，它已经有了动，叫七转识。七转识由我们真心起念，你说我们真心能不能看到它呀？能看到它，这是打比方的。所以真见看到见精之时，「见非是见」——也就是真见不是那个见精。反过来讲，见精不是那个真见，这也是用分别法来讲，我们从根本上把握。佛在这里给我们十番显见的目的也是为了进一步追踪到究竟。

如果用方便法来讲，第一个见是我们的见精，后面的见是我们的所见。也就是说我们能见的这个见，它见到灯光那个亮那个所见的时候，我们能见的这个见性并不是灯光所显出来的那个见；或者灯光所显出来的那个见不是我这个能见的见。这是方便法开示，能所是二。

第一种究竟说法来讲，能所不二；通过方便法开示，能所是二——显示出我们这样的层次。注意啊（此段看视频更易懂），这是真心，是不是？真心现出了第七识的时候，这就是见精，大家明白吗？这里的见精、见性，我不是经常讲吗？讲「一二三四五」，脑袋没有想「一二三四五」的时候，「一二三四五」在不在啊？就在这里，这就是见性，这就是第七识，所有的第七识都是共一个第八识。第八识怎么来的呢？就是由第九识这个真心动了一下念，这就变成了第八识；然后我们第七识通过前面的六根——眼耳鼻舌身意这六根，再去看外面的六尘，在这看这个灯光了；然后我们的心呢，就从这里转到这里，从这里又通过六根转到那里了。所以我们的心一直在十法界里执着，心已经离开了本位。

我们当初就是一个无形无相的真人，当初我们就是空如来藏，就是一个念也没有，一片风、一滴雨、一个人猫狗相都没有，什么也没有；它里面具足无量的智慧德能，而且就知道自己什么都有。

既然有这些东西，还不简单得很——我想跑出来不就跑出来？我不想跑出来不就不跑出来。突然呢，动了一个念——是不是有个对立了？是不是有了二了？这就形成了虚空，这第一念就叫业相，业相没有相，它是动相。业是动的意思，带有造作。有了这一念动，有了这个虚空，跟

着二念三念无量的念，叫第二念，无量的念叫第二念，懂不懂啊？就对着第一个念在观照，这就叫转相，也叫我们的第七识；就观照这个第一个念怎么回事。因为它有虚空，是不是观照了？这个时候就叫晦昧虚空。由这里的真空变成有形有相的这个虚空，它就产生了空间的距离，叫虚空。那么当出现这一念的时候，当出现这个转相的时候，我们自己知道不知道啊？它这个时候仍然是知道，它能不能动啊？它不能动。它一动，我们就完了，你永远也找不到真心。你找到东，它跑到西了。它就是永远不动，它现多大，多大就是它；现小也是它，现大也是它。所以我们要找它很简单，停止妄想当下就在，这个真心一定是不动的。

那么当转相产生第七识成就的时候，这个时候它开始执着自己了——我真有智慧啊，怎么样怎么样啊……我还能分别啊，我还能执取啊——这个时候已经造成后七转识，它可以往外发展。前七转对着第一念而产生了虚空的感觉，到了后面的第七转，再通过六粗形成了地水火风肉团身根，是不是？众生相、世界相……那么好了，第七识可以通过我们这个眼耳鼻舌身意这六根往外攀缘，眼耳鼻舌身意这六根也是尘，也是相分……外面的色声香味触法也是相分，也是尘；然后比如通过这里的眼根看到那个光，是不是色尘啊？哦，这是光——是不是意识啊？从此我们的心就停在光上，然后通过这个耳朵听到外面的声音——这个声音真好听；然后我们的心就停在声音上，大家明白了吗？所以这里的五种俱生意识就是由意根通过眼、耳、鼻、舌、身这五根对色、声、香、味、触这五尘产生的五种意识心——眼识、耳识、鼻识、舌识、身识；产生这五种俱生意识以后，又回过头来通过意根分别出第六种意识心——哎呀，声音真好听呐，这个光真亮啊……有的人把意根就说为第七识，但这个说法的时候，我们要注意区别。所以下面我们看这个「十番显见」到最后的功夫，如果一般地按照通教那种方便说的话，它不涉及到这里。就是这个见精通过我们的这个六根看到六尘的那个见，「见见之时，见非是见」，这个见不是那个见。

当我们讲大乘因缘法的时候，我们的佛知佛见、正知正见不是这个见分之见。凡夫在这个位置已经发生了混淆，把我们的正知正见而转为见分之见。

毛病就在这里。当我们回到这个位置的时候，你可以证到阿罗汉果位，但你不能破除无明微细烦恼；必须要破除一分灭相无明，你才能够涉及到佛知佛见。

世间法里讲唯心主义和唯物主义，它停留在六种意识心里，它还没有回归到眼根，更没有回归到第七识；在外道的研究已经涉及到第七识。所以有的人说，你们佛法到底是唯物主义还是唯心主义啊？这种说法本身就不着边际。唯物主义和唯心主义还没有涉及到第七识，它只是在六种意识心里打妄想。

再讲一遍啊。比如我讲「一二三四五」，嘴巴没有讲、脑袋没有想之前，「一二三四五」在不在啊？虽然在，有没有形相啊？这个时候就在这里，我的第七识就在这里。既然我的第七识没有形相，你的第七识有没有形相啊？（没有）。牛马猪羊第七识有没有形相啊？（没有）。那是不是所有的第七识都是一个第八识啊？因为第八识里真妄和合之心，第九识是不是在第八识里啊？第八识就是由我们的第九识这个真心它打了个妄想而有的。可以打一个妄想是不是马上就可以打出无量的妄想啊？那无量的妄想是不是都是那个业相啊？打妄想是不是就是无量的第七识啊？无量的第七识共一个第八识，无量的第七识与我们的真心共一个第八识。要讲究竟法，就是一个东西变出来的。什么共不共啊？可是你不这样讲，没有办法开口。所以我们的真心第九识在佛法里也叫白净识。第九识里在没有动心起念之前，这些眼识意识等七识是不是都存在呀？它都是我们的性具功德，仅仅它还没有动心起念，没有露形，没有露相，但它就是真实存在。这就是不可思议的佛法，它总有一天要抛头露面。

比如说跑出来一个念，「啊」，这就是第一个念。在没有「啊」的（相）时候，它本来在不在啊？如果我心里没有「啊」的话，我现在能不能「啊」出来？但没有「啊」之前，你能不能现出「啊」呀？所以这段经文这个法理很难表达，佛和祖师大德表达为叫「真如不守自性」。哪有守不守？自己还守自己的规矩啊，是不是？不觉心动而有一念无明，是这样表述。所以动了第一个念马上就有无量的第二念，就有无量的第七识，然后盯着这个第一念打妄想。真心起了一个念的时候，我们的真空已经变成虚空。

打比方，我们有时候什么也不想，在那里傻呆呆的，这时候旁边有个人把我们叫过来「嗳，你在干什么？」他马上清醒过来了。「你刚才在想什么？」他想了，刚才什么也没有想。有没有这种情况呐？打比方，这就是真心。你当时有没有虚空的感觉啊？如果有虚空的感觉，你就有相了。所以我们如果永远停留在这种状态，你永远也不会老一分一毫。好，真心打了一个妄想现出个虚空，现了个第八识，那么跟着就有无量的第七识。第七识都是第八识里见分在打妄想，就把我们本有的佛知佛见、真心的那个真光变成能见的见、见分。我们心里本来就是亮的，我们心里的亮既不是这个光亮，也不是黑暗，它光就是光，表面上好像是一样的。比如说，这是我们的肉团身的眼、耳、鼻、舌、身这五根，意在这心里。其实这个东西是不是也在我们心里啊？所以应该抓着这里，但是为了表现出来只有把它分开，然后我们这个意根啊，也就是说这个见精、见性、见分，它通过我们的眼睛就看到电灯光。

所以佛在《楞严经》讲，如果没有这个东西，眼睛能不能看到啊？没有这个东西，耳朵能不能听到啊？所以在这里「见见之时，见非是见」，也就是这个见分通过眼根见到灯光的时候——因为灯光是我们的所见呐，我们这个见分是不是那个灯光所见呐？不仅不是，连这个都不是，连眼都不是。这是阿难给佛问急了，反而倒退了。本来连这个眼睛都不是见，怎么反倒灯光还变成见了？要明白这个道理。或者说，「听听之时，听非是听」，是不是一样的道理？也就是

把能、所要分开，通过这种办法来引导到第七识，逐步地引导到这个我们的真心本性，乃至引导到通教那个空如来藏——这是方便说；究竟说，再往这边是不是到通教的空如来藏啊？那么当我们这个无形无相的真如本性显现出了我们这个第七识妄见的见分的时候，这个真见不是这个妄见，这是不是讲到第九识了？

那我们再讲一讲这个第九识、第八识、第六识、前面五种意识以及不是意识的有形有相的万法是不是一个心呐？这就是第十识。所以佛法到十识就大圆满。这个十识是我们根据对《法华》《楞严》的理解创造性地讲个第十识，实际上没有第十。实际上这个佛学大辞典也好，祖师大德也好，包括佛也好，没有哪个讲过第十识，大家明白吗？我们把这个经听懂了以后，你怎么样讲都是对的。好，「见见之时，见非是见」。这是双重观照，大家明白了吗？

见犹离见：也是双重观照。见分的这个能见与见分的所见具有相对独立性，我们佛知佛见跟那个见分是不是也具有相对独立性啊？没有相对独立性，那你怎么来说法呀？

「见犹离见」要分开，这是佛通过方便引导把凡夫的心变细、变微、变精，让我们从那种烦躁的心态中解脱出来，逐步地回归清净。见不能及：怎么「见不能及」啊？这个东西它能看到所见，它能不能看到自己的能见呐？自己的眼睛能不能看到自己的眼睛呐？自己的右手掌能不能打到自己的右手掌啊？同样，这个见跟这个见是不是也具有相对的独立性呢？他能不能自己看到自己啊？等他自己看到自己的时候，这个就已经变成了第八识了。他看到这个第八识就把它当成我了。所以佛法讲法难就难在这里，自己本来就是那个东西，自己却看不到。如果没有佛来开口的话，他做梦也不会想到这么奇妙的法。

云何复说因缘、自然及和合相？汝等声闻狭劣无识，不能通达清净实相。吾今诲汝，当善思惟，无得疲怠妙菩提路。

云何复说，因缘自然及和合相：一切的东西、一切的万法都是我们自在本性随缘显现。特别是讲了「见见之时，见非是见」，「见犹离见，见不能及」，把心与物、心与心这个条理关系已经调理清楚了。当然这个法在第四卷有168个字，还会有详细说明。所以从这里一直说到后面第四卷专门就是讲我们的「心缘心所」这个法。所以佛在这里很感慨万分，怎么还在讲这个因缘自然和合相，还搞不清楚啊？云何复说，还在这里绕圈子出不来。我们把刚才这个次第搞明白了以后，一切的众说纷纭是不是都成了多余啊？原来是这么回事啊！

汝等声闻，狭劣无识，不能通达，清净实相：声闻人是执着在外尘境界上，狭劣无识是见识短浅；不能通达清净实相，我们刚才讲的这整个的一段内容就是「清净实相」。这里的「清净实相」绝对不是把垃圾堆排除在外，懂不懂啊？甘露水就是老鼠药，垃圾堆就是黄金白银，这叫「清净实相」。这个世界上没有什么清净不清净，没有什么香甜苦辣、红黄黑白，这些东西都是我们的同分妄见。我们的真心本来面目非香非臭、非明非暗、非长非短、非一切，可是它可以随缘显现一切。

吾今诲汝，当善思惟，无得疲怠，妙菩提路：我今警告你啊，我今劝导你啊。「诲」就是教化；「当善」是正当名分的善，就是讲真，「当善」不是世间善，要跟佛知佛见保持一致，叫「当善思维」，否则你就是打妄想。「疲怠」就是懈怠、马虎，不负责任。妙菩提路，就是佛在前面第一卷第二卷反复讲的「妙奢摩他、妙三摩、妙禅那」，而且「妙奢摩他」作为悟门，是第一炮，反复讲要从悟门而入，要先明心见性。如果不明心见性，你修种种行皆是盲修瞎练。

「妙菩提路」就是由明心见性、由一心三藏这个门而入。有的把它说为五十五位；有的把它说成六十个圣位；有的把它说成四十一分法身大士，种种说法有区别，意思是一个意思。妙是妙在哪里呢？妙在五十五位也好，六十个圣位也好，无量的等级也好，它可以成就于一生，成就于一年，成就于一时，乃至成就于一念，是妙在这里。你一念悟，最低保障线永远不落三恶道，往上它不封顶。

《法华经》第十七品就专门说明这个问题，只看当人心量能不能放开，只看你相信的程度而言。有些人听懂了一心三藏，恨不得发痴发狂，各人的境界就是不一样。有人明白的当下就发心要把自己整个的生命供养给一切的众生，他到处奔走呼号。同样在一个时空点，老师讲同样的法，各人得到的受用、解脱的境界天地之别。就看我们怎样把好自己的心，叫随心应量，分分己获，这叫「汝当善思惟」。

阿难白佛言：世尊！如佛世尊，为我等辈，宣说因缘及与自然，诸和合相与不和合，心犹未开。而今更闻，见见非见，重增迷闷！伏愿弘慈，施大慧目，开示我等，觉心明净。作是语已，悲泪顶礼，承受圣旨。

所以阿难现在比以前心要诚恳了，以前会翟嘴，现在感到佛都揪心了——哎呀，我怎么这么愚痴啊！

尔时，世尊怜愍阿难及诸大众，将欲敷演大陀罗尼，诸三摩提，妙修行路，告阿难言：汝虽强记，但益多闻，于奢摩他微密观照，心犹未了。汝今谛听，吾当为汝分别开示，亦令将来诸有漏者，获菩提果。

妙修行路：在佛看来，专门盯着阿难这个心反复讲呢，阿难反而越听越紧张，所以在这里下一

步就是把这个讲法所涉及的空间范围扩大。「陀罗尼」叫作总持，总一切法，持无量义。通过这个办法来扩大法会大众的心理空间；就跟世间法一样，有时候在一个闷胡同里走不出来，不妨来换一个角度。

诸三摩提，这里就是暗示着在后面二十五位菩萨，是不是「诸三摩提」啊？它带有系统性的成就。在二十五位菩萨讲法之前，也还有种种的法门来启发。「三摩提」一般是指修行的法门，「妙修行路」呢，说为是证门。后面讲到五十五位妙菩提路，十住、十行、十回向，是证到那种果位。因为在整个第一卷、第二卷，佛着重是从悟门来深入；那么对于这个中下等根机来讲呢，你盯着悟门讲反而越讲越糊涂，所以有时候不妨让你们松一口气；但是记好，最后还是要引导到从悟门而入。你不讲悟门，那你等于白讲。这是体现出佛的良苦用心。所以「将欲将欲」，这是佛已经有这个思想准备了。

汝虽强记，但益多闻：阿难博闻强记，过目成诵、入耳不忘，但是也仅仅是多记了一点东西而已啊，并没有开智慧。于奢摩他，微密观照，心犹未了：「奢摩他」就是讲一心三藏，就是讲我们的本来面目。微密观照，大至佛刹，小至微尘，你在哪里随便拿出一样东西来，你能不能「微密观照」？我摔跤，让我摔跤的这个石头是什么？为什么石头就是阿弥陀佛？这就是通过微密观照。心犹未了：心还没有通达，他现在还是似是而非。汝今谛听，吾当为汝，分别开示。亦令将来，诸有漏者，获菩提果：这是佛以阿难为当机，实际上旨在当下的法会大众以及后来未来一切众生。

阿难！一切众生轮回世间，由二颠倒分别见妄，当处发生，当业轮转。云何二见？一者，众生别业妄见；二者，众生同分妄见。

「当处发生」就是你这个真心发生，哪有其它处啊？「当处」就是一处，就是一念。你以为你是牛、你是马、你是强盗土匪，其实你当下就是释迦牟尼佛。

看这个手套大法。这个大气球是不是我们真心本来面目？释迦牟尼佛在这里，他是不是「当处出生」呐？他又没有离开那里啊？猪八戒在这里，他是不是也是「当处出生」呐？「出生」是不是都是一个处啊？那都是一个处，为什么一个出生是佛？一个出生是猪八戒呢？他回光返照一看，这个气球里面都是通的，都是一个本体；猪八戒在这里，他不知道回光返照看这个内空，他往外面看——这是我、这是牛魔王、这是那个白骨精、等等……他是不是当凡夫业啊？「当处」都是佛，就看你怎么样用心。《楞严经》叫「随众生心，应所知量」。

你读了《法华经》《楞严经》就是《法华经》《楞严经》的心量，读了《金刚经》就是《金刚经》的心量，读了《地藏经》就是《地藏经》的心量，是不是？《地藏经》讲行善断恶，《金刚经》讲就是见空性，《法华经》《楞严经》讲十方三世空也好，有也好，无非当人当下一念。心量一样不一样啊？所以我们讲成佛的《法华经》，开悟的《楞严经》。一定要破除迷信，要发挥我们自性的智慧。佛教导我们必须依法为师，而且「依了义法不依不了义法」，也就是依《法华经》《楞严经》；还「依智不依识」——同样讲《法华经》，你用智慧来解释？还是用妄想分别心来解释？特别是对那些没有文化的人，更提出「依义不依语」。你别看有的讲话妙语连珠，不重要；一个字不识的老掉牙的老爹爹老太太讲得拖泥带水、吞吞吐吐，没有关系，问题是你有没有讲出真实义。

云何名为别业妄见？阿难!如世间人，目有赤眚，夜见灯光，别有圆影，五色重叠。于意云何？此夜灯明所现圆光，为是灯色？为当见色？

佛在这里打比喻，仍然围绕前面「见见之时，见非是见」，把能见与所见在这里打比方。目有赤眚：「眚」是眼病呐，我们可以理解为色盲。所以这个有色盲的人夜里看灯光，他看这个灯光周围有一圈红黄绿绿的那种光环在那里。

我们有时候眼睛花、神智不太清楚，是不是看到一个东西变成两个相啊？叫「别有圆影，五色重叠」。这里是比喻，我们由佛知佛见转为有妄想分别能见的见分，所以把我们自己一个心所显现的地水火风、受想行识十法界万法当真，我们的心离开了我们的本位，而把它放置在一个妄想纷飞的境界上。所以这个「五色重叠」既可以说为色受想行识这五蕴——这五蕴是不是包括了一切万法呀？重重叠叠在打妄想，认为这五蕴世界都是真实，都是他，我们现在这是不是一种色盲啊？这是打比方，被转移了境界。

于意云何？此夜灯明所现圆光，为是灯色？为当见色？现在就对着这个「圆影圆色」我们来分析。是灯自己现出来的，还是我们的眼睛自己本来就是这个东西现出来的？按照世间的逻辑推理，是不是二者必居其一啊？

为是灯色？为当见色？也就是说如果是见色的话，我们这里可以把它比喻是真心、真理；如果是灯色的话来讲，就比喻是妄想分别、幻境，把它分析为是相。

阿难！此若灯色，则非眚人，何不同见？而此圆影唯眚之观？

如果它是灯色的话，为什么有病的这个眼睛看的是灯色，没有病的怎么看的不是呢？这个比喻是什么呢？如果讲这个天人鬼畜就是天人鬼畜，泥巴瓦块就是泥巴瓦块——这是用我们凡夫迷惑颠倒这样看——那么为什么诸佛菩萨看天人鬼畜、泥巴瓦块，它不是天人鬼畜、泥巴瓦块，看的都是自己呢？这个道理大家搞明白了吗？这是一个。而此圆影，唯眚之观：只有有病的眼

睛才看到。

这是解决我们在修行中一个比较敏感的问题。为什么老师同样讲一句话或者我们对着同一个人，为什么这个人看的是这个样，那个人看的是那个样子呢？就是叫我们要善于检讨自己，不要过分地自信。

我们的同修，你作为一个清众也好，你作为老师也好，在一个道场也好，将来出去弘法也好，你要保持你的言行举止；要保证你所讲的法理能得到百分之七十以上的认可。你要沉住气，不要被环境所转。因为真理往往掌握在少数人手里。有邪知邪见的人就要注意，为什么这个法那么多人都听得法喜充满，我怎么听了就格格不入？要从这个角度来怀疑自己。然后下去即使是邪法我也要听到底，不能很浮躁。

若是见色，见已成色；则彼眚人见圆影者，名为何等？

世间人是搞对待法，如果不是灯光现出来的，那么见色的那个东西又是谁呢？谁见到的呢？总有个东西见到的呀，叫能见的那个见分。眼睛本来不能见，是我们能见的见分见到的。如果它变成无情的话，它还叫见分吗？它还叫见性吗？这是两个问题。就是不能讲是灯光自己成了这个色，也不能讲我们能见的见分成了这个色。

复次阿难！若此圆影离灯别有，则合傍观屏帐几筵，有圆影出。

前面讲，如果是灯光所现之色，那么为什么眼睛好的人看不到？也就不能讲是灯光所现。那么这里又讲，如果不是灯光所现，那么旁边还有屏风啊、帐篷啊、茶几啊、饭桌啊——「筵」就是饭桌，「几」是茶几，「帐」是帐篷，「屏」是屏风——为什么这个眼睛有病的人看到那个屏风，看到茶杯没有这个圆光呢？所以你还又不能讲不是灯所现，大家听明白了吗？不能讲是灯现，也不能讲不是灯现。所以用世间法能不能解释得通呢？下面还有，

离见别有，应非眼瞩。云何眚人，目见圆影？

前面讲了，不能讲是眼睛能见的见分现出来的。那么为什么耳朵看不到圆光呢？为什么鼻子看不到圆光呢？这个手巴掌能不能看到圆光呢？也就是你还又不能讲是眼睛现的圆光，还又不能讲不是眼睛那个见分现的圆光。到了这里，世间法没有办法解释，佛法能不能解释啊？佛法来讲，就是我们的同分妄见，还加我们的别业妄见。

怎么别业妄见呢？一百个人有一个人眼睛有病，是不是别业妄见啊？大家都看不到，只有他看到。那么同样来讲，这个有眚眼有眼病的人，一百个人也好，一千个人也好，他看的是不是都是圆光呐？那就是眚眼病的人有他特别的同分妄见，明白这个道理了吗？所以这里再慢慢地过渡到两种妄见。以下我们把这段经文再过一下。

离见别有：如果离开了我这个能见的见分，另外现出了这种圆光；那么，「应非眼瞩」，它应该不要通过眼睛就能看到啊？云何眚人，目见圆影：那为什么事实上还是通过眼睛看呐？所以这里是不是前面讲的非因缘非不因缘，是不是？非自然非不自然。前面讲的那个圆光，你不能讲它是灯见，也不能讲它不是灯见。是不是讲非因缘非不因缘呢？后面讲那个圆光，你不能讲它是见分，也不能讲它不是见分。是不是讲非自然非不自然呐？所以我们真正明白了一切万法都是随我们的心所现，病也好，不病也好，白光也好，蓝光也好，正确也好，错误也好，都是我们心中的性具功德自然显现。有其理必有其事，有其事必有其理。明白了这个东西，讲因缘也好，非因缘也好，自然也好，非自然也好，是不是一切都成了戏论法呀？越是真理越简单。你只要明白一切的万法都是随心所现，把握了这个东西，你开了智慧；破除了烦恼习气，我们得大自在。

是故当知，色实在灯，见病为影，影见俱眚，见眚非病，终不应言，是灯是见，于是中有，非灯非见。如第二月，非体非影。何以故？第二之观，捏所成故。诸有智者不应说言，此捏根元是形、非形、离见、非见。此亦如是，目眚所成，今欲名谁，是灯是见？何况分别，非灯非见。

见病为影，见什么病呢？这里的「见」是指我们的佛知佛见。佛知佛见不觉而有无明烦恼，就生了病，生了病就显现出第七识——第七识就是前面讲两个月亮的比喻，就是月影，是我们真人的影子啊，形影相随啊。见病为影，因为我们这个知见已经发生了问题，向外攀缘。影见俱眚：也就是讲，这里「影」就是那个灯上的圆光，是所见，这里的「见」就是我们见病的能见。因为分成了能所，就都是一种病。

注意，这里始终都是讲分别法。讲究竟法，灯啊、灯光啊，都是我们一个念变现出来的。讲分别法啊，就分开能见的见性、所见的相分，所以也可以说成相分和见分，这是俱眚。那么在究竟来讲，十法界一切的万法是不是都是相分啊？我们所能感受的那个东西是不是都是见分啊？十法界森罗万相无非是见相二分。我们能见的这个性、我们所见的一切相，叫「影见俱眚」。都已经被这烦恼习气缠住了。

下面一句话，见眚非病。当我们在凡夫的位置知道，原来我们对这个世界看法都是错的，原来这个茶杯就是我，就是阿弥陀佛啊；而且他知道为什么是阿弥陀佛。这叫「见眚非病」。

终不应言，是灯是见，于是中有非灯非见。如第二月，非体非影：这句话我们可以笼统地讲，但明白道理的人谁还在那里争——这是灯，这是见；这不是灯，这不是见——连灯和影都是我

心里的影，还什么灯和影啊？灯都是我的心变出来的，一切都用这个心来解释。佛知佛见、邪知邪见都是我们一个心变出来的，不在于把邪知邪见断掉，你知道它是邪知邪见就行了，你能不能断得了啊？邪知邪见当下是不是就是佛知佛见呐？那不就是一个东西啊。

终不应言：你还说什么是灯、是见、非灯、非见……讲都不要讲，那我们现在要不要解释啊？如第二月，非体非影：什么「非体非影」啊？影也是我，体也是我，都是我们心里的各种的同分妄见、别业妄见在作怪，各人站在各人的角度胡思乱想。这里处处都在讲两种妄见。

诸有智者，不应说言，此捏根元，是形非形，离见非见：此捏根元，讲全了，因为「捏」这个原因所造成的第二个月亮。你不要把这个月亮说成是月亮或者不是月亮；或者讲是见或者不是见，讲这些话是不是多余的？你明明知道眼睛眨一眨就是两个月亮，不就没有事了？眨也好，月亮也好，影子也好，是不是都是我们心在变现的？你明白这个道理，一了百了。

此亦如是！目眚所成，今欲名谁是灯是见：由月亮又回到灯上来讲，这个灯旁的圆影也是这个道理啊！今欲名谁：「名谁」就是分别的意思，你分别那些东西是不是无聊啊？你明明是眼睛有病造成了这种错觉，你还分别到底是灯影啊？还是眼睛形成的影子啊？明白了真相以后，一切的说法都是多余。只要讲是眼睛生了病，一句话是不是一了百了啊？那我们现在用这句话来对照我们眼前的万法，是不是也是一了百了啊？这些东西都是我们的心变出来的，所有的人都是一个念，就这么简单。而且你常常将这句话提起观照，你不知不觉地想生烦恼生不起来，不知不觉地看到一切的人都很美好。

今欲名谁，是灯是见：名谁名谁，还分别什么灯和见？何况分别，非灯非见：更何况还去讲一个不是灯，不是见——讲这一切话是不是都是成了废话了？那都是叫没有话找话讲的。本来没有事情还讲出个事情来，把人讲糊涂了。

比如说，如果有一个人有这个色盲，他怎么看到这个灯上是红红绿绿的光影啊？你跟他一句话讲明白——你眼睛有了毛病。他知道错了。你如果讲，这个如果是灯上的光的话，那为什么我看的没有啊？如果你讲它不是灯上的光的话，那为什么这个黑板上没有啊？你是不是反而把他讲到云里雾里去了。佛是用这个办法引导那些不懂得病、也不相信自己有病的人，对那类人只有这样讲。

云何名为同分妄见？阿难！此阎浮提，除大海水，中间平陆，有三千洲。正中大洲，东西括暈，大国凡有二千三百。其余小洲在诸海中，其间或有三两百国，或一或二，至于三十四十五十。

佛在这里来讲，阎浮提是表大国土，不要理解为我们地球，我们地球是这个部洲上的一个国而已，当然我们地球上也有许多海岛，那都属于内海中的内岛。

阿难！若复此中，有一小洲，只有两国；唯一国人，同感恶缘。则彼小洲当土众生，睹诸一切不祥境界，或见二日，或见两月，其中乃至晕适、佩玦、彗孛、飞流、负耳、虹蜺，种种恶相。但此国见，彼国众生本所不见，亦复不闻。

我们这个南瞻部洲有无量的国土。佛在这无量国土中捡两个国土靠得最近的——打个比方，扬州和南京这两片国土，上面是不是同一个虚空啊？同一个虚空里面国土的人但看到的境界不一样。

比如说扬州的人这个时候看到月亮上有一个黑圈子，南京人他不一定看到。按道理如果真有黑圈的话，扬州人看到南京人应该不应该看到啊？（应该。）大家明白了吗？这就是各自的同分妄见。同分妄见怎么造成的？是在过去世中造的相同的业。过去世造的同分业就形成了习气，这个习气就是同分妄见，形成这种心态的痕迹。

但别业妄见呢，是在同样这一片国土里的人，他看法还有差别。比如同样是扬州人，有些人喜欢穿一身黑，有些人喜欢穿一身白。这个我们就要会用心啊，我们一定要用佛知佛见来看人、看事、看法，不能用自己的想象来看。各人生生世世的经历不同，受的教化不同，所以同样一个人，同样一件事情，一百个人看可能有一百个看法。

下面我们看这几段经文涉及到几种天象。

或见二日：看到天上有两个太阳。中国历史记载，夏朝最后一个皇帝叫夏桀，当时天上出现了两个太阳。也就是说一国不能两个皇帝，一天不能两个太阳，是不是？这预示着这个夏朝快要完蛋了，老天爷都提前示现天象了。天象是不是夏朝人自己的心变出来的？这个皇帝太坏了，知道应该改朝换代了。

或见两月：两日两月，这一般都是不祥的征兆。其中乃至晕：这个「晕」是一种黑气。楚汉相争，刘邦被项羽包围在平城，当时刘邦的臣民就看到这个月亮上包了七重黑气，因此而得知主公刘邦在平城受到包围，便立即调遣军队去救护。大家要知道，天上天下都是同一个气氛。这是历史记载，不是无稽之谈。

适：黑气罩住了太阳，发出昏暗。佩：是白气横在太阳上或者月亮上，就好像这个宝玉一样。玦：不是横线了，像那个半圆形环绕着太阳或者月亮或者在某几个星星上，缺一半，像环形。

彗：像无量的光线一样扫射到太阳或者月亮或者天空。孛：是指那个光线向四面八方放射，星光之气、月光之气向四面发射。飞：是指这个光线刹那间一扫而过，现了以后马上就绝迹了。

流：特指由上往下流。无量的星光、月光像流水一样。负：是讲这个光线像射箭的弯弓一样。耳：就是说那个光线像耳环一样。虹：一般地像早晨天边出现的彩虹，五光十色的彩带一样。这种种恶相都各有各的道理。因缘果报与这个天象都是对应的。在我们国家历史上，朝廷有专门的官职来日夜去观察天象，这不是迷信。在相学来讲，你生的时辰、方位都有很大的考究，它都反映着一定的真实情况，它是一种学问。

但此国见，彼国众生本所不见，亦复不闻：同样相邻的两片国土，在同样一片天空之下，这个国家所有的人都看到，那个国家所有的人都看不到，这叫同分妄见。

阿难！吾今为汝，以此二事，进退合明。

这是用眼眚这个别业妄见来进明。我们所有凡夫的、众生的真心中变现了无明妄想，而把眼前当下一切的万法，叫作「认己为物，认物为己」。这就比喻我们现在众生啊，没有明心见性的人都是眼病。

阿难，如彼众生别业妄见，瞩灯光中所现圆影，虽现似境，终彼见者目眚所成。眚即见劳，非色所造，然见眚者终无见咎。

「瞩」就是看的意思；虽现似境，虽然围绕着灯现出了这种境界——上面讲，不是灯现啊，但是也不能讲不是灯现的，总是与灯有关系。所以「虽现似境」，把这两句话圆融起来。

终彼见者，目眚所成：讲到底，他眼睛有毛病了，而成就了灯光中所现圆影。如果不是眼睛有毛病的话，那个灯能不能现啊？虽然眼睛有毛病了，如果不是灯的话，是一个喇叭能不能现啊？也不能现。所以把这几个问题要圆融起来。所以佛法有没有否认对待法呀？非对待法非不对待法，否则它不能叫圆顿。这下面，马上就以喻对法，叫眚人看了是比喻。这个「眚即见劳」是讲法，以喻对法，对照了所谓的法理，那个「眚」就是「见劳」。「见劳」就是我们的无明妄想。「见」就是我们的佛知佛见，「劳」就是出现了那个三细无明（业相、转相、现相，这根本无明统统包含在内）。「劳」就是头上加头，「眚」就是无明。「劳」就是无明之本。眚即见劳：「见」加了一个「劳」，加了无明妄想，我们现在是不是都是见劳啊？所以我们现在真实义叫见劳，打比方的话就是眚眼，也叫色盲啊。

非色所造：我们这个见劳，我们这个病，是比喻并不是外在的环境加给我们的。在因缘和合法里，六根对六尘，六根是内尘，六尘是外尘。这个「非色所造」就是，并不是外人加给我们的，而是我们自己本来就有，也是我们的本有德能。你认为有这个眚，这不是一种智慧啊？但我们明白了以后，就不会造成差错。

然见眚者，终无见咎：这什么道理啊？比如说我们生烦恼习气的时候，他知道了，在佛法里叫戒坏见不坏，因为我们有时候难免还会要破小戒。学会了开车，但是紧急刹车的时候，是不是还要向前跑几步啊？虽然跑几步破戒了，但他不会翻车。你有了这个心，叫「见眚者」，知道错了，你的心已经变过来了，但习气来讲还有惯性，还要向前面滑行，大家明白吗？但是我们不能以此来原谅自己，否则你就要怀疑你还没有见性。所以圆顿大法就是这么圆，无懈可击。佛在《楞严经》后面五十种阴魔境界有讲，讲走火入魔的人「悟无咎」，悟了就没有过错。

例汝今日，以目观见山河国土，及诸众生，皆是无始见病所成，见与见缘，似现前境。元我觉明，见所缘眚，觉见即眚；本觉明心，觉缘非眚，觉所觉眚，觉非眚中，此实见见，云何复名觉、闻、知、见？

例汝今日：在前面是讲理论性的问题，下面就讲具体的事实。

以目观见山河国土，及诸众生，皆是无始见病所成：你说你现在看到的「山河国土」，你认为这是山、这是河、这是树木华草、这是牛、这是马、这是羊，它是吗？它都是你自己呀，是你无始以来这个「见病」，就是我们的无明妄想迷惑颠倒所造成。

所以好好想一想，从小到大我们看到的一切的一切——这是我姥姥，那是姥爷，她是你姥姥吗？她是观世音，他是释迦牟尼。那是你姥爷吗？他是个大苹果。你可要看看真啊！一个心地光明的人看到一切人都感到很可爱，来的都是父母儿女，都是诸佛菩萨；一个心地不光明的人跟这个人也合不来，跟那个也合不来，挑肥拣瘦。菩萨的心就是要包容一切人，包容一切环境，适应一切环境；而不是要别人适应我，要环境适应我。很重要啊！如果你今生不能成就，今天不能成就，很难想象你能成就来生。只有在今生今世当受到别人的误解、诽谤、侮辱、戏弄、伤害的时候，却依然还感到快乐自在的人，他生生世世已经解脱，已经画上句号，你信不信？

所以佛在这里讲得多中肯啊！他是众生吗？他是泥巴吗？他是好人吗？他是坏人吗？都是你自己的妄想在作怪。有的人还讲，无分别不妨分别嘛，他明明现的就是大坏人嘛——你真会给自己找借口，没有任何借口好找，谁让你去给他分别啊？你既然无分别不妨分别，对，你应该转分别为智慧、为慈悲心，跟他推心置腹，你不要背后去咬牙切齿，否则你没有资格讲什么分别不分别。

见与见缘，似现前境，元我觉明，见所缘眚：这四个字是讲，原来如此啊。

见与见缘：我这个能见的这种妄想心、分别心、这里的见分见性，大家明白了，已经变成了妄觉了，变成了同分妄见和别业妄见了。见缘，就是我见分所缘的那些外境，就是指相分，指一切的依正环境。包括我这个肉身，包括山河大地，包括一切众生，说尽了「见与见缘」。似现前境：是不是跟做梦一样？好像出现在我眼前，出现在我身边，出现在我身上，这些都是好像。元我觉明：「元」，原来是我啊，原来本来是我啊；这个「觉明」就是无明，觉本来就是明啊，本来是明，非要外面加一个明我才能明。我们心本来就能听到，非要加个耳朵能听，非要加个声音才能听到。眼睛本来就是亮的，非要有个灯光才显出能亮，依赖了灯光了，就把自己的真面目都忘记了。一定要明白呀，没有灯光，没有黑暗。我们眼睛本来就是明的，耳朵本来就能听到，没有任何限制的。本来就是佛眼，但是由于对外界环境的执着，而且外界环境还是自己变出来的。因为外面的东西也是自己，自己可以变自变他，是不是？可以变无量的我、无量的你、无量的他。这个法妙，妙得不可思议啊！其实也没有什么妙，不都是我们自己吗？叫「觉明」。

见所缘眚：真心和妄心都是我。妄心转了以后我就忘记了真心，这都是方便说。就跟那个手术刀，本来是来治病救人的，最后变成杀鸡宰羊。想来想去，原来就是我救命的一个真刀，怎么变成我行凶的凶器了？明白这个道理，这个凶器是不是又变成了这个妙用的工具了？就在这里做文章。

觉见即眚：这个「觉」变成了「见」。「即眚」就是无明。怎么「觉见」呢？把佛知佛见之见而转为见分能见之见，叫「觉见」。觉它本身就是见，它无所不见。它什么都知道，它仅仅不起心动念而已。

本觉明心：我们这个心就是本来就觉，本来就是明，它具足圆满的智慧和德能。觉缘非眚：这里的「觉」是指悟到、觉悟到；「缘」就是我们的因缘和合之因之缘——内六根、外六尘以及六种意识心。六根对六尘产生六种意识心，十八界说尽了十法界万法。你已经觉悟到这十法界一切万法都是我们一个心之所变现，你这个觉在《楞严经》叫知妄即真，就是「觉缘非眚」。非眚，是你已经明白过来了，你已经成就了菩提果。觉缘非眚：「非眚」是不是就是真呐？「觉缘」就是知妄，叫知妄即真；也叫华开莲现，也叫即因即果、即念即佛。一定要明白，修行人是修心。

觉所觉眚，觉非眚中：「觉所觉眚」就是觉眚和所觉之眚；「觉眚」就是我们的见分、一精之明；「所觉」就是我们六种意识心；怎么「觉非眚中」呢？我们的本觉并不是见分、也并不是六识心，它本来的面目不是这样。这是由于我们错误的那种心态污染而已，注意，这是用分别法来讲。「觉」不是觉明，真心不是第七识，不是六种意识心。用无分别法来讲，觉是不是就是眚啊？眚是不是就是觉啊？第六识是不是就是第九识啊？第九识是不是前面的眼识啊？

此实见见：也就是佛讲了这一大段经文的时候叫「此实」，实际上是讲什么呢？见见，就是讲佛知佛见。因为在这里来讲呢，已经把第七识再回归到真心本来面目。

云何复名觉闻知见：这里的「觉闻知见」是包括眼、耳、鼻、舌、身、意这六种意识心。见，是眼见；觉，是指味觉舌头；闻，这里可以对照耳朵、耳闻；这个知呢，就包括身知、鼻知、意知。以四代六，如果讲全了，应该是「云何复名见闻嗅尝触意」。

我这里就是讲的第七识和第九识。因为第八识是不是把第九识和第七识全都包括在内啊？我已经从前面六种意识心进到这后面第七识、第八识、第九识，都谈到这个问题了，可是你阿难还在前面的眼、耳、鼻、舌、身、意这六根对六尘所产生的六种意识心里，还在这里打圈子。

是故，汝今见我及汝，并诸世间十类众生，皆即见眚，非见眚者。彼见真精，性非眚者，故不名见。

皆即见眚：这是讲，你阿难现在看到了我，包括看到了你自己，包括看到了世间十法界一切万法。皆即见眚：你把我当成了佛，你把你当成了我的老弟，你把泥巴瓦块当成泥巴瓦块，你把天当成天，它是天吗？你把畜生当成畜生，它是畜生吗？

非见眚者：作两种观照。但是你妄知妄见当下佛知佛见并没有坏，真知真见仍然原封不动，仅仅是蒙着一层迷惑颠倒，你把它忘记了；也可以解释为，并不是你所见的这些东西都是错误的，都是病的。所见的这些东西从根本上来讲，是不是都是一个念呐？也就是说，你所见的泥巴，你不要把它就当成是泥巴，它不是泥巴；你所见的佛，不是那个佛是错的，是你把他当成佛。你的知见错了。因为那个佛当下是不是还是你自己啊？都是我们一个念。

比如说我看到这个茶杯来解释这个话。非见眚者：我见到这个茶杯我把它当成茶杯，是因为我迷惑颠倒，我这个知见发生了错误，并不是我所见的茶杯是错误的。因为我看到是茶杯；别人看到它是佛；天上的人呢，看到它是一滩水；鬼看到它可能是火，它到底是什么东西啊？这两方面一起来观照，我们就圆融了。所以我们要耐下心来，这是扭转我们无量劫以来的迷惑颠倒啊！所以我们有时候读《楞严经》，是不是感到佛他老人家真是会啰嗦啊！他也没有办法不啰嗦啊！阿难就逼着他啰嗦。

彼见真精，性非眚者，故不名见：「彼见」就是讲我们的第七识，就是讲见分、见精、见性、见缘、转相、七转识，也叫传达识，也叫末那识，也叫我执、行阴、思；「真精」，因为这个

见已经是真妄和合，真妄和合它必然还有真的。含金量多少，这是打比方。实际上它不是和合的，它是一个东西。

这个心法跟世间法只能通过打比方来明白。你看这一切东西，天人鬼畜都是和合成的一个心，是和合的吗？他不是和合的啊，是打比方来讲是和合的。它真的假的都是它自己，它跟谁和啊？和合必然有二。讲真妄，讲二，都是方便说。妄也是真，真也是妄，即真即妄。哪有什么真妄和合啊？因为不这样讲，没有办法开口啊。彼见真精：这个「真精」就是真心本来面目，就是佛知佛见，是「真精」。性非眚者：我们的真心本来面目及本性从来不是错误的，没有迷惑颠倒。注意，这是按照通教、别教讲的真心。我们那个第九识从来都是正确的、圆满的，它没有错误的。到了圆教讲的真心，妄心是不是也是真心啊？用圆教来讲这个法，你不好讲，你没有办法讲。是用分别法来讲，我们假设一个对待来解决这个问题。所以说别教讲的真心本来面目它就是智慧，就是菩提的化身。故不名见：所以真心不能叫见。到了见它就动作，有了动作，在佛法里就叫妄。

阿难！如彼众生同分妄见，例彼妄见别业一人。一病目人，同彼一国。彼见圆影，眚妄所生。此众同分，所现不祥，同见业中，瘴恶所起。俱是无始见妄所生。

这个「同分妄见」，我们前面刚刚讲的，同一片虚空之下相邻的两片国土，扬州人看到月亮上有个红光，南京人就看不到。因为他过去世中所共造的业不同，所以在今生今世所得到的果报不一样。所以这里一人跟一国之人，道理是不是一样的？

此众同分，所现不祥：我们先到这里讲一讲，是不是同样也是「眚妄所生」呢？仅仅是一个带有普遍性、一个带有个别性的问题。在这里我们就要开始觉悟，怎么觉悟呢？不能认为所有人见的东西所有人都这么认为就是对的，大家明白了吗？也不能认为所有人见的东西都不是那么认为就全部不对。不能把多数人相同的看法作为前提。所以我们在讨论真理的时候，不可以以人多人少来讲，只看能不能经得起我们的智慧来印证。

同见业中，瘴恶所起：「同见业」就是同分妄见所造之业，「瘴恶」就是疟疾啊，因为疟疾带有普遍性，这一大片传染上的这种病的人都会遭殃。这是比喻我们同分妄见很可怕，而且在这种同分妄见中我们最难解脱。因为大家都这么认为。

俱是无始，见妄所生：这里「俱是」把别业妄见和同分妄见概括。都是无始以来我们的真心本来面目打了一念妄想，结果把这个妄想占到主导地位，变我佛知佛见为这个妄知妄见、见分、见性之光。

例阎浮提三千洲中，兼四大海、娑婆世界，并洎十方诸有漏国，及诸众生，同是觉明，无漏妙心，见闻觉知，虚妄病缘，和合妄生，和合妄死。

所以在这里以这两种妄见，怎么叫进退和明呢？以别业妄见进而比喻同分妄见，以同分妄见退而比喻别业妄见。以此，以一人比无量人，以一土比无量土，就跟比到阎浮提，然后再比到「三千洲中兼四大海」，再由娑婆世界「并洎十方」，就比到尽虚空遍法界整个宇宙。诸有漏国，及诸众生：就是指一切的佛土、一切的众生；我们可以把它笼统地观照为十法界一切万法。同是觉明，无漏妙心：怎么「觉明」呢？都是我们的真心本觉，而堕于无明妄想之中。「觉」是本来就是明的。见闻觉知，虚妄病缘：把这整个的十法界先笼统地说为是个觉明，又具体地把它说为都是我们的那个真心。「无漏妙心」就是真心，「见闻觉知」就是六种意识心，「虚妄病缘」可以说为我们的第七识，说为我们的眚眼、见性、见分。「见闻觉知」是所缘缘，是不是？

和合妄生，和合妄死：这种和合都是我们的妄想和合，用心来沟通，叫色心二法，叫作想相为身——想，就是我们的心法；相，就是尘法。想相和合起来就有有情的世界。妄生不是真生，妄死也不是真死。比如说这个拳头，舒拳为掌，手掌生了没有啊？当下是不是还是拳头啊？然后呢，收掌为拳，这个掌死了没有啊？拳头当下还是手掌。所以看起来好像是手掌死了，叫「和合妄死」。同样山河大地、树木华草，是不是都是我们心变出来的？在后面第四卷168个字的时候，一切东西它怎么生出来的，树木华草怎么生出来的，都要讲清这个问题。

若能远离诸和合缘及不和合，则复灭除诸生死因，圆满菩提不生灭性，清净本心，本觉常住。

则复灭除诸生死因：怎么样「灭除」呢？离开了「诸和合缘」——就是说我们有的时候不做坏事，乃至到了禅宗来讲，连好事都不做，离一切相而见空性。怎么还要不和合缘呢？不和合缘就是特指对通教的无为法。如果你不把这个不和合缘，不把这个「住空观空」除掉的话，它能不能再灭除其它四十一分变易生死啊？不能。诸生死因，包括分段生死，包括变易生死。只有一心三藏，属于圆满菩提。

圆满菩提，不生灭性，清净本心，本觉常住：所以要做到离「诸和合」和「不和合」因缘，一定是「一心三藏」这个法。所以这个「圆满菩提」啊，就是要认识到在我们真心当中不舍一人，不缺一法；也还不多一人，不多一法。尽虚空遍法界，心外无法，法外无心，就是当人当下一个念，这就是「圆满菩提」。

不生灭性：十方法界有没有增加一个法，有没有减少一个法啊？现代科学都懂得「物质不灭定

律」。心外无法，法外无心，都是我们自己。就跟在做梦一样，在自己表演自己，还把它当真。明白这个道理，我们是不是感到无量劫以来很可笑啊？可笑、可悲、可恼。你看诸佛无量的佛反反复复地出世就是讲这么个道理，不知道讲了多少代，可是我们迷惑者还是照样迷惑。再看看那些无量的修行人还在那么执着，我们想发慈悲心去帮助他，他还觉得我们好像去算计他，是不是？我们只能加倍的可怜他们，因为他们就是我们自己啊。

清净本心，本觉常住：我们印证一下自己。明白了这个道理，是不是叫「本觉常住」了？有没有把握在任何时候，我都不会怀疑「一心三藏」呢？你就「本觉常住」了。所以开悟从悟门起修，这是老祖宗自古以来的教训，诸佛出世都是这样教导我们。所以我们希望在坐的同修一定要像师父一样，发心要发得很真实。只有我们大家都发心，我们才能兴旺如来家业。

阿难。汝虽先悟，本觉妙明，性，非因缘，非自然性。而犹未明，如是觉元，非和合生，及不和合。

所以佛在这里再补充解释前面的「远离和合因缘及不和合」，佛感到这句话还应再过细地讲一讲。你别把这个破除因缘法就当作是非因缘，你还不懂得非不因缘；你别只懂得要破和合，却还不懂得破不和合。

在这里这个「如是觉元」，把「觉」和「元」要分开。「如是觉」在这里来讲可以解释为，在我们现前情况之下所造成的这种心态；这个「元」呢，要放在下面一句来讲，原来从根本上来讲，你不能讲它是和合生，也不能讲它是不和合生。

阿难，吾今复以前尘问汝，汝今犹以一切世间妄想和合诸因缘性而自疑惑。证菩提心和合起者，则汝今者妙净见精为与明和？为与暗和？为与通和？为与塞和？
　　吾今复以前尘问汝：我现在仍然以当下眼前的事情来给你讨论。

汝今犹以一切世间，妄想和合、诸因缘性，而自疑惑，证菩提心，和合起者：所以阿难你现在仍然还在执着世间的以及佛给你们讲的小乘的因缘和合之法，而疑惑证菩提心问题。因为这个菩提心前面讲了，它是不生不灭啊，你把它怀疑是自然性的。在自然和和合这两个法之间，你在起疑惑啊。

则汝今者，妙净见精，为与明和？为与暗和？为与通和？为与塞和：妙净见精，这是讲的见分。因为通过十番显见，佛已经把阿难的这个心从六种意识心引导到第七识，所以就在第七识上来做文章。

若明和者，且汝观明，当明现前，何处杂见？见相可辨，杂何形像？若非见者，云何见明？若即见者，云何见见？必见圆满，何处和明？若明圆满不合见和，见必异明，杂则失彼性明名字，杂失明性，和明非义。彼暗与通及诸群塞，亦复如是。

阿难认为这个见是由于我能见的见与这个光明的明和起来的。佛问他，如果是和的话，是「何处杂见」啊？你们能看的这个光、见和在哪里啊？能不能看到啊？这个和后面还有合，先给大家区别一下「和」和「合」。「和」一般的是比如说糖、水和在一起，变成糖水；那变成了糖水，你能不能看到哪个是水哪个是糖啊？「合」呢，是指两种固体合在一起，它不是溶解为一体。先把这个概念搞明白，下面经文才可以理解。

见相可辨，杂何形像：本来是不可辨，是不是？那防止要强词夺理啊。就算见相可辨的话，那你把样子给我找出来。若非见者，云何见明：如果找不到这个见，是不是就没有见了？那用什么东西来见到这个光明啊？若即见者，云何见见：如果你还就找到这个见，那我再问你，你用什么东西来见这个见呢？自己的眼睛能不能看到自己的眼睛呢？你如果找到了眼睛，那好，是谁看到你的眼睛的？那眼睛在哪里？必见圆满，何处和明：那如果见圆满的话，既然是圆了满了，它还要不要另外和一个明啊？不需要。若明圆满，不合见和：我们这个明是不是也是圆满的？有没有哪一处明，哪一处不明啊？遍到一处都是明。所以如果讲明是圆满的话，那个见能不能和进去啊？

见必异明，杂则失彼性明名字；杂失明性，和明非义：如果两个物体一定要指这两者都有某些不圆满的地方才能和在一起。比如讲，水和土相和呢，就变成烂泥巴了。它原来这个名相概念就要改变过来了，是不是？如果你讲见和明和的话，那到底叫什么东西呢？也不能叫见，也不能叫明，不知道叫什么。从名相上来推论这个问题，没有这个道理，讲不过去。

彼暗与通，及诸群塞，亦复如是：把明和暗搞明白推及到通、塞，通来见通，塞来见塞；和明、暗道理也是一样的。
　　复次阿难！又汝今者妙净见精，为与明合？为与暗合？为与通合？为与塞合？

前面讲的和，这里讲的合，又讲因缘和合。和就是像液体一样融为一个体，合来讲就是两种固体形状都分明对待。
　　若明合者，至于暗时，明相已灭；此见即不与诸暗合，云何见暗？

如果你讲我们能见的见分与这个明相合在一起才能见，那么到了暗相的时候，明相就没有了；那么这个见它不与暗相合，是不是就应该不见暗呐？事实上我们是不是能见暗呢？

若见暗时，不与暗合，与明合者，应非见明。

若见暗的时候，我们已经知道我们的见性是不与暗合的，那么在这个时候来讲，仍然与明合；虽然与明合在那里，它能不能见明呐？为什么？因为这暗来了没有明相，是不是应该见暗呐？所以就造成了这个逻辑思维的错误。见性跟明合在一起却能见暗，这是大笑话。

既不见明，云何明合？了明非暗。彼暗与通及诸群塞，亦复如是。

既不见明，云何明合：所以它暗相来的时候，我是跟明合的。跟明合的却见不到明，云何明合？你怎么说跟明合？

了明非暗：又造成另外一种错误。你怎么知了这个明而不是暗呐？彼暗与通，及诸群塞，亦复如是。

阿难白佛言：世尊！如我思惟，此妙觉元，与诸缘尘，及心念虑，非和合耶？

所以阿难他还执着在世间的非此即彼——噢，既然我讲和合是不行，那就是非和合了。世间法是不是非此即彼啊？不是红的就是白的，他是这样来观照。而佛法里讲不变随缘，随缘不变。这就是我们的真心本来面目这种彼此对待之法的一个特征。那么讲不变，是不是讲不和合啊？它不变怎么和合啊？那么讲到随缘是不是讲和合啊？所以说我们真心也和合也不和合。你不能讲它是和合，也不能讲它不是和合。

看这段经文。如我思维：像我这样来观照。此妙觉元：「妙觉元」就是我们的见性、见分。这个「觉」，因为在阿难的境界上，一切能够知觉的东西的里面那个本元就是那个见性、见分，我本觉之元就是见性、见分。与诸缘尘：「诸缘尘」就是看到的一切的色法、六尘、还有五根。眼耳鼻舌身这五根一般地都属于尘法。这个意根我们有时候把它说为尘法，有时候把它说为心法。有的把这个六根说为内六尘；也有人把这个意根说成是心法，眼、耳、鼻、舌、身这五根是内五尘。

实际上，如果讲内五尘，把意根说为心，这个意根就是前面的「妙觉元」，变成见分、见性了，所以意根具有双重性。佛在《楞严经》有时候也把意根说成肉团心，这个时候是不是把它说成尘啊？那么到了见性、见分的时候来讲，实际就是意根之性。那么意根之性是不是前面的眼根等等五根之性啊？都是的。及心念虑：「心念虑」就是讲六种意识心（眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识）。非和合耶：也就是我的见性与五根与六尘与六种意识心难道还是不和合吗？提出这种疑问。

佛言：汝今又言觉非和合。吾复问汝，此妙见精非和合者，为非明和？为非暗和？为非通和？为非塞和？若非明和，则见与明必有边畔。汝且谛观，何处是明？何处是见？在见在明，自何为畔？

佛言：汝今又言：意思你又来了，你怎么一会这样，一会那样？觉非和合：前面在到处找心，到后面还在找心，还在不明。又言觉非和合：所以我们这个心它是有反复性的。有时候好像懂得，但出现另外一种境界的时候马上又怀疑——哎呀，到底怎么回事啊——这个很正常啊。所以我们就能理解阿难当时是一种什么心态。

此妙见精非和合者，为非明和？为非暗和？为非通和？为非塞和：这段经文很熟悉。他都用一个模式这么来问。那我再问你，你讲这个见性不和合，那是不与明和啊？还是不与暗和啊？还是不与通和啊？还是不与塞和啊？总问答一，答一代总，跟前面的方式也是一样的。他答一个了，叫举一反三，闻一悟千。

若非明和，则见与明，必有边畔。汝且谛观：何处是明？何处是见？在见在明，自何为畔：这段经文应该也是从相上来判别。你讲它不和的话，既然不和就有两样东西，既然有两样东西就必有界限。你看看，如果你不与明和的话，那就是见与明这两样东西必有界限。在见在明，自何为畔：我们看能不能找到边畔啊？找不到边畔是不是就是和在一起啊？所以即和即不和。这个非因缘非不因缘，非自然非不自然，是不是这个道理啊？这就叫圆人说圆理。

阿难！若明际中，必无见者，则不相及；自不知其明相所在，畔云何成？彼暗与通及诸群塞亦复如是。

这段经文是从理上来破，前面是从相上来破。从理上破来讲，最后也还要归到相上。若明际中，必无见者，则不相及：明际中没有见者，那知道不知道明相在哪里啊？不知道明相在哪里，还谈什么边畔呢？

彼暗与通，及诸群塞，亦复如是。又妙见精：注意看，这里讲「妙见精」，前面讲「妙净见精」，实际上都是讲一个见性。

又妙见精非和合者，为非明合？为非暗合？为非通合？为非塞合？若非明合，则见与明，性相乖角，如耳与明，了不相触，见且不知明相所在，云何甄明，合、非合理？彼暗与通及诸群塞，亦复如是。

怎么「性相乖角」呢？就是相互违顺，是相对立的。就如同耳朵，这个耳朵与电灯泡有没有关

系啊？相对立的，耳朵应该与声音有关系。所以把这个见与明不相对立的话，明明见与明是相圆融，你非讲它不合；既然不合的话，那就对立，对立就是耳朵对灯光了。

了不相触：耳朵能不能知道红光还是白光啊？不知道。见且不知明相所在，云何甄明合非合理：见都看不到明，是不是啊？既然看不到明，都不知道明相在哪里，你怎么还讲它合与不合？是不是叫没有话找话讲啊？就是前面讲的龟毛兔角。这是无从谈起。彼暗与通，及诸群塞，亦复如是：道理都是一样。这段经文我们就要观照，我们的真心本来面目现在体现在我们能见的见分之上，随缘不变，不变随缘。因为它能随缘，你不能讲它是非因缘非和合；它随缘了以后，它变化了没有？它是不是还是原来那个东西啊？所以你不能讲它是和合或者就是因缘。那么换句话说，它就是即因缘即非因缘，和合即是非和合，非和合即是和合。

我们还以拿手好戏来复习这段经文。比如说，拳头就是见分，变成了手掌，手掌是不是作为明相了？你如果说它这个见（拳头）与这个掌相是和合的话，是不是应该看到有个和合之相啊？我们只能是眼见掌心见拳，你不能讲它是和合相，它没有和合相。你如果讲它是不和合的话，那你应该把这两个相分开，分开一个是掌，一个是拳头，你们能不能分开啊？所以，以拳现掌，既不能讲它和合相，又不能讲它不和合相，大家明白了吗？这是圆顿大法的圆融法。

阿难！汝犹未明，一切浮尘，诸幻化相，当处出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。

佛在这里进一步来提升阿难的境界。阿难，你还没有明白啊，一切的浮尘，大家注意，就是五蕴、六入、十二处、十八界十法界森罗万相，千变万化都叫「一切浮尘」。用通教、别教的分别法来讲，就是指一切的色法乃至眼、耳、鼻、舌、身、意这一切的妄想之心法，叫「一切浮尘」。在这里可以把我们的六种意识心统统包含在内，都是浮尘。因为这是以真心对万法而言是这样；如果讲到心法和色法的时候，那我们这六种意识心又归入心法。它具有双重性，就看我们讲法的前提——以真心为心？还是以整个的八识心、七识心、六识心、一切的心法为心？这点我们要分别清楚。诸幻化相：十法界无非是一切的形相与变化相。

还以拿手好戏。大家看，以拳头比喻我们的真心，以手掌来比喻我们的妙有。拳头变成了手掌，实际上手掌当下是不是拳头啊？所以手掌相是不是「浮尘」？这个浮尘是不是「幻化相」？是不是由拳头幻化出来的？但这个「幻化相」呢，还包括其中一个动作。动作这就是我们的报身功德。那么这个幻化相在没有动的时候，它在不在拳头里啊？所以这个报身功德也叫作「幻化相」。幻化、假名、实体，是不是一个东西啊？我这是按照通教、别教的说法，不按照这种说法，你没有办法解释。

当处出生，随处灭尽：

再以拳头和手掌来比。拳头变成手掌，手掌是不是「当处出生」啊？手掌有没有从天上来？有没有从地上来？有没有从脑袋后面来呀？这就是破对待法证绝待法。所以佛讲，如来如来，无所从来，是不是讲「当处出生」啊？如来如来，无所从去，是不是讲「随处灭尽」啊？你去到哪里去啊？心外无法，法外无心。诸佛出世叫游戏神通，梦中佛事，水月道场。诸佛出世就是讲这个法，所以「唯此一事实，余二则非真」，「唯有一乘法，无二亦无三」。诸佛感慨万分，众生就是不相信呐！越是真理越简单。所有的真理到这里为止了，没有其它东西了。所以「自从一读楞严经，不看世间糟糠书」。

「当处出生」是不是即妄即真啊？拳头是真，手掌是妄。眼见手掌心见拳，手掌当下是不是拳？怎么「随处灭尽」呢？仍然是以拳现掌，我知道掌当下是这个拳，这个掌相当下是不是灭掉了？所以我知道了我是个凡夫，知道了我的真心，你当下转凡夫业报身为菩萨愿身。

幻妄称相，其性真为妙觉明体：「幻妄称相」都是方便说。有形有相的东西都是幻化，都是浮尘。为什么是幻，是妄的，是虚的，是浮的？这叫假名，真的是什么东西？真的就是一个拳头。可是凡夫非要把它当成手掌，这是大拇指，这是二拇指啊……拳头是不是「妙觉明体」呢？注意，这个幻妄之相是不是「妙觉明体」？都是。看你怎么理解法。

如是乃至五阴、六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭，殊不能知生、灭、去、来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性。性真常中，求于去、来、迷、悟、生、死，了无所得。

五阴、六入，从十二处至十八界，因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄名灭：仍然是在解释「当处出生，随处灭尽」。这里从五阴、六入、十二处、十八界，说尽了十法界万法。

「五阴」就是《心经》讲的五蕴，阴和蕴是一个意思。它具有这么几种含义：一，具有集中之义，它往往集中了无量的万法；第二，带有暗义，覆盖、遮蔽之义，没有智慧的人没有办法去理解，讲了个蕴，也就是在色的这个旗号之下包含了无量的万法呀；第三，还包含这些东西从哪来的，你不懂，叫蕴。你知道它集中无量的万法，知道无量万法的来龙去脉，你就破除了这个蕴，就可以超出了劫浊；超出劫浊，你就可以超越分段生死。劫浊它是有形有相，有时间、空间这种分段性。那哪五蕴呢？色、受、想、行、识。

色，概述为地、水、火、风。受，包括眼、耳、鼻、舌、身这五种意识。想，就是脑袋第六种意识心。行，就是见分、见性、第七识。识，就是阿赖耶识。所有的第七识共一个阿赖耶识。

五蕴皆空，那就是明心见性了。

色阴，一般是指无情物，它属于器世间。受阴，指眼、耳、鼻、舌、身这五根对色、身、香、味、触这五尘——五根为能缘，五尘为所缘——而成眼识、耳识、鼻识、舌识、身识这五种俱生意识，也叫所缘缘。能缘对所缘因缘和合而为所缘缘。为什么叫俱生意识？它一定是以识根对识尘，产生当时当处这种一念直觉。以眼根对这个色尘的灯光来说，当我们眼睛一受到灯光的刺激就产生第一念的直觉，眼睛是不是有感觉了？这就是眼识。如果离开这两种真实的存在，能不能产生眼睛的刺激啊？所以这个意识叫俱生意识，眼根和色尘缺一而不可产生。

当这个眼睛受到光的刺激以后，就分别出——噢，这个灯光是白色灯光，不是红色的灯光——起了这段意念分别的时候，已经成为意识。所以眼识、耳识、鼻识、舌识、身识这五种俱生意识说为受阴，想阴就是第六种意识心，也叫独头意识。佛在《楞严经》把这意根说成是我们的心脏，对第六种尘叫法尘，能缘为意根，所缘为法尘，因缘和合而产生第六种意识心。

这种产生一般地又分两种情况：一种，接着五种俱生意识后面直接转入意识心。就是我们刚才讲的，眼睛看到了灯光，然后分别这是白灯光不是红灯光，直接转为意识心。以前面的这个眼识作为原材料，由意根通过这个眼识因缘和合而妄加分别为意识心。第二种，就是单独的门造车。比如今天看到了灯光留下了这个印象，他心里——哎呀，昨天那个灯光真亮，是白色的——他可以不要通过眼睛就直接通过意根，叫回忆，所以把这个第六种意识心叫独头意识，它可以关门造车。

所以这个第六意识产生以后，对我们现代文明、科学发展产生了巨大的作用；同时，对修行人了生脱死来讲又产生了巨大的障碍，人从此可以大大地在那胡思乱想造业；当然，行人闻到正法以后来进行思维观照，了生脱死也同样起到巨大的作用。所以我们要充分地利用意识心的这种思维观照能力，转识为智，转妄想分别心为妙观察智。

想阴，那个想是不是心上有个相啊？心上的那个相也注意，不是眼前的相，眼前的相叫实尘，心上的相叫法尘。

行，就是行阴，一般说为第七识。细说为前七转识、后七转识。前七转识通六种意识心，后七转识通真心、通第八识；也可以把前后倒过来，前通第八识、九识，后通六种意识心。

前面的六种意识心，佛在小乘因缘法里，把它说成是离尘无体。离开了一定的时间、空间，六种意识心它不存在，所以把它叫生灭识。其实它能不能生灭啊？它没有办法生灭。它能生灭就好了，怎么好了？我们做了许多坏事，说了许多坏话，想了许多馊主意，它灭掉不就没有事了，就不会受果报了。可是如果能够灭掉就糟糕了，那我在这给你们讲经白讲了，你们东耳朵听了，西耳朵就出了。所以任何一个事情都有它的双重性，是不是？我们要利用它的优点，克服它的缺点。该忘记的东西都把它忘记掉，不该忘记的东西你要反反复复地来观照、记忆，发挥它的作用。那么事实上它也是不生不灭，一切法都是不生不灭的。那佛讲灭，从事相来讲是引导法，那我们现在知道不灭，不灭到哪里去了？

我们前面六种意识心通过第七识，不是叫它传达识吗？它是个传递员。它把我们六种意识心统统送到保存在第八识里，就变成我们的耶识种子。所以佛讲了，我们生生世世所造的一切的业没有一丝一毫能够灭，它也从来没有生，只是我们在错误地把它利用。这些东西如果有形有相的话，尽虚空遍法界不能容纳，幸亏它无形无相。所以希望大家多多造业多多益善，造什么业啊？造佛业菩萨业。第八识就是我们的种子仓库，仓库里有无量的第七识、无量的眼、耳、鼻、舌、身、意六种意识。

这是讲的五蕴，那么这个五蕴根据我们前面讲的，「当处出生，随处灭尽」。这个眼根已经包含在前面的色法里。色蕴啊，这个眼根也好，能感觉的那个见分也好，产生的眼识也好，是不是都是当处出生呐？它没有出生之前，是不是统统在我们心里啊？是不是都在这个阿赖耶识仓库里啊？时过境迁是不是「随处灭尽」呐？它有没有跑到心外去啊？而且讲跑进去都是方便说，它不过是变化的问题。它没有跑进去，也没有跑出来。讲「当处出生，随处灭尽」这都是方便说，它出生了没有？它灭尽了没有啊？都是在自在变化。

六入：就是我们讲的六根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意这六根。怎么叫六入呢？这六根既能进入十法界攀缘搞妄想、搞分别，也能回到大光明藏中去证菩提。它这个「入」是双重性。入十法界，入一真法界，这个一真法界就包括十法界了。入这个不空如来藏法界，又入空如来藏法界。所以在圆顿大法里，每讲一法，它都带有双重性。到了十二处，又离不开这六入。在十二处的六入，一般叫六根。在这个十二处六根一般的是带有单纯单方面性，它只是出流在十法界攀缘，不像六入是双重往前往后。这十八界在前面十二处的基础之上产生六种意识心。三六一十八，六根对六尘产生六种意识心，这是十八界。所以从整个这五阴、六入、十二处、十八界，说尽了十法界一切的万法。十八界就是一人之相，也是一人之念，明白这个道理。

因缘和合，虚妄有生：我们在讲《过五关度六将证菩提》的时候，把地、水、火、风这四大因缘和合而有万法，没有哪一法不是这地、水、火、风。如果讲详细了，是地、水、火、风、空、见、识；那样讲的话呢，时间不允许。但一般的人讲到这里就容易开智慧。实际上是无量种因缘和合，光一个地大就有无量的大。

所以我们一个人也好，乃至一只眼睛也好，乃至我们身上一个废指甲也好，乃至一丝头发丝的一点点也好，都具足了十八界一切的万法因缘和合。一粒微尘、一根草、一根丝，就是一个圆满的一真法界。它就是阿弥陀佛、释迦牟尼。天人鬼畜、泥巴瓦块，没有哪一个不是哪一个，这个法妙啊！开大智慧啊！这一尊佛当下就是那八万个菩萨，那八万个菩萨当下就是那三个天人，那三个天人当下就是九十一个地球人，九十一个地球人当下就是两个苹果，两个苹果当下就是三条狗，三条狗当下就是八匹马，八匹马当下就是一片风，一片风当下就是四大海的水，四大海的水当下就是一股臭气，一股臭气当下就是满天的玫瑰香味。这个理转过来没有？

至于为什么我们观大观小、闻香闻臭，这就是我们自性的功德。香来闻香，臭来闻臭，大来现大，小来现小，美来现美，丑来现丑，否则它不能叫妙。

同分妄见也好，别业妄见也好，是不是我啊？是不是三藐三菩提啊？一切法要讲到位就妙了。你就把定万有，皆由当下一念所现。真正把定万有，诸佛如来、护法神明、天人鬼神大众都是你的护法，就这么厉害。任何人都是这么厉害，大家明白吗？只看你会不会用心。明白这个道理以后，来了强盗土匪要命，给你；得了癌症开路，是不是来去自在啊？

因缘别离，虚妄名灭：一样的道理。这个手掌变成拳，是不是「因缘别离」了？好像掌没有了，掌真的没有了吗？拳头当下是不是就是掌啊？

殊不能知，生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性：佛真是可怜啊！反反复复，苦口婆心来告诉我们。殊不能知：你怎么就不知道啊？这个「殊」带有感慨万分之义。生灭去来：说尽了世间万法之相，无非是来去相，无非是生灭相。本如来藏：从根本上来讲，还不就是如来藏？这个茶杯是不是如来藏啊？有没有哪一法不是如来藏啊？诸佛出世就是为了讲这个法，就是为了破这个天机，大家听了这个法有什么感慨呀？是不是长长地出了一口气？原来如此啊！无量百千万亿年以来的迷惑颠倒在这里一下澄清。一语惊醒梦中人，一灯灭除千年暗，一智消除万年愚。

常住妙明：拳头变现为手掌，眼睛看到手掌是不是「妙明」啊？拳头在不在啊？（在），它是不是「常住」啊？眼见手掌心见拳，拳是常住，掌就是妙明。怎么妙呢？它并没有生出来。你看它手掌从哪来，有没有来处啊？它当下就是拳头。

不动周圆：我们经常讲，大光明藏中没有哪一法不是哪一法，万法都是一个念。既然都是一个念，你能不能说张居士从太原来到扬州，李和尚从扬州跑到香港？他们动了没有啊？张居士、李和尚、桌椅板凳，是不是都是一个念啊？香港、太原、扬州，是不是都是我们一念心啊？谁哪里到哪里去了？我们现在烦恼习气妄想分别，有你我他，有此方，有个彼土，真正来讲，十法界万法都是一个念。这个要从全局来看。

只要我们真正把「如来藏」道理搞明白，把这个我执看破放下，你想生烦恼想不起来。我跟大家讲，我现在如果离开了课堂，没有人找我的话，我心里就没有事，想不起来什么事，除了人家找我。师父也生烦恼，但也是烦恼来找我了。你是师父啊，你要去解决啊，是生这样的烦恼，甚至生烦恼比你们还大，还骂人，还打人。就是叫我们明白这些道理以后，我们会得到不同程度的自在解脱。

这个「不动周圆」，十法界琳琅满目、花花世界，我们的真心动了没有啊？不管是开大炮也好，放卫星也好，它动了没有啊？它不能动。所以阿弥陀佛黄金臂常垂呀，这叫接引；他就代表我们的本来面目，我们随时可以回头。因为他不动，如如不动，需要动吗？到处都是他，动到哪里都是他。三时系念怎么讲的？「步步西方」。没有哪一步不是西方。只要你抬腿走路都是西方，坐在那里是不是还是西方啊？站着也是西方，坐下来也是西方，横着也是西方，天堂里是西方，监牢里是不是西方呐？统统西方，就在我们的心里，随拈一法，无非是我的法身真常，叫「不动周圆」。

妙真如性：这是对以上一切的万法高度的概括。这一切的万法千变万化，变来变去都是一个非常奇妙、非常美妙、非常巧妙、非常奥妙的「真东西、如东西」。「真如」是一个意思，真就是如，如就是真。讲一千道一万，就是一个真，就是一个如，除了真就是如，除了如就是真。法尔如是，原来如此。就是这个东西，当下现前一个念。「性」就是讲性具功德。这个真这个如本来就是这样，不从别人那里来，自来就是这样，无始就是这样，不是后来才是这样。有形有相当下就是这个无形无相，就是一个念自在变化。

性真常中：这里的「性」也可以解释为前面的真和如，真体如体，这个性体。这个「性」就是解释为通教别教的那种无形无相的空如来藏。「真」是真实，「常」是永远永远都是真实。所以在这个空如来藏中，「求于去、来、迷、悟、生、死，了无所得」。「去」到哪里去啊？没有地方去。心外无法。「来」没有地方来，法外无心，它从哪来啊？迷悟，谁是迷，谁是悟啊？迷悟都是一个人，都是一个念。生死，都是我们自己在表演。岳飞也好，秦桧也好，秦始皇也好，唐太宗也好，是不是都是我们一个人啊？这个法妙啊。

了无所得：十法界万法都是了无所得，没有一样不是我们自性变现的。无所从来，无所从去。在梦中的时候，开小轿车三百里，骑自行车五十里，跑步十分钟，一醒，有没有离开枕头啊？没有啊。

阿难！云何五阴，本如来藏妙真如性？

前面是先笼统地来个开场白，后面呢，佛要把五阴、六入、十二处、十八界分为四个方面来分别开示如来藏性。在佛法里，叫四科。四科就是四个内容，这是第一科。

阿难！譬如有人，以清净目，观晴明空，唯一晴虚，迥无所有。其人无故，不动目睛，瞪以发劳。则于虚空，别见狂华，复有一切狂乱非相。色阴当知，亦复如是。

譬如有人，这个「人」是表真人，表真心本来面目。以清净目，这是表分别智慧。观晴明空，一般地来讲，把它说为真如。唯一晴虚，迥无所有：真心本来面目空如来藏中，纤尘不立，本然清净。其人无故，不动目睛：「其人」仍然是指我们的真心本来面目；「无故」呢，说为是生相无明。

生相无明无缘无故的「不动目睛」。「不动」是静止，静止是不是就是动啊？它已经有了对待法。真心本来面目中讲不动都是方便说，没有动也没有不动，大家明白吗？它没有这种分别。这里不动就已经在动，动了一念业相。瞪以发劳：所以不动是业相无明。这里呢，「不动」就是瞪。「瞪以发劳」就是形成一个念。「瞪」是业相，不动就是瞪，不动也是业相，这两个是讲一个法。发劳：这个劳是转相，是第二念。

则于虚空：这里的「虚空」已经在与前面的业相，将我们的真空（晴明空）浑浊为晦昧之空（虚空）。别见狂华：这就在无明不觉有三细里出现了那个相分，在根本无明之初这个相分呢，它属于胜义色法。我们现在肉眼能看到的地、水、火、风属于浮尘；在胜义色法，一般的肉眼不可见，高层次的天眼可以见，乃至现在高倍的电子显微镜可以见。

复有一切，狂乱非相：是表枝末无明，表粗相分。狂乱，指十法界一切的虚妄的境界万法。非相，是表因缘分离，虚妄名灭啊。非相，就是表灭相。狂乱，是表生相。所以这里说尽了根本无明、枝末无明、十法界一切的万法生住异灭之相，是不是都是由我们心变出来的？

色阴当知：这是解决由我们真心本来面目显现出十法界的最基础的第一关。那么这里讲的「华」是不是讲的坚固物体啊？我们在讲《过五关度六将证菩提》地水火风的时候，是不是都是心变出来的。是不是解决了一切的「狂乱非相」啊？就在这里，用心观照。

阿难，是诸狂华非从空来，非从目出。如是，阿难，若空来者，既从空来，还从空入，若有出入，即非虚空。空若非空，自不容其华相起灭，如阿难体不容阿难。若目出者，既从目出，还从目入，即此华性从目出故，当合有见，若有见者，去既华空，旋合见眼；若无见者，出既翳空，旋当翳眼，又见华时，目应无翳，云何晴空？号清明眼？是故当知，色阴虚妄，本非因缘，非自然性。

是诸狂华，非从空来，非从目出：下一步是进一步解释色阴是怎么来的。为了证明是心变出来的，他说明这个狂华不是从空来，不是从眼睛出。

若空来者，既从空来，还从空入。若有出入，即非虚空：想想看，如果空能够生出华来，还叫不叫虚空了。空有出入就不能叫虚空。虚空是空空旷旷，什么也没有。

空若非空，自不容其华相起灭：这是表万法由我们的心所变现，而不是由我们心所生出来。如阿难体，不容阿难：阿难的身体能不能容一个阿难进到里面来啊？

若目出者，既从目出，还从目入；即此华性，从目出故：从眼睛出来，眼睛是不是能见啊？当合有见，这是自然而然的道理。若有见者，假设有见的话呀。去既华空，去的时候看到「华空」，就是这个天华当空。旋合见眼：「旋」就是进入到眼睛里，那华应该不应该见到眼睛呐？你知道不知道它能见到你眼睛呐？不知道。如果那华能见到你眼睛的话，花成了什么东西了？若无见者，如果它不能见的话。出既翳空，那么出去的时候华既无见，云何见华？云何见空？「翳空」就是看不到空。翳，是眼睛有毛病。旋当翳眼，回来的时候，眼睛里你就看不到了。

又见华时，目应无翳：那反过来看，这按照逻辑推理应该翳眼睛，可是逻辑推理跟事实不一样。云何晴空，号清明眼：我们这个眼睛明明白白就是清明眼，所以否定上面这种逻辑推理。那么这个华既不是从空来，又不是从眼睛出，可是它确确实实出现了。所以我们应该不应该解决这个问题啊？在世间法在第二义谛里找不到它的娘家，那是不是就必然回到第一义谛里去啊？是不是就是由我们心现出来的？

是故当知，这是第二个当知，比第一个当知更厉害。第一个当知是从比喻上，色阴是这么比方的；第二个当知，你就是要明心见性。色阴虚妄，本非因缘，非自然性：这只茶杯是不是虚妄的？怎么虚妄呢？茶杯分解为地、水、火、风这四大，这四大又是心变出来的。虽然是虚妄，它绝对不是没有，它是种妙有。

本非因缘：我们不是讲地、水、火、风四大合成的吗？从这个发展是不是讲因缘法呀？怎么非因缘呢？那么地、水、火、风是怎么来的？心变出来的。我们心力大的话，是不是一下子就变成个茶杯啊？需要不需要和合啊？它一念就可以变出来。我们这里和合了，带有点机械性的拼凑、制造；但是讲非因缘，离开了因缘法行不行啊？还要非不因缘啊。不依靠因缘它能不能形成？本非因缘，非不因缘。

非自然性：在别教里的自性就是无形无相、如如不动。空如来藏中自然性，你不能讲它是自然性，但是你能不能讲它不自然性呐？它当下是不是还是那个念呐？所以我们这里要注意非因缘非不因缘，非自然性非不自然性。也就是即因缘即自然。

是故当知，色阴虚妄，本非因缘，非自然性：色阴本如来藏妙真如性。这样就圆满了。如来藏妙真如性，是不是自己跟自己捉迷藏啊？自己在变现。

阿难！譬如有人，手足宴安，百骸调适，忽如忘生，性无违顺。其人无故，以二手掌，于空相摩。于二手中，妄生涩滑，冷热诸相。受阴当知，亦复如是。

我们讲受阴，是我们身根的第一念，叫直觉。手这么一搓，是不是感到或者冷，或者热，或者很平滑，或者很粗糙？「有人」呢，就比喻我们的真心如来藏性。手足宴安，这是表我们自在解脱、如如不动的时候。百骸调适，跟「手足宴安」是表同一个意思。

忽如忘生，性无违顺：这种状态所以我们一般地可以从根本无明、生相无明、业相无明这个角度加以观照。我们就是在这个枝末无明打妄想的时候，有没有离开过生相无明啊？没有。所以我们在抓住当下的时候一般地都可以从根本无明开始观照起。那么在这个实际的情况之下，这个人已经有了肉团身了，他已经进入了三细无明、六粗无明。从无明来讲，已经很圆满。

所以我们要从两个角度来观照。在事实上来讲，它已经进入了九种无明，已经很圆满。但是从这个比喻上面来看，要追溯到根本无明。所以如果从枝末无明来讲啊，这个「忽如忘生性无违顺」，一般在修证过程中把它说为是已经达到了舍受这种境界。舍受的人他没有苦乐的感觉。

所以「妄生涩滑冷热」，是各种各样的感受、各种各样的苦报或者福报。涩，是指在三恶道中众生那种苦受；滑，是比喻在人道、天道的那种快乐的感受；冷，是指小乘人修行人那种枯燥无味的感受，也叫枯受；热，是指菩萨道的人虽然修得很苦，但是他也感到很高兴。各种各样的受，全靠我们怎样用心。

比如一个已经看破了红尘，已经明白了吃苦就是消业，就是解脱，明白了过去、现在、未来都是我们自己，解除了对死亡的恐惧。问问自己，面对灾难的时候，我的心态怎么样？比如说马上地震就要来临，你害怕不害怕？比如说把你投到监牢里，你自在不自在？这个时候就检验我们受阴你破得怎么样。人家瞪你一下眼睛，甩你一个耳巴子，你会以什么样的心态来对待？你是什么感受？我们可以瞒得住别人，但是一定瞒不住自己。如果在这方面欠缺，你就要用功，你继续观照对如来藏的道理观照得怎么样。真正解除了受阴，当下就解除想阴。圆顿大法是圆融的。

阿难，是诸幻触，不从空来，不从掌出。如是，阿难，若空来者，既能触掌，何不触身？不应虚空选择来触。若从掌出，应非待合；又掌出故，合则掌知，离则触入，臂、腕、骨、髓，应亦觉知入时踪迹，必有觉心知出知入，自有一物，身中往来，何待合知，要名为触？是故当知，受阴虚妄，本非因缘，非自然性。

是诸幻触，不从空来，不从掌出：不从空来，这个感受不是自然的，也就是说没有因缘和合，我们自性里的那种感受它不会跑出来让你来感受；没有我们的种种的造业，没有这个缘分它不会跑出来，它是随缘显现出来。不从掌出，自性里没有那个东西，你手掌再摸一摸，它有没有啊？自性里没有苦乐种种的感受，你造种种业你有没有苦乐的感受啊？它一定自性里本来就存在。

所以佛在这个破除五蕴、六入、十二处、十八界的时候往往司空见惯——不从空来，不从自来，不从哪里来。实际上讲到根本的就两句话：本来就有，这是第一，你造业也有，不造业它也有；第二个，虽然本来就有，你不造业它也不能现前。明白这个道理，我们就得心应手。

若空来者，既能触掌，何不触身：我们整个人身体都包在虚空之中，难道空怎么样选择触你的掌不触你的头顶？要触的话，他是连头顶都得触一下，就像风一样，绝对不会只吹你的手掌而不吹你的脑袋，是不是？这个道理很明白，就是这个受阴怎么样而来。

不应虚空选择来触：如果虚空选择来触还能叫虚空吗？虚空就变成有情了，是不是啊？若从掌出，应非待合：如果从掌出来的话，还需要你两个掌合起来吗？就不要触了嘛，他就有一种感受了嘛。如果两个手不触，你能不能感觉到？我们感觉不到。我们不是用这个触掌来破受阴吗？比如我们眼睛看了这个电灯产生刺激的感受，这个刺激是从哪来的呢？如果是灯的话，为什么只刺激眼睛不刺激耳朵？如果是眼睛来的话，为什么眼睛没有看灯的时候，就没有这个刺激？所以我们学佛学活了，佛依法而讲，我们就依样画葫芦，你只能把它画好。

若空来者，既能触掌，何不触身？不应虚空选择来触。若从掌出，应非待合；又掌出故，合则掌知；离则触入，臂腕骨髓，应亦觉知入时踪迹：

这法讲得太细了，那么这个感受也是涩滑冷热之感受，如果你讲这个感觉是从掌出来的，那合的时候知道，离开的时候是不是还应该回去啊？回到掌里来啊？那再搓手的时候就又出来了，离开的时候就又没有了，没有了到哪里去啦？明明从掌里出来的嘛，是掌里自己的东西。那么

离则触入，入到哪里呢？从手到手腕，这个应该是告诉你，从手腕到手臂到骨髓，你应该知道有个东西进去啊？这个踪迹，就是自己感觉有一种动，像气压一样的动，大家应该知道，我们搓了以后有没有这个感觉？没有。

必有觉心，知出知入，自有一物身中往来，何待合知，要名为触：如果这样讲的话，一定有个触从手掌出来再进去，也就是说一定有一个觉性，他专门知道这个触，有个东西在身上来来往往。如果是这样的话，何必还要等到两手掌合起来才叫触呢？这是佛讲的话，讲得很客气，也非常实在。所以我们为什么讲要打破楞严经是天书这个神话。楞严经就是我们的心法，就是讲的我们本身周边的事情与生活中密切相关一切的环境。他有什么听不懂，所以佛感到众生可怜，就这么简单的事情，并不复杂，只是因为我们贪、嗔、痴而让我们应该明白的东西不去搞明白。

是故当知，受阴虚妄，本非因缘，非自然性：这就是明心见性之说。那最后多加一句，「是故当知，受阴本如来藏妙真如性」。破除了受阴的话呢，也就等于破除了见浊。见浊，就是我们对当人当下以及对这个周边环境在认知上发生了根本的颠倒。所以当你生烦恼的时候，你这个受阴还没有破，你还有种喜怒哀乐那种感受。我们在看到别人受痛苦、别人在迷惑颠倒的时候，我们也会生烦恼甚至生嗔恨心，这种烦恼心嗔恨心有功德，因为他那种烦恼心不是为自己。

阿难！譬如有人，谈说酢梅，口中水出；思蹋悬崖，足心酸涩。想阴当知，亦复如是。

现在谈到想到酢梅，你们嘴里是不是口水生出来了？佛智慧无比，常常用日常生活中的事情来教化我们。

思蹋悬崖，足心酸涩：「思」是回想，如果没有蹋过悬崖的人，能不能想起来啊？往往那个登高，腿是不是有点软呢？以此来比喻说明这个想阴怎么形成的。《楞严经》里把想阴说成是融通妄想。怎么融通呢？心里就通过头脑中的回忆，是不是这个意根对法尘啊？

阿难，如是酢说，不从梅生，非从口入。如是，阿难，若梅生者，梅合自谈，何待人说？若从口入，自合口闻，何须待耳？若独耳闻，此水何不耳中而出？思踏悬崖与说相类。是故当知，想阴虚妄，本非因缘，非自然性。

如是酢说，不从梅生，非从口入：应该是「如是酢想」。不从梅生，非从口入：如果从梅生的话，与我们有什么关系啊？也不是通过我们嘴巴讲了，心里有了感觉以后才有酢说。如果说从口生的话，那谈不到酢，谈不到梅。我们谈的是泥巴瓦块，谈的是臭狗屎，你有没有口水啊？没有。

如是阿难！若梅生者，梅合自谈，何待人说？若从口入，自合口闻，何须待耳：口闻、待耳，就属于我们想阴生了烦恼以后，是一种心态反应。耳朵里也不会生出口水来。有的人说脑袋里想，那脑袋里也生不出口水；我心里想，心里也生不出口水来。不是直接从相关的，哪里想哪里就有。

思蹋悬崖，与说相类：心里想到踩在悬崖峭壁上的时候，这种感受与这个「说」道理是一样的。我们这里把这个「说」一定要理解为「想」。你听到人家说了以后，是不是变成你的心里在想啊？不能把它变成语言，你要把这个弯转过来，否则就不叫想阴——就叫口阴、舌阴、耳阴。没有这些阴，口阴、耳阴应该归结到受阴，而不是想阴。有了受阴以后，我们才会产生想阴。

是故当知，想阴虚妄，本非因缘，非自然性：所以每一段佛都来一个画龙点睛。那些方便法的修证法门一般地在判定破除想阴的时候，它提供一些指导性的标准。一般情况下如果说这个人不打妄想的，连梦都不做了，他以这种标准来供参考。那么对于圆顿大法的教法一般不在这方面强调。

一个人面对一切的周边环境的时候，心很简单，他想不起事情来。有事情来找你的时候，他马上就提起观照。受到别人伤害的时候，他想生嗔恨心生不了，想生烦恼都生不了。在这种情况之下，这就是证道位的功德，你想阴已经破除了，已经变成了妙观察智。想阴与烦恼浊相对应啊，你没有办法生烦恼了，你破除了烦恼浊。而且这种解脱不是刻意地追求，只要我们对一心三藏的道理观照得非常深刻，你不知不觉地已经解脱了，你想生烦恼你生不了，这是真的。这就是妙法呀！充满着大慈悲心，充满着光明的心，就是在烦恼即菩提。他视一切人都是自己的父母儿女、至亲骨肉，视一切人都是自己。

阿难！譬如暴流，波浪相续，前际后际，不相逾越。行阴当知，亦复如是。阿难！如是流性，不因空生，不因水有，亦非水性，非离空水。如是，阿难！若因空生，则诸十方无尽虚空，成无尽流，世界自然俱受沦溺。若因水有，则此暴流，性应非水。有所有相，今应现在。若即水性，则澄清时，应非水体。若离空水，空非有外，水外无流。是故当知，行阴虚妄，本非因缘，非自然性。

行阴就是第七识。譬如暴流，暴流就是在发洪水的时候山上的水往下流。波浪相续，前际后际，不相逾越：后面能不能跑到前面去啊？虽然很猛、很乱、很狂，但它是一切都在有序地操作。这就是比喻因缘果报的流程有一个计划。但是它跟世间法一样，有的计划它赶不上变化。那我们在这一生中乃至在临死前那一段时间里，往往能改变整个的流程，就看你这个时候能不能

抓住当下？能不能遇到善缘？《法华经》《楞严经》是救命的宝啊！你明白这个道理，一念就可以把无量劫以来的六道轮回的计划推翻。当然推翻那个债要不要还呢？要还，那还债就变成了菩萨与众生结法缘，你来教化他。为什么用「暴流」来比喻呢？因为我们这个行阴思维的速度非常非常快。

如是流性：这是讲的「流性」，流性跟水性不一样？水性就是水性，很平和的在那里。「流性」就带有动作、造作，它流的速度有多快？佛讲了，它一念就有1280万亿亿次的生住异灭。这么快！我们平时如果一个人眼睛眨一眨就想一个主意，人家就讲这是个机灵鬼。就想一想，所以我们的心力多么不可思议啊！我们现在却把心浪费在这六种意识心上，是不是在这磨洋工啊？我们一念之间可以创造一个大千世界。

如是流性，不因空生，不因水有，亦非水性，非离空水。不因空生：这个行阴的现前，不是自然而然就现前。我们不起心动念，它能不能现前啊？叫「不因空生」，不是自然而有。不因水有：水流是不是一种因缘和合啊？它也不是因缘和合而产生的。如果我们本性中没有这种飞快的流性，你这个水再怎么样，它能不能产生暴流啊？不能的。亦非水性：水性是平和的，它没有流性。如果我们在这里不打妄想的话，我们会不会受行阴的那种造化啊？非离空水：实际还是重复那个非自然非因缘，没有水，没有这种缘，那行阴能不能显现出来啊？

若因空生，则诸十方无尽虚空，成无尽流，世界自然俱受沦溺：这个流性不是自然而有。如果是虚空能生暴流的话，那完蛋了，我们大家都是大难临头。

若因水有，则此瀑流性应非水，有所有相，今应现在：水是静性，暴流是流性，如果因水有的话，是不是形成了能所关系啊？因水而有就是能所。

我们能看的是这个眼睛，所看的是不是灯啊？眼睛跟灯同时存在。那现在因为水性而有流性，是不是两个东西应该存在啊？有所有相：「有」是水性，是能有，它能产生流性；「所有」是暴流的流性，是不是两个东西在这里？今应现在，应该现在明明白白地现在眼前。那么当水变成暴流的时候，你能不能把它分成不动和动这两种情况？不能，这是打比喻。

若即水性，则澄清时，应非水体：那么现在从第二个角度来讲。如果这个暴流就是水流的话，那么当这个暴流水流尽了以后，还应该有没有水了？是不是应该就没有了？可是暴流进来，那个水它消失了没有？它还在啊。

所以这段比喻，如果第七识就是第八识的话，那么阿罗汉破除了第七识证得了四果罗汉，他是不是应该就是明心见性的菩萨啊？可是他还没有明心见性啊！他识阴第八识还在啊。所以我们看到这个水不动的时候，是不是第八识好像不动？其实属于打比方啊，不能全部当真。其实第八识来讲呢，比这个第七识速度还要快，简直是不可思议，还要微细。正因为它太快太细，我们觉察不到它的动，大家明白吗？光速比飞机是不是快无量倍啊？你能不能看到太阳光在飞啊？看不到，因为它太快了。你看到太阳光是不是很静止啊？

行阴不是识阴由变出来的，也不是由我们的真心本来面目直接来的。我们的真心本来面目本来就是个行阴，但是你如果不造业，它不能显现出妙用。那么如果我们真心本来面目不是个行阴，你再怎么造业，它能不能显现出行阴的妙用啊？还是归根到一句话，成佛成菩萨、做鬼做畜生，不从修得，为什么？我本来是佛，我本来是鬼，我本来是畜生，不从修得；但是呢，不修也不得。如果你不造佛业不能成佛，不造鬼业不能做鬼，这个道理明白了吗？

若离空水，空非有外，水外无流：离开了空，离开了水，行不行啊？不行。非空非水，因为它是本来就有，是自然，是自性。非离空水，就是自性。你不要忘记了，它还能随缘呢。如果不能随缘的话，它是不是我啊？它妙不妙啊？所以「若离空水」，离开了空和水，暴流也不能形成啊。离开了十法界生住异灭种种的现象，我们也不能成佛，也不能做天，也不能做鬼，无从谈起。所以心法不可思议，妙不可言。

那「若离空水，空非有外，水外无流」，是不是我们经常讲的心外无法，法外无心？离开了心什么也没有。是故当知，行阴虚妄，本非因缘，非自然性。

阿难！譬如有人，取频伽瓶，塞其两孔，满中擎空，千里远行，用饷他国。识阴当知，亦复如是。阿难！如是虚空，非彼方来，非此方入。如是阿难！若彼方来，则本瓶中既贮空去，于本瓶地应少虚空。若此方入，开孔倒瓶，应见空出。是故当知，识阴虚妄，本非因缘，非自然性。

这段经文，佛开示识阴的问题。识阴也叫阿赖耶识，也叫含藏识，也叫心田，也叫种子仓库，它是真妄和合之心。

六根所共同的依靠就是我们的见分、见相，也就是第七识，有些人把第七识解释为意根，也可以，看怎么讲法。意根就是我们的一个心脏，它与眼、耳、鼻、舌、身这五根是平等的。作为内尘，把第七识讲成意根这个不好讲；怎么也可以的呢？因为根据我们汉语语言文化的特点，比如说，长江村、黄河路是地名，也有人名叫作长江，李长江，张黄河。这叫意，作为意根，叫六种意识之根。所以这个时候的意根跟原来意义上的六根的那种意根要区别开，大家明白吗？要注意这个事。所以严格地讲，不能混在一起。

那么这个第七识也就是我们常说的灵魂，它是一个小本位，每个人都有一个第七识，所有的人的第七识、所有的天人鬼畜包括泥巴瓦块的第七识，意，都是共一个第八识，第八识只有一个，由第八识而变现出十法界无量的万法。所以我们把原始的那个真心说为第九识。

我们首先要了解一下识阴的基本特点。阿罗汉破除了行阴进入破除识阴的过程，笼统地讲，就是要破除这个生住异灭四相无明。具体地分讲，它要破除四十二分无明微细烦恼。当我们破除第一分灭相无明的时候，你就是明心见性的大菩萨。下面我们来看这段经文。

譬如有人，取频伽瓶：这个人就指我们当下这个人这个本位，既可以是凡夫，也可以说是菩萨修证。取频伽瓶：频伽瓶可以比喻为我们这个业报身。在印度有一种瓶子叫频伽瓶，是两个口，是专门来插花，放在供台上的一种比较精致的花瓶。塞其两孔：这两个孔在这里比喻是人我执和法我执。满中擎空：就是瓶子里装满了虚空。所以在这段经文里比喻我们从此开始迷惑颠倒，自私其小。

那个频伽瓶外面是不是大虚空，频伽瓶里面的是不是小虚空？小虚空跟大虚空是一个空还是两个空？这就要靠智慧。我这里有一个茶杯瓶，一个孔。这个茶杯里的空跟外面的这个虚空能不能分开？当下是不是一个空？即使把它盖起来是不是还是一个空啊？这个茶杯盖本身是不是空？我把这个墙上挖一个洞，我没有挖之前，这里是不是洞啊？我肉团身在这里占了个空位，有没有把这里的空挤到旁边去了？我走哪是不是都是一个空啊？所以「塞其两孔」，从此有了人我执、法我执。怎么叫人我执？这里面就是我。怎么法我执啊？外面就是你。

再以大海的水为例：整个海里的水是不是一个本体啊？这个小瓶子、那个小罐子把水灌满了以后，盖子一盖，这是玻璃瓶，那是什么什么瓶，是不是执着起来了？讲是讲盖盖子，那个盖子需要盖吗？那个盖子就是我们的心，就是法我执和人我执这两个盖子。所以当我们知道了来龙，是不是就懂得了去脉？明白了这个道理，你当下就解脱。所以这个「满中擎空」，怎么「满中」呢？虽然他证到个频伽瓶，它这个空还自私其小，但是整个虚空是不是还是它啊？这个佛心，在佛在菩萨有没有增加一丝一毫？在凡夫有没有减少一丝一毫？大家都是「满中擎空」，在于你的心怎么认识问题。

千里远行：凡夫千里远行就是在六道里轮回，千里是无量里，无始以来都在轮回。这一生做人，那一生做鬼，讲是讲六道，实际上是无量道。就是一个人道，对无量的道——穷人、富人、贵人、贱人、黑人、白人，各人的智慧财富是不是有无量的等级啊？一个等级就是一个国。修行人这个千里远行，可以理解为阿罗汉的四圣谛啊，辟支佛的十二因缘呐，《大方广佛华严经》别教菩萨的无量法门呐，《妙法莲华经》的一心三藏呐，四十二分分真即佛啊，五十五位妙菩提路啊，六十个圣位啊。所以这个「千里远行」，十法界森罗万相、生住异灭都叫「千里远行」，都是我们的心在动，心在起妙用。

用饷他国：用饷，作为支用。过去军队发工资叫发饷。他国，就是十法界，就是六道。对凡夫来讲就是六道轮回，作为一个用具一样用饷于六道，说明自己被动地业所轮转，酬业，不自在地受自己所造的种种善恶之业的果。那么既然「用饷他国」的话，他要不要把这个两个瓶口揭开呀？这是讲修行人是不是要破除人我执和法我执？把两个孔打开，就好像把这个空拿出来供养一样。是不是用自己的自性、智慧来成就自己，成就别人。所以开了以后，「他国」，是不是到了佛土了生脱死？在这里我们要作这样的比方，这样的观照。

所以这里的「用饷他国」，对于修行人来讲，他已经明白了六识、第七识、第八识、第九识，对于我们整个的本来面目清楚明白了，这个时候「用饷他国」。瓶子一开的时候，哎呀，原来十法界就是一个东西啊，是不是就是一个阿赖耶识啊。他已经证到了佛国。

识阴当知，亦复如是。阿难！如是虚空，非彼方来，非此方入：如是虚空，开孔之后，修行人已经得到了智慧，知道了识阴的法理法义。非从彼方来：他这里执着的阿赖耶识就是虚空，但是虚空没有出现之前，这个世界上就是一个念，就是真空，真空不空。所以它这个时候就在分析现在这个虚空就是阿赖耶识，从哪里来的？非彼方来，非此方入：彼方，比喻为真空，比喻为佛土；此方，可以说为我们自己的执着。也就是说，真心与妄心的问题。佛圣、凡夫，是一个本体，有没有彼此啊？此方当下是不是彼方啊？

所以「非彼方来，非此方入」，就是要我们赶快从梦中醒来。只有从听《法华》《楞严经》直接明心见性。

非彼方来，佛性不是佛从他那里给我的，是不是我自己本有的？非此方入，也就是我们成佛不从修得，那不修能不能得啊？在我没有起心动念之前，我有没有这个阿赖耶识？有没有这个第七识？虽然有，没有起心动念，它能不能现前？不能现前。所以在这里也就是讲，「非彼方来」就是非自然，「非此方入」就是非因缘，要这样来观照。还可以这样解释：成佛了，既不是佛的心到了我心里来了，也不是我的心跑到佛的心里去了。我心就是佛心，佛心就是我心。

如是阿难！若彼方来，则本瓶中既贮空去，于本瓶地应少虚空：我们想象这个瓶子里灌了虚空了，如果我带着瓶子从南京过来，大家打个电话问问南京的朋友，看那里有没有少一瓶虚空？

若此方入，开孔倒瓶，应见空出：如果这个虚空是扬州的虚空，在这里一个字要改一下，「开

孔倒瓶，应见空入」。因为瓶子里你是真空来的，真空里面什么也没有啊，是不是？你把它一开的话，虚空是不是进来了？其实我们瓶子从这里拿到那里，是不是整个一体的一个空呢？

是故当知，识阴虚妄，本非因缘，非自然性：现在整个尽虚空遍法界是不是就是阿赖耶识？无非是阿赖耶识的见分和相分。见分就是表无量的心法，相分就是表无量的色法。整个尽虚空遍法界是不是心色二法啊？识阴怎么虚妄的呢？我们在没有变现之前是一个无形无相的灵体，什么也没有，那么一下变出来了，变出了山河大地、日月星辰、天人鬼畜，是不是变出来的？那么，手掌这个东西是生出来的吗？它当下是不是拳头啊？所以这个手掌是不是虚妄啊？你能叫手掌吗？能叫锤子吗？能叫剪子吗？这些东西当下都是拳头啊，而且这个锤子当下就是这个剪子啊。有没有哪一样不是哪一样东西啊？可是我们却把它当真了，这是不是叫虚妄啊？

本非因缘：如果没有这个拳头，有没有这个手掌啊？非自然性：那我现在既然已经形成了锤子、剪子、扫把等等，你不能讲它不是因缘。所以这里「本非因缘，非自然性」就是非因缘非不因缘，非自然非不自然。非因缘就是自然，非自然就是因缘。所以我们的真心本来面目可以显现自然，显现因缘。

这个识阴在五蕴里是属于什么妄想啊？叫颠倒妄想。怎么颠倒妄想呢？明明所有的万法都是一个念，自从有了识阴以后，真心跟妄心自己对立起来了。所以一切的颠倒是不是从识阴开始的？后来有了见分、相分，从此整个十法界被我们的无明妄想所浑浊、搅乱。明白一心三藏，在见道位就已经破除了识阴，就看你悟的程度深浅。最低保障线不落三恶道，最高保障上不封顶，一直到等觉菩萨。圆顿大法只愁悟，不愁证。

楞严经讲记第三卷

复次阿难！云何六入，本如来藏妙真如性？

六入，我们通常讲的就是六根对六尘产生六种意识。有些人把六根、六入说成一回事，有时候把这个六入作为六根中的性来解释，实际上就是讲见性、见分，但这种见性、见分呢，它又不是指那个周遍法界、无所不见的那个见分，跟那个第七识专业的那个见分仍然有区别。区别在哪里呢？它这种见分属于局限于根中的那种见分，所以六入也是六种见分、六种见精，它是带有个别性的见分。可以叫二级见分；我们前面那个见分叫一级见分，但一级见分它已经带了一个妄；二级见分呢，就带了两个妄。

本如来藏妙真如性：一级见分也好，二级见分也好，是不是都是我们真心里的东西？真心里没有这个东西的话你显不出来；但真心里有这个东西，不通过眼睛能不能显出来啊？那个听精不通过耳朵，通过眼睛它能不能显出来啊？也不能，但不是绝对显不出来。用中相背，性中相知。

比如，看到一个朋友，他虽然没有开口讲话，但是你知道不知道他讲话的声音是很脆？还是很哑？还是很大？还是很没有力？知道。眼睛是不是起到耳朵的作用呢？为什么能起到耳朵作用？是因为过去听到的，是不是？在头脑里留下了印象，这是不是意根在起作用啊？叫性中相知。它并不是绝对不知道，所以眼睛能看不能听是讲次第性，它不能听；但是在特殊的情况之下，它能起到耳朵的作用。

这六根在用中不能相互替代，但往往在特殊情况之下，在性中它能相知相通，为什么呢？因为它「本如来藏妙真如性」。我们始终把握住，一切的万法能看到、能听到、能显现出来，都是我们的如来藏妙真如性，都是我们的一个念，它是随着各种缘分而显现出来而已。

阿难，即彼目睛瞪发劳者。兼目与劳，同是菩提瞪发劳相。因于明、暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性。此见离彼明暗二尘，毕竟无体。如是，阿难，当知是见，非明暗来，非于根出，不于空生。何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗。若从暗来，明即随灭，应无见明。若从根生，必无明暗，如是见精本无自性。若于空出，前瞩尘象归当见根，又空自观，何关汝入？是故当知，眼入虚妄，本非因缘，非自然性。

瞪发劳者，是接着前面，佛不是讲了眼睛无故地瞪着天空中看而出现了华吗？在这里「瞪」呢，我们可以把它作为无明不觉有三细里面的第一个相，叫业相。「发」呢，作为第二细里面的转相来看。「劳」呢，作为第三细现相来看。所以「瞪发劳」在这里，是比喻原始的根本无明的三种细相。发愣了，一个念，他就跟着第二个念再加强这种力量——就像我们两手一合（就是瞪），然后再命令手指长长，是不是发呀？长长这么一点是不是劳啊？这也是通过比喻来体会我们的真心怎样显现出万法。

要注意，我们现在在烦恼习气非常重的情况之下，能够在三分钟之内让我们排除一切的妄想而归于一个妄想，能够创造这个奇迹也就很不简单了。在世界之初，没有出现虚空世界、山河大地，没有外界对我们干扰的时候，可以想象，我们的心力是不是不可思议的大呀？那个时候我们要风得风，要雨得雨。

兼目与劳：这里的「目」当然是讲眼入，讲是见精。「劳」就是看到那个空中华呀，看到各种的世界众生、山河大地，全部包括在内；当然也包括我们的眼根、肉团在内。同是菩提瞪发劳相：「菩提」是我们的真心本来面目。「瞪发劳相」是变现出十方法界万法。万法都是我们一念之所变现，没有哪一法当下不是「瞪发劳相」。眼睛在这里打妄想与那个灯，当下是不是我们一个念呐？

因于明暗二种妄尘，发见居中，吸此尘象，名为见性：下面分析这个六入，眼睛是不是叫眼入，或者叫目入、见精，是怎么形成的呢？就是因为有明暗这两种妄尘。六尘第一个尘叫色尘，色尘分为明和暗这两种尘。白天是明，晚上是暗。也有的把光说成是明，无光为暗。

发见居中：这四个字比较费解，在后面佛有一段专门解释这四个字，我们在这里提前讲一下。如果不提前的话，你们不能理解这个「中」在哪里。我们六根怎么样形成的？比如说眼根，像葡萄一样，就是由于外面有明暗这两种相对待的色作用于我们的真心本来面目，能够反映在我们里面那个见精、见分上，见精、见分是不是产生明暗感觉了？产生了感觉以后呢，那就是说作用与反作用，互相作用；那么遇到这个色声香味这几种胜义尘，慢慢地形成了那种能见的那个神经纤维之类的东西；再进一步呢，发展成眼球这个肉团。因为它「想相」啊，这是为了开悟众生作这个说法。实际上来讲，我们的眼睛肉团在我们心里都是现成的。

所以这个「发见居中」呢，就居于眼球之中。这个「发见」就是通过明暗两种色尘相互对待，形成了一种能见，也就随缘显现出这种见。吸此尘象：这里的「吸」呢，我们一定要注意，在眼入，它既能从里面进入十法界来攀外缘，又能由十法界外面进入我们里面这个见性来加以分别。「吸此尘象」就是现的这个明暗这两种尘象。

名为见性：从此我们眼球里呢，在对待外面的色界的时候，它产生能见的这种见分。所以能见的这个见性，大家意识到是什么东西了吧？就是我们开眼能看到光明，能看的这个东西就是我们的见性。那我们现在知道，眼睛能不能见呐？不能见。是我们里面能见的那个东西通过眼睛能见，要把它与眼睛分开。眼睛虽然不能见，这个东西在不在眼睛里啊？是在眼睛里的那个东西，见分。而且这个见分，一定要注意，它不是浮尘根，也不是胜义根。它没有任何的形相，但是它就是能见，所以把它说为我们的心法。如果在一心三藏里面把它说成是色法，是什么意思啊？因为它动了，它有分别能力，是因为这个问题把它说为不空如来藏。

此见离彼明暗二尘，毕竟无体：再一次总结这一段前面那个「同是菩提瞪发劳相」，是斩钉截铁地肯定。下面呢，「明暗二种妄尘，发见居中」是笼统地作一个介绍。离彼明暗二尘，毕竟无体：所以这里以六入来讲啊，它先对这个能见的见性在相上来把它破除，也就是说在十法界找不出能见的见分的娘家，表面上好像是娘家「明暗二尘」，实际上这是个缘起之法。离彼明暗二尘，毕竟无体：就说明它不是明和暗这两种尘所生之法。明暗二尘表面上是它的娘家，实际上不是。佛在当年讲「心生法生，法生心生」，那都是方便引导，那么到了《楞严经》就是破这个法。心不能生法，法不能生心。你讲能生的话，按照世间的逻辑推理，在十法界里找，到底谁生谁？

如是阿难！当知是见，非明暗来，非于根出，不于空生：下面是进一步地再详细来否定这个法。这个见精不是由明暗这两种尘所生的，所以这明显地就是佛在否定他前几十年所讲的小乘因缘法。

何以故？若从明来，暗即随灭，应非见暗：若从明来，那明只能生明。按照世间法讲，人只能生人啊，能不能生木头啊？不能生。注意，这是佛按照世间法的理论以邪破邪。若从明来，暗即随灭，应非见暗：那么如果我们这个能见的见分由明生出来的，用理论推导，它应该不应该见到暗呐？不应该。可事实上，我们能不能见到暗啊？由此可见，这个能见不是由明生出来的。

若从暗来，明即随灭，应无见明：这个道理也是一样的。若从根生，必无明暗。如是见精，本无自性：如果是根生出来的话，那好了，它里面本来就没有明和暗这种自性。它能不能见到明和暗？不能。

若于空出，前瞩尘象，归当见根；又空自观，何关汝入？

我们能见的这个见性呢，除了我们能见与所见相对，是不是还有个虚空啊？如果是虚空生的话，那么会造成什么错误的逻辑推理呢？前瞩尘象：就是眼睛往前看的是方法之相。「尘象」指方法之相啊。归当见根：那么这个见性在回来的时候，是不是应该看到我们自己的眼睛呢？这个「根」就是眼睛。那事实上我们能不能看到自己的眼睛啊？不能。退一万步讲，就算能看到眼睛又怎么样啊？那是虚空看到眼睛，与你自己能见的那个眼入有什么关系啊？

所以这段经文，就是讲我们的见性非自生——不是眼睛生的；非它生——不是外面的明暗这两种尘生；也非空生，也非共生——虚空跟明暗它能不能共生一个色？共生个色，搞得四不像。到底是什么色？可是找不到生，它在不在？它就是存在。下面就是来正式地归纳总结。

是故当知，眼入虚妄：能见的见分是虚妄的。怎么虚呢？它没有一个真正的实体。按照世间法来讲，一定要眼见为实，它没有个东西。怎么妄呢？它又存在这里。所以「眼入虚妄」。本非因缘：从根本上来讲，它就是我们一念真心本来就存在的，并不是因缘所生之法。非自然性：也不是自性所生之法，是显妙用。我们不变的那个真心可以随缘显现出万法。

阿难！譬如有人，以两手指急塞其耳，耳根劳故，头中作声。兼耳与劳，同是菩提瞪发劳相。因于动静二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名听闻性。此闻离彼动静二尘，毕竟无体。如是阿难！当知是闻，非动静来，非于根出，不于空生。何以故？若从静来，动即随灭，应非闻动。若从动来，静即随灭，应无觉静。若从根生，必无动静；如是闻体，本无自性。若于空出，有

闻成性，即非虚空；又空自闻，何关汝入？是故当知，耳入虚妄，本非因缘，非自然性。

这段经文同前面那个眼入来讲，我们对一下号。「急塞其耳」的「塞」是不是跟前面「瞪发劳相」的「瞪」是一个层次啊？那么耳根作响了，作响的作是不是前面瞪发劳相的发呀？「作声」是不是前面瞪发劳相，是不是前面见到空中华啊？兼耳与劳：这个耳就是耳入，也可以把它叫做听觉、闻性、听精，实际也是见分，是见分的另一种表现；劳，从这个字面上来讲是声音；实际上，「耳与劳」比喻十法界的万法。同是菩提瞪发劳相：都是我们的一念心。注意，不要机械地非要认为耳朵就是能听，有些特异功能的人耳朵还能闻香，耳朵还能看字。实际上，六入也是一种同分妄见和别业妄见的交相成就。

因于动静二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名听闻性：有振动了，我们听到了声音，停止了以后是不是声音呐？也是声音，那叫静音。你这个能听的东西没有丢失。

发闻居中：外面动和静这两种对待之法，反映到我们那个里面的自性。也就是说我们真心本来面目反反复复地作用，然后自然而然形成了能听的这种听闻性，在哪里呢？居耳根之中。「吸此尘象」就变成反作用，「二种妄尘，发闻居中」叫作用。吸此尘象，它就有攀比心了，作用与反作用。「名听闻性」，名为听分，是耳入。
此闻离彼动静二尘，毕竟无体：「此闻」就是听闻性，就是耳入。

如是阿难！当知是闻，非动静来，非于根出，不于空生。何以故？若从静来，动即随灭，应非闻动：如果这个听闻性是因为静所生出来的，那就只能听静，如果动来的话它就听不到。若从动来，静即随灭，应无觉静：如果听性是因为振动的声音才能产生，那么声音过后，你应该听不到静音。

若从根生，必无动静：从根生，就从耳朵根生。那么耳朵无论是胜义尘还是浮尘，它没有动静之相。如是闻体：这个「闻体」就是指肉团耳根。本无自性：从根本上来讲，这个肉团根它没有动静这种个别性。

还可以从第二个角度来观照：外界没有动静这种声尘，那么根据佛法里单根不立，外界没有动静之尘，那闻体有没有听闻动静的这种个别性呐？也没有。

若于空出，有闻成性，即非虚空；又空自闻，何关汝入？如果我们能听的那个听精是由虚空而产生的，那么这个虚空还叫虚空吗？那虚空叫耳朵了。因为这个能闻之闻属于灵体，虚空在佛法里把它叫做钝空、顽空、顽碍之体，这是两回事。那么即使虚空能听的话，与你有什么关系啊？是它听到的，不是你听到的。张三能听到不等于你就能听到啊，不是你的听闻之性啊。

是故当知，耳入虚妄，本非因缘，非自然性：「耳入」没有个实体，它并不是因缘和合所能产生的东西；也不是自然所生之法。它可以随着因缘之法来显现出来。这些都是我们的同分妄见。

阿难！譬如有人，急畜其鼻。畜久成劳，则于鼻中，闻有冷触。因触分别，通、塞、虚、实，如是乃至诸香臭气。兼鼻与劳，同是菩提瞪发劳相。因于通塞二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性。此闻离彼通塞二尘，毕竟无体。当知是闻，非通塞来，非于根出，不于空生。何以故？若从通来，塞则闻灭，云何知塞？如因塞有，通则无闻，云何发明香臭等触？若从根生，必无通塞；如是闻机，本无自性。若从空出，是闻自当回嗅汝鼻；空自有闻，何关汝入。是故当知鼻入虚妄，本非因缘，非自然性。

这是讲的鼻入、嗅精，能嗅的这种嗅性。「急畜其鼻」的这个「畜」是不是就是用手塞耳朵的塞呀？就是前面瞪发劳相的瞪。「畜久」就是瞪发劳相的发啊，劳就是后面的「冷触」啊。

鼻中闻有冷触：这个鼻入所对的是香尘。香尘包括什么？通塞、冷热、香甜等感觉。因触分别：眼对色是色触，耳对声是声触，鼻对香是香触，都没离开触。

通塞：感冒以后鼻子是不是就塞了？憋住气的时候是不是也塞了？虚实：通就是虚，塞就是实。

如是乃至诸香臭气，兼鼻与劳，同是菩提瞪发劳相：一步一步地叫我们看破放下。我你他，都是我们一个念在瞪发劳相。所有的东西都是菩提，瞪到的是佛，你就是佛相；瞪到的是鬼，你就是鬼相；就看你怎样变。

因于通塞二种妄尘，发闻居中，吸此尘象，名嗅闻性：「嗅闻性」就是嗅精，也叫鼻入。这里就是解释那个「瞪发劳相」是怎么形成的，仍然把它回归到我们的真心本性。

由于这个通和塞这两种妄尘作用于我们的真心本来面目，叫黏湛发妄，这两种通塞之相呢，黏住了我们的真心对它进行作用——其实它自己是不是真心啊？是我们自己在调理——发出能见通塞的这种妄。因为通塞黏住了我们的真心，真心就变成了能够感受通塞的这种东西——在小乘法叫法生心生，大乘法里叫作随缘显现。

那么我们说能见的东西，需要不需要它来作用我们才能产生啊？不是的，我们本来就有。包括

通和塞都是我们心变出来的，本来就有，那么它这么一来，我们就随缘显现一下。因为这两种妄尘作用，「发闻居中」。这里的「发」就是引发，引发了我们能够嗅——如果这里讲「发嗅居中」就更好，但是闻可以通一切。那么眼睛看见是不是也叫闻啊？「居中」即居于鼻根之中。吸此尘象：这里就变成反作用了，吸收。这个吸还包括能够分别，这里的分别是第一念分别，是一种直觉，有了第二念分别就已经变成意识。此闻离彼通塞二尘，毕竟无体：这里佛讲了，六识离尘无体。那么实际六入是不是也是离尘无体啊？离开了通塞二尘，不能显现出它的体来。

当知是闻，非通塞来，非于根出，不于空生。何以故？若从通来，塞则闻灭，云何知塞：如果我们能嗅的这个嗅精是从通畅而来，那我们永远都不能塞。如因塞有，通则无闻。云何发明香臭等触？反过来讲也是一样的。如果嗅闻之性只有鼻塞的时候才有，那好了，鼻孔通的时候你能不能闻到香甜苦辣啊？能不能闻到通啊？也闻不到。

若从根生，必无通塞；如是闻机，本无自性：如果讲这个能嗅之性是由鼻根自生——「闻机」就是嗅性，也就是鼻入，又换了个名字，「机」是一种能动作用啊——本无自性：鼻根自己并没有个别的那种能闻通能闻塞的那种闻性。

若从空出，是闻自当回嗅汝鼻；空自有闻，何关汝入：如果能闻的这种能闻之性是由虚空而产生，那会变成什么道理呢？变成虚空来闻你了，不是你闻虚空了。即使能闻的话，那么空的那种闻性与你有什么关系啊？

是故当知，鼻入虚妄，本非因缘，非自然性：能闻之性也是我们本来本能的智慧德能，它借因缘来显现，但是并不是因缘所生之法。也不是自然所生之法。

阿难！譬如有人，以舌舐吻，熟舐令劳。其人若病，则有苦味；无病之人，微有甜触。由甜与苦，显此舌根；不动之时，淡性常在。兼舌与劳，同是菩提瞪发劳相。因甜苦淡二种妄尘，发知居中，吸此尘象，名知味性。此知味性，离彼甜苦及淡二尘，毕竟无体。如是阿难！当知如是尝苦淡知，非甜苦来，非因淡有，又非根出，不于空生。何以故？若甜苦来，淡则知灭，云何知淡？若从淡出，甜即知亡，复云何知甜苦二相？若从舌生，必无甜淡及与苦尘；斯知味根，本无自性。若于空出，虚空自味，非汝口知；又空自知，何关汝入？是故当知，舌入虚妄，本非因缘，非自然性。

这段经文是开示舌头的这种尝性，也就是舌入。以舌舐吻：「舐」就是自己舔自己的舌头，自己舌头跟自己嘴唇相吻合。熟舐令劳：舔的时间长了，这个劳不是讲疲劳，是舔出味儿来了。这个「舐」呢，就相当于前面瞪发的瞪，塞耳的塞，畜鼻的畜。

由甜与苦，显此舌根，不动之时，淡性常在：不动的时候没有甜味，没有苦味。口有甜味苦味相当于耳朵闻到动音，口有淡味相当于耳朵闻到静音，是打这个比方。

兼舌与劳，同是菩提瞪发劳相：舌头能尝的尝性，也可以包括舌根这个肉团。「劳相」就是尝到的那种味尘，甜苦和淡都属于味尘。它都是我们一念真心所变现的十法界之相，当下就是这一念显现。

因甜苦淡二种妄尘，发知居中，吸此尘象，名知味性：进一步解释这种「知味性」啊、这种舌入啊、这种尝性啊，整个的过程要体现出作用与反作用。甜苦与淡这两种相对待反映到我们无形无相的真心之中——无形无相的真心之中本来就存在着知道甜苦与淡这种分别心，这个时候被引发，通过舌头又反过来对外界的甜、苦、淡来进行分别。

此知味性，离彼甜、苦及淡二尘，毕竟无体：这是讲非不因缘。虽然离开它们毕竟无体，但是不是它们所生。

若甜苦来，淡则知灭：如果我们能尝的这个尝精，是因为这个甜或者苦这种味尘而来，那么，淡味它能不能尝到啊？（不能）。若从淡出，甜即知亡：反过来一样的道理。如果是由淡尘而有，那么尝甜的那种功能就没有了。

复云何知，甜苦二相：那还怎么能讲你的尝性能知道甜苦二相。

若从舌生，必无甜淡，及与苦尘；斯知味根，本无自性：这是讲凡夫执着不是从味尘来，不是从它来，就是从自己舌头而来。那么这个「知味根」虽然有能尝的这个尝性，可是舌根它自己有没有这个甜苦这种个别性啊？没有。那个尝性是不是聋子的耳朵？有没有用啊？既然没有用，还谈什么尝性不尝性？

若于空出，虚空自味，非汝口知：如果从虚空生出舌入的话，那就不是你自己的尝性了。又空自知，何关汝入：空自己知道，与你的这个尝觉有什么关系啊？「汝入」就是你的舌入。

是故当知，舌入虚妄，本非因缘，非自然性。

阿难。譬如有人，以一冷手，触于热手。若冷势多，热者从冷；若热功胜，冷者成热。如是以此合觉之触，显于离知；涉势若成，因于劳触。兼身与劳，同是菩提瞪发劳相。因于离合二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性。此知觉体，离彼离合违顺二尘，毕竟无体。如是阿难！当知是觉，非离合来，非违顺有，不于根出，又非空生。何以故？若合时来，离当已灭，云

何觉离？违顺二相，亦复如是。若从根出，必无离合违顺四相；则汝身知，元无自性。必于空出，空自知觉，何关汝入？是故当知，身入虚妄，本非因缘，非自然性。

这是讲六根之中的身根对触尘这个法。在这里，触尘有它的特性。耳朵听到声音，声音是声尘；眼睛看到光，光是色尘；身体触物，是不是触尘？

千万不要讲物是触尘，明白吗？所以这里就要区别了：如果按照眼睛看到光是色尘，耳朵听到的是声尘，那手触的桌子就是触尘——如果这样推理，很容易造成错误的结论。所以触尘是什么？是对离合的那种感觉。离与合不是心法。

以一冷手，触于热手：一只冷手一只热手，合在一起是不是有感觉？热手降温，冷手加温。如果这样做，这个「合觉之触」比较明显一点。那么即使两个手一样热，我们是不是也还有感觉呀？合起来两个手都感到热。你如果不合，能不能感到热啊？（不能）。

显于离知：怎么「显于离知」呢？如果没有离的话，这个合你能不能感觉呀？就感觉跟离的时候不一样。通过离和合这两个动作，我们才能感觉到冷热涩滑的感觉。

涉势若成：这里的「涉势」就是因为两个手摩在一起。因于劳触：这个「因于」应该讲「形成于」；「劳」在这里指心劳，「劳触」呢，就是心里造成了能触的这种触觉，也叫身入。兼身与劳：这里「身」既包括我们的身根，也包括我们能够知觉的那个触觉，包括身根和身入。「与劳」，这里的劳跟前面的劳又不一样，就是冷热种种的现相。凡是通过触了以后，一切能感觉到的东西。

同是菩提：统统都是我们的真心本来面目而随缘变现出来的形相。在这里讲的，握手感觉到的那个冷热之相以及那个触觉，都是菩提，各种的现相都是我们真心本有。

瞪发劳相：都是菩提变现出来的虚妄之相。既然是菩提变出来的瞪发劳相，劳相当下是不是菩提？

因于离合二种妄尘，发觉居中，吸此尘象，名知觉性：我们能感觉到离与合这两个东西吧？离与合是无情，是色法。离与合就是我们所感觉的，是不是所缘呐？注意，所缘一定是尘。那么这两种妄尘呢，有种对待之势，反映到我们的真心本来面目，离与合我们是不是感觉到了？在《楞严经》后面讲，「湛然之体，黏湛发觉」。「湛然之体」就是我们的心，因「黏湛发觉」用我们这个湛而成就了能觉的这个能，叫「发觉」，成就了这个能觉的觉或者能觉的能，能和觉是一个意思。居中，居哪个中啊？这里就是在我们身中我们身体能感觉到嘛，如果不通过身体能不能感觉到啊？在后面佛讲这个身体像腰鼓一样。

吸此尘象：前面呢「发觉居中」是外尘对我们这个心的作用，后面「吸此尘象」是我们这个心对外尘的反作用。先是这个两种妄尘发觉来成就这一种见性，现在变成这个见性来成就这种尘象了，就产生这种能感觉的东西，叫触觉、知觉性。这个入是第一念知觉，不吸收它能不能知觉啊？所以这个「知觉性」也叫身入，也叫触觉，也叫觉精，也叫觉性、觉分、见性、见分，都是一个意思。

这个「知觉体」因缘和合的时候好像有这个体，那么因缘分散的时候，这个体它还存在不存在？离尘毕竟无体，就是说没有那个有实实在在形相的那种实体。时过境迁就没有这个真实的体了。

离彼离合违顺二尘：如果手比较嫩，搓起来是不是感到很顺啊？如果有手茧的人，是不是很粗糙啊？这个叫违。有的把违顺这两个说成是相，把离合说成尘——其实，我们把离合违顺讲成四个尘，也未尝不可。

毕竟无体：觉精是由离合违顺这个因缘和合而显现出来，而并不是由它们所生出来的。这个「毕竟无体」是恒顺世间法说，实际上它有没有体啊？它无相是实相，都有体，而且都是我们的真体。

当知是觉，非离合来，非违顺有，不于根出，又非空生：这个觉就是知觉性、身入。这句也就是解释为什么「离合违顺二尘毕竟无体」，因为不是它们生出来的。

何以故？若合时来，离当已灭，云何觉离：再次提醒，这个触觉是第一念直觉，当感觉到——哎呀，手这么凉啊——这个时候已经变成意识了，就不是第一念感觉了。如果第一感觉就是合时才有，那你能不能感到离的那种感受啊？不能。

违顺二相，亦复如是：如果是由顺相而有，那么你能不能感觉到违相啊？感觉不到。如果感觉不到糙的话，你能不能感觉到顺呢？也感觉不到啊。如果你感觉不到离的话？你能不能感觉到合啊？我们要反过来复过去作如是观照。

若从根出，必无离合违顺四相，则汝身知，元无自性：如果说我们这个能触的触觉就是由我们这个肉身而生出来的，那就与离合违顺这四相没有关系了；或者离合违顺这个事情根本就没有。那么自己的能知的那种自性从根本上来讲呢，它就没有那种离合违顺的个别性。我们在没有

离合违顺的时候，这个身体能不能感觉到那种离合？不能。

必于空出，空自知觉，何关汝入：如果是虚空能感觉到，那还叫不叫虚空啊？虚空是顽空，它是无知，触觉是能知。就算虚空知道了，与你有什么关系啊？

阿难！譬如有人，劳倦则眠，睡熟便寤；览尘斯忆，失忆为忘。是其颠倒，生住异灭。吸习中归，不相逾越，称意知根。兼意与劳，同是菩提瞪发劳相。因于生灭二种妄尘，集知居中，吸撮内尘，见闻逆流，流不及地，名觉知性。此觉知性，离彼寤寐生灭二尘，毕竟无体。如是阿难！当知如是觉知之根，非寤寐来，非生灭有，不于根出，亦非空生。何以故？若从寤来，寐即随灭，将何为寐？必生时有，灭即同无，令谁受灭？若从灭有，生即灭无，谁知生者？若从根出，寤寐二相随身开合；离斯二体，此觉知者，同于空华，毕竟无性。若从空生，自是空知，何关汝入？是故当知，意入虚妄，本非因缘，非自然性。

这段是讲意入。「寤」就是醒。「览尘」就是打妄想，就跟参观游览一样，把自己过去经历的事情像看电影一样一幕一幕地回忆。「斯忆」就是我们通常讲的回忆。自己在回忆的历史中，就好像游览一样。失忆为忘，想不起来的事情就算是忘记。

是其颠倒：这个回忆啊、忘记啊，都叫颠倒。怎么颠倒呢？按照我们生命的历程，是不是一直往前走啊？可是我们往往呢，回想过去的事情，倒退了。生住异灭：概括前面的回忆啊、忘记啊、睡觉啊、醒来啊，醒来的时候我们在做种种的回忆。因为这个意入所面对的是法尘——法尘是过去时、过去地、过去事留在头脑中的影子。

「生住异灭」这四个字概括两个字就是「生灭」，这是从过程来讲。比如想见一个事情，想了就「生」了；然后把这个事情想完整了，是不是叫「住」啊？但我们不可能老想一件事啊——想吃苹果了，就变成「异」了；等到了想吃核桃仁的时候，前面的吃苹果那个念是不是又「灭」了？然后核桃仁往下，是不是继续进行这种过程呢？这是把我们心态的过程一种细致的描述，我们是不是一天到晚就是这种过程啊？

吸习中归：「吸」在这里是吸收、收集。收集什么东西呢？收集我们以上的醒来的时候所打的妄想和回忆，睡觉做梦中回忆，一天到晚心里想的、嘴巴讲的、身体做的，是不是都在头脑里形成回忆啊？这个「习」呢，就是以上生住异灭造的种种业（身业、口业、意业）。这个「习」就是已经形成的一切的历史。

中归，因为这里讲意入，意入就是讲意根啊，意根一般地说为第七识，也有的说为第七识和第八识，都叫意根；如果讲得详细一点，通过第七识吸入传送到第八识。所以「吸习中归」归到哪里呢？归到第八识。

眼、耳、鼻、舌、身在造种种的业，但是我们永远不可能停留在一个境界上。吃了饭以后是不是要漱口啊？漱了口是不是要散步啊？它一秒钟一秒钟地否定。但它能不能否定啊？不能，那怎么办呢？就要通过意根把前面一切的作为就保存到阿赖耶识仓库，即第八识。

不相逾越：我们身口意所造的三业，我们这个生生世世这个轮回的计划，与这个后浪、前浪一样，它也有个前后的顺序。先造的业要先成熟，但是也有例外。在某一个特定的时空点你这个业的影响力刻骨铭心太深太大，它可以先受报。这就是《楞严经》所讲，随众生心，应所知量。圆顿大法一步登天，不立阶梯。「不相逾越」是普遍性而言，因果报应不能逃脱，但对于大善大恶之人，可以逾越改变因果报应的流程，这是特殊性。

称意知根：「意知根」就是讲意入。

兼意与劳，同是菩提瞪发劳相：这里的「意」包括意入，也就是我们的第七识、第八识这个本体，「劳」包括意入通过的眼、寤、忆、忘以及通过的心脏、肉团以及法尘等等，凡是涉及到我们这个心能够感受到的。同是菩提瞪发劳相：十法界一切万法都是由一念之所变现。

因于生灭二种妄尘，集知居中，吸撮内尘，见闻逆流，流不及地，名觉知性：刚才讲的生住异灭四相是不是生灭二相呢？睡和醒是不是也与生灭相对应？醒过来生了，睡过去灭了。睡和醒是两种妄相，回忆和忘记其实也是两种妄相，妄相就是妄尘。醒来和睡觉都可以回忆和忘记，在回忆的当下就是忘记。由于这两种妄尘「集知居中」——就今生今世而言，我们的身口意这三业能不能消灭掉啊？不能消灭。居哪个中呢？就是在我们的阿赖耶识里面，就在我们意根之中。

第七识既有组织作用，又有搜集、保存作用。这个时候它和第八识不分家了。所以我们在造业的时候，如果造恶业，在阿赖耶识里是不是也影响其它的第七识啊？那我们造善业，同样来讲，是不是也影响其它的第七识？所以一正一反，我们就知道怎样积累功德。一是自己积累，其次是随喜功德，你懂得用好心。

我们回想一下前面讲五种入——发见居中、发觉居中、发闻居中，这里不是讲「发」，是讲「集」。前五者居于哪里呢？居于眼根之中，居于耳根之中，居于舌根之中，它那个根是指色法。这是方便说，其实也是居识心之中，是尘。那么意入呢，不是居于肉根之中，是居于识心之中。第七识和第八识这段要分开。

有的时候为了开导初学人，可以把它说为是心脏，心脏不是意根。为什么有时候把它说为心脏呢？因为心脏死了人是不是就没有知觉了？是从这个角度来讲。

吸撮内尘：「吸撮」就是收集整理，这个内尘就是五种俱生意识。这五种俱生意识在时间改变、环境改变以后，已经不复存在，就变成我们的回忆，成为法尘。

见闻逆流，这是解释「吸撮内尘」。「吸撮内尘」送到哪里去啦？「见闻」以二概六。怎么概六呢？前面讲五种俱生意识还包括我们的独头意识，就是六种意识啊。六种意识就是记载着我们造的种种的业的那种回忆。逆流，本来我们六种意识心是往外攀缘的，时过境迁又返回到阿赖耶识仓库里，就是通过这个第七识把它回收进去。

流不及地：这个有几种解释，可以圆融起来。不及地，是指意识心所不能观照到的境界。由于六种意识心是把八识里的种子通过七识往外攀缘，养成了习气了，所以它不往里看。往里看要靠智慧。

比如，拳头变成手掌，我们习惯了眼睛只能看到手掌、手指，但眼睛能不能看到拳头？所以这个拳头就是「流不及地」。心能不能看到啊？所以这个「流不及地」唯智乃知。

名觉知性：「觉知性」就是意根之性。佛在前面七处破妄、十番显见，就是要找到我们这个意根，显这个意根，是解决这个问题。

此觉知性，离彼寤寐生灭二尘，毕竟无体：意根的这种觉知性如果离开睡觉、清醒、回忆、忘记这四相——注意，这生灭二尘包括四相，毕竟无体。

我们要相信，把这个《楞严经》听懂了，生生世世高枕无忧啊！我们肩上任重道远！一定要相信，真理不可战胜！在弥勒佛下世前五十六亿七千万年的这段时期，我们发心去领众修行，能不能？（能）。佛当年在法华会上登台点将一般，说：「我灭度以后，谁敢在末法时代领众受持《法华经》？」那些阿罗汉们都是讲到其它佛土去，唯有菩萨一个个雄赳赳气昂昂，「我们就是愿意到娑婆世界去，到最苦的地方去。」我们要发大慈悲心，普度一切众生。当然度化的方法种种，可以表扬他，可以劝导他、鼓励他，可以哄他、骗他，可以骂他、打他，还可以逗他——不拘一格，首先用心要正。不要怕人家议论，因为我们是宣传真理。

如是阿难，当知如是：这个如是啊，在经典上出现最多。千经万论第一句话就是如是我闻，特别是两个如是放在一起，「如是阿难，当知如是」，法味无穷啊！

昨天有个教授请我写几句话，因为今天讲到「如是」啊，所以我写：「如是我。我是如。我如是。此乃真如是我闻也。」这么几句话。他很有智慧，说自己虽然讲不出来，但是懂了。圆人讲法，事圆、法圆、语言都圆，问题你圆了没有？所以明心见性太重要了。你真正明心见性，是活嘴活下巴，怎么样讲都能叫人开智慧。

觉知之根，非寤寐来，非生灭有，不于根出，亦非空生：这里是不是讲非因缘呢？圆顿大法就在这里。你不要讲破因缘法就是非因缘，你破不了。因缘是不是我？非因缘，它不是因缘所生法，是随因缘而现之法。

我这个觉知性本来就是我的一个念，那睡觉、清醒、回忆、忘记，是不是还是我的一个念啊？是我自己的一个念变成了睡，变成了醒，变成了回忆，又来显现出我这个能知、所知。是不是我一个人在玩游戏啊？只有《法华经》《楞严经》一心三藏叫「示真实义」，《楞严经》讲到现在有没有讲什么善或者恶啊？完全是在讲一个真实。《法华经》《楞严经》就是叫我们明白什么是佛。

何以故？若从寤来，寐即随灭，将何为寐？如果讲它是从醒来的话，那么睡的时候觉知性就没有了。没有觉知性，是不是永远就醒不来啊？没有觉知性，我们睡觉的时候怎么能做梦啊？「将何为寐」就是谁来睡觉啊？这下面实际上我们还可以加一段，「若从寐来，醒即随灭，将何为醒？」

必生时有，灭即同无，令谁受灭：这个「生时有」应该讲回忆的时候有，死的时候这个觉知性就没有了，离开这个肉身了。回忆的时候有觉知性，那么当我们回忆不起来的时候是不是就没有觉知性了？没有觉知性的话：哎呀，这个事情我想不起来了——谁觉知你想不起来的？所以忘记也是一种觉知性。就像声音一样，动的时候是动音，静的时候是静音。那这个忆知性也一样，回忆的时候叫忆知，忘记的时候叫忘知。

若从灭有，生即灭无：如果从忘记的时候我才能生出这种觉知性，那回忆起来的时候，是不是就没有这个觉知性啊？没有觉知性你怎么能回忆问题啊？回忆本身就是一种觉知性。

若从根出，寤寐二相，随身开合；离斯二体，此觉知者，同于空华，毕竟无性：如果讲它是从根出，注意，醒和寐这二体本身它都没有着落，都不是一个实体，是不是虚中加虚啊？所以，「此觉知者」，意入，就是我们的这个觉知之性，「同于空华，毕竟无性」。在第二义谛，在十法界里，不能说它是谁生的，找不出娘家来，这是讲的非自生。

若从空出，自是空知，何关汝入？虚空是顽钝之体啊，而意入是一种灵体。无情不能生有情，顽钝之体怎么能生出个灵知性来呀？如果说虚空能够生出我们灵知性，它叫不叫虚空啊？不叫。虚空生出了灵知性，与我们有什么关系啊？

是故当知，意入虚妄，本非因缘，非自然性：意入没有一个可受、可用的真实的实体，但它就是存在。我就是眼睛闭起来，耳朵塞起来，头脑什么也不想，你知道不知道自己的存在啊？他那个东西随时可以叫你张口说话，随时可以叫你开眼看东西，随时可以叫你抬腿走路。本非因缘，它是由因缘而显现，不是由因缘和合而产生。从本质上来讲，它原来如此，法尔如是，是个真实存在。非自然性，是显示我们真心本来面目的妙用。

这个六入，到这里告一段落。需要强调一点，每一种入的后面，以及前面的五蕴的后面，都可以加一个「本如来藏妙真如性」，就更圆满。因为前面有问，「云何六入本如来藏妙真如性」；前面五阴也是的，「云何五阴妙真如性」。如果加上去呢，就显得头尾呼应。

复次，阿难，云何十二处本如来藏妙真如性？

眼耳鼻舌身意这六根对色身香味触法六尘——眼对色、耳对声、鼻对香、舌对味、身对触、意对法，是不是十二处？佛采取开色合心的办法来开导，其实就是一个心分为色法和心法来展开。这十二处也是我们在自己跟自己捉迷藏，也是我们这一念在显现呐。

阿难，汝且观此只陀树林及诸泉池，于意云何？此等为是色生眼见？眼生色相？阿难，若复眼根生色相者，见空非色，色性应销，销则显发一切都无，色相既无，谁明空质？空亦如是。若复色尘生眼见者，观空非色，见即销亡，亡则都无，谁明空色？是故当知，见与色空俱无处所，即色与见二处虚妄，本非因缘，非自然性。

汝且观此只陀树林，及诸泉池。于意云何？此等为是色生眼见？眼生色相？

这是正面提出，第一处就是眼入和色尘从何而来。眼入是能见，色尘是所见。是因为所见的色相生出了能见的眼见？还是因为眼见生出了色相？只陀树林，就是佛和他的弟子们修行的道场，也叫只树给孤独园。「只陀」就是只陀太子，他供养树木华草。「给孤独」是须达多长者的一个雅号，因为是他买下的地皮。所以全称叫只陀给孤独园。

色生眼见，眼生色相，某生某，这是方便说。前面讲了「法生心生，心生法生」，我们分析过了。在这里的这个色相，注意，只能是它的颜色，而不能指这个固体物。眼睛所生的固体物，这是不可能的。

阿难！若复眼根生色相者，见空非色，色性应销；销则显发一切都无。色相既无，谁明空质？空亦如是：现在提出第一种假设。如果说眼根能够产生出红、黄、黑、白、亮、暗这种种色相的话，那么虚空里就没有一切的色相。色性应销，就没有办法谈什么色不色的事情。销则显发一切都无：讲到底，如果没有色相的话，还有什么东西啊？固体物如果没有色相的话，你能不能判别出来啊？色相既无，谁明空质：我们平时之所以知道有虚空，是因为有形有相的物质跟它相对待。谁明空质：连一切色相都没有，你还怎么说什么虚空不虚空啊？

空亦如是：这四句是把上面这段经文里的这个色相换成了一个空。怎么「如是」呢？「若复眼根生空相者」，「见色非空」，是不是换过来了？是眼睛生出的空，而不是外界的虚空。空性应销：在外界没有空，空就销掉了。销则显发一切都无：虚空都没有了还谈什么？

空相既无，谁明色相：色相与空相对。没有空相怎么识别色相？叫「空亦如是」。

若复色尘生眼见者，观空非色，见即销亡；亡则都无，谁明空色：如果讲这个色尘能生出我们眼睛能见的这种见，会造成什么样的反常呢？那我们仰头看虚空的时候，虚空中没有色，没有色是不是没有见啊？没有见你能不能看到虚空呢？（不能）。见不到空的人能不能见到色啊？也见不到。

是故当知，见与色空，俱无处所：既然见不能生色，色也不能生见，它们是不是都属于无源之水、无本之木啊？这是一种逻辑推理。俱无处所，这里就是讲非因缘所生法。

即色与见，二处虚妄，本非因缘，非自然性：它没有实体，没有来源，又明明白白现在当下。见与色与空与眼本来就是我们的性具功德，本来也是我们的事造功德。无形无相也是真，有形有相也是真，因缘和合并不是因缘所生之法。谁也生不了谁，为什么？只能自己把自己变现。

阿难！汝更听此只陀园中，食办击鼓，众集撞钟，钟鼓音声，前后相续。于意云何？此等为是声来耳边？耳往声处？阿难！若复此声来于耳边，如我乞食室罗筏城，在只陀林则无有我。此声必来阿难耳处，目连迦叶，应不俱闻；何况其中一千二百五十沙门，一闻钟声，同来食处？若复汝耳往彼声边，如我归住只陀林中，在室罗城则无有我。汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处；钟声齐出，应不俱闻。何况其中象马牛羊，种种音响？若无来往，亦复无闻。是故当知，听与音声，俱无处所。即听与声，二处虚妄，本非因缘，非自然性。

食办击鼓：吃饭的时候就要敲鼓；众集撞钟：一撞钟大家知道赶快到大殿集合，或者到哪里集合，就有事了。

此等为是声来耳边，耳往声处：就这个现象来展开耳根与声处这两处，把它会归入「本如来藏

妙真如性」。

若复此声来于耳边：如果讲这个声音从只陀林来到「室罗筏城」。此声必来阿难耳处，目连迦叶应不俱闻：这个声音如果来到阿难的耳朵，那么目连迦叶在只陀林和鼓那里，他应该不应该听到啊？（不应该）。那其实是不是这种情况啊？不是的。所以下面讲了，「何况其中一千二百五十沙门，一闻钟声，同来食处」：钟一敲，就要吃饭。各人吃饭各人饱，各人生死各人了。这就解决了耳处与声处那个声尘不能生出我们那个能听的那种声识。

若复汝耳往彼声边，如我归住只陀林中，在室罗城则无有我：同一个比喻。我回来了，那舍卫大城还有没有我这个佛了？没有了。汝闻鼓声，其耳已往击鼓之处：耳朵到了击鼓之处，那现在跟我在一起的阿难现在有没有耳朵了？既然耳朵到了击鼓之处，那么「钟声齐出，应不俱闻」。你的耳朵到了击鼓的地方，那这个钟声你应该不应该听到啊？不应该听到。何况其中象马牛羊种种音响：其实不然。耳朵到鼓那里去了，钟声照样听到，而且牛叫、马叫、鸡飞狗跳统统都能听到。

所以能不能讲耳朵能够生出声音来呀？不能。声音也生不出耳朵的能听的那个东西。注意，耳入是一种能觉，不是能够分别声音的耳识。

若无来往，亦复无闻：没有耳与声这种来往，我们也不能产生耳识。这是非不因缘，也就是破非因缘。上面「耳不生声，声不生耳入」是破因缘法，所以佛法这样研究，我们是不是感到特别亲切啊？就是在研究耳朵、鼻子，就是研究当人当下以及我们所面对的周边环境。我们作为一个人呐，必须把这个根本问题解决。

《法华经》《楞严经》是超哲学的哲学，我们要珍惜这个法缘呐！我们要明白我是谁呀。我们是研究一步登天的大法。研究哲学就是研究世界观，就是在拓宽我们的心量。唯有心量宽广，我们才能得到大自在解脱。我们要发心为一切的众生来服务，天人鬼畜、泥巴瓦块都是我们生生世世的父母。谁把这个心发得真实，你当下就是不动地。

所以佛在这里，是用一声不能遍灌多耳，一耳不能遍闻多声，来破除所谓声尘能够产生耳识，还是耳识能够产生声尘——破除这种所谓的因缘所生法。那么又要反过来讲，如果没有声来耳去，那我们能不能成就这个耳识？也不能。

是故当知，听与音声，俱无处所。即听与声，二处虚妄，本非因缘，非自然性：与刚才以上解释眼处与色处是一样的道理。即听与声：这个「听」就是耳入、能听；声，就是那个声音的震动与静止两种声尘。耳根也好，听到的声音也好，它就是我们的本来面目，就是我们一个念，就是一个东西。耳根就是耳识，耳识就是声音，声音就是地、水、火、风，地、水、火、风就是眼睛，就是脑袋。没有哪一样不是哪一样，就是一个本，万法都是这样。

阿难！汝又嗅此炉中栴檀，此香若复然于一铢，室罗筏城四十里内，同时闻气。于意云何？此香为复生栴檀木？生于汝鼻？为生于空？阿难！若复此香，生于汝鼻，称鼻所生，当从鼻出；鼻非栴檀，云何鼻中有栴檀气？称汝闻香，当于鼻入；鼻中出香，说闻非义。若生于空，空性常恒，香应常在，何藉炉中，爇此枯木？若生于木，则此香质，因爇成烟。若鼻得闻，合蒙烟气；其烟腾空，未及遥远，四十里内，云何已闻？是故当知，香鼻与闻，俱无处所。即嗅与香，二处虚妄，本非因缘，非自然性。
「一铢」就是二钱五，四分之一两。室罗筏城四十里内，同时闻气：说明这种香很殊胜。

此香为复生栴檀木？生于汝鼻，为生于空？阿难！若复此香生于汝鼻：如果你的鼻子能够生香气。称鼻所生，进一步确定为鼻子所生的。当从鼻出，鼻子生出香气是不是往外出啊？鼻非栴檀，云何鼻中有栴檀气：鼻子不是栴檀，它怎么能生出栴檀气来呢？称汝闻香，当于鼻入：那么我们闻到这个香是闻进来的，不是你呼出去的。那么你鼻子生香，应该是呼出去才有香气啊，你自己不应该闻到啊。如果自己鼻子生香气的话，你能不能闻到香气啊？不能。鼻中出香，说闻非义：鼻子里有香味出，你不能讲闻到，闻一定是闻进来。

若生于空，空性常恒，香应常在：如果讲香气从空而生的话——那空还能叫空吗？有了香气就不空了嘛，那就算是空生的——「空性」是「常恒」的，那这个香是不是应该常在啊？如果香常在的话，你能不能闻到香啊？你天天在香中，没有区别对待了，你闻不到香啊。

何藉炉中，爇此枯木：那就是说，炉中没有燃这个栴檀木的时候你应该闻到啊，可事实不然呐，不燃烧这个栴檀木我们就闻不到香味。

若生于木，则此香质，因爇成烟。若鼻得闻，合蒙烟气：非鼻生，非空生，那现在还是找木头。因为它一燃就闻到香气了，那你说香气就是木头生的话，那我们鼻子闻的话是不是应该先闻到这个烟气啊？可是我们闻香的时候，往往是闻到香味闻不到烟气。烟气近在咫尺你却闻不到，香气远在四十里你却闻到。好好用心，这是什么道理？如果我们大家的同分妄见都认为这个栴檀木一烧就是柴油味，请问大家，燃栴檀木的时候我们应该闻到什么味啊？柴油味。

是故当知，香鼻与闻，俱无处所：「香」是指香尘，「鼻」是指鼻根，「闻」是指鼻入。怎么没有处所呢？谁也没有生谁，查不到根源。即嗅与香：这里的「嗅」又变成前面的香鼻与闻，这个闻就是这里的「嗅」、能闻的闻性，叫嗅精；「香」还是香尘。

即嗅与香，二处虚妄：实际上仍然是「香鼻与闻，二处虚妄」，把「鼻」与「闻」可以说成一处。本非因缘，非自然性：它当下都是我们的本来面目。

阿难！汝常二时，众中持砵，其间或遇酥酪醍醐，名为上味。于意云何？此味为复生于空中？生于舌中？为生食中？阿难！若复此味生于汝舌，在汝口中，只有一舌；其舌尔时已成酥味，遇黑石蜜，应不推移。若不变移，不名知味；若变移者，舌非多体，云何多味，一舌之知？若生于食，食非有识，云何自知？又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知？若生于空，汝啖虚空，当作何味？必其虚空若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面；则此界人，同于海鱼。既常受咸，了不知淡；若不识淡，亦不觉咸。必无所知，云何名味？是故当知，味舌与尝，俱无处所；即尝与味，二俱虚妄，本非因缘，非自然性。

这里就涉及到舌入与味尘这两处。汝常二时：小乘法修行，过午不食。这个「二时」是指晨时和午时。酥酪醍醐：牛奶经过稍微加工就变成一种食品，叫酪；然后再进一步提炼呢，是熟酥；酥酪上面那一层油叫「醍醐」。圆顿了义大法比喻为醍醐灌顶，醍醐是奶制品中最优质的食品。

此味为复生于空中？生于舌中？为生食中？一连三个问号。

阿难！若复此味生于汝舌，在汝口中，只有一舌；其舌尔时已成酥味，遇黑石蜜应不推移：如果你讲这个味道是由舌头而有，按照世间法来讲，苹果能不能生辣味啊？辣椒能不能生甜味啊？按照这个逻辑，那么你的舌头如果能生味的话，一个舌头只能生一种味道，如果你舌头吃到那个酥的时候是酥味，那么遇到黑石蜜（即甘蔗糖）之时，那你还是酥味，体会不了甘蔗的甜味。若不变移，那个酥的味道没有变。不名知味：怎么「不名知味」？你不知道那个黑石蜜的甜味道。

若变移者，舌非多体，云何多味，一舌之知：这是按照世间法，一个苹果怎么能生出辣味、甜味、酸味、酱油味？你一个舌头怎么能生出许多味啊？是打这个比喻。那我们看看食品能不能生味道。

若生于食，食非有识，云何自知：食品是无情的色尘，没有灵知性，它怎么能知道味道啊？又食自知，即同他食，何预于汝，名味之知？如果食品知道的话，与你有什么关系啊？何预于汝？怎么可能与你这个知味来发生联系啊？这个「预」是参与的意思。它知道怎么能变成你知道啊？

若生于空，汝啖虚空，当作何味：如果这个味道是生于虚空，那你吃虚空，看看是什么味道。必其虚空，若作咸味，既咸汝舌，亦咸汝面；则此界人，同于海鱼：既然是咸味，不光是腌你的舌头，而且把你全身腌得跟那个咸带鱼一样。既常受咸，了不知淡：你常常在咸中，你能不能尝到淡味？尝不到。那尝不到淡味的人始终是咸中，他能不能尝到咸味啊？也尝不到。有些人在厕所如果待个半个小时以后，他还能不能闻到臭味了？就闻不到了，就是这个样子。

必无所知，云何名味：所以从三个角度讲那个味呀，没有它的来龙去脉。没有味实，何有味名？

是故当知，味舌与尝，俱无处所：所以味尘查无出处，进而把它所对的舌根、舌入同时破除。即尝与味，二俱虚妄，本非因缘，非自然性：味尘、舌根、舌入，都是我们的本来面目，就是一个念。

阿难！汝常晨朝以手摩头。于意云何？此摩所知，谁为能触？能为在手？为复在头？若在于手，头则无知，云何成触？若在于头，手则无用，云何名触？若各各有，则汝阿难，应有二身。若头与手一触所生，则手与头，当为一体。若一体者，触则无成。若二体者，触谁为在？在能非所，在所非能，不应虚空与汝成触。是故当知，觉触与身，俱无处所；即身与触，二俱虚妄，本非因缘，非自然性。

刚刚剃度的出家人，每天早晨要摩着头念四句话：守口摄意身莫犯，莫恼一切诸有情。无益之苦当远离，如是行者得度世。

此摩所知，谁为能触？能为在手？为复在头：跟前面的眼看色、耳闻声、舌尝味相比，它有个自他之别。佛在这里换一种口味，变成自己触自己，这样就把我们心也调得更细。注意，尝性、见性、闻性，统统包含触性；那么尝性、闻性、见性在触中还有各自的特性。尝性跟见性一样不一样啊？但它们都是触性，一样不一样？所以触性是六根的普遍性，这里的身触包括身上的六根都在内。

若在于手，头则无知，云何成触：如果能触的这个东西属于手，那个所触的是头，按照小乘法，这个头应该是无知——比如触这个桌子，桌子是所触，手是能触——这里头变成所触，所触应该是无知的。

若在于头，手则无用，云何名触：如果头是能触的话，我们还用手干什么？若各各有，则汝阿难，应有二身。如果头也是能触，手也是能触，那好了，这两个身应该有两个心，两个知。这是恒顺世间的心态，一个人只能有一个身，只能有一个心。人只能是我们在接触的时候，你一

定是一个能一个所。

若头与手，一触所生，则手与头，当为一体。若一体者，触则无成：如果头与手两者是共一个能触——「一触所生」是共一个能触，那头与手是不是一个东西？就变成一体，那还有没有能与所了？(没有)。触就不能成立。

若二体者，触谁为在：如果说我们这个头与手是明明白白的两个东西，都在那里触，触谁为在？也就是谁是能触啊？我们头跟手你能不能分得出到底谁触谁？因为能所必须是一个有知，一个无知，可是我们两个都有知啊。在能非所，在所非能：两个能不能触，两个所也不能触。非要一个能和一个所才能触。不应虚空与汝成触：总不能说是虚空变成你的所触，或者虚空变成你的能触。因为你在这里除了人体与虚空，没有第三者。也就是说，你这个能触，你这个触觉，到底怎么来的？是哪里产生的，

是故当知，觉触与身，俱无处所；即身与触，二俱虚妄，本非因缘，非自然性：「觉」是触觉，「触」是触尘，「身」是身根。触觉是我们能够感受到触尘的那种感觉，也叫身入。这里还是总结，身根、身入、触尘，都是我们的真心本来面目。本非因缘，本非自然，当下即是因缘，当下即是自然。

阿难！汝常意中所缘，善、恶、无记三性，生成法则。此法为复即心所生？为当离心，别有方所？阿难！若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处？若离于心，别有方所，则法自性，为知非知？知则名心，异汝非尘，同他心量。即汝即心，云何汝心更二于汝？若非知者，此尘既非色、声、香、味，离合冷暖，及虚空相，当于何在？今于色空，都无表示；不应人间，更有空外，心非所缘，处从谁立？是故当知，法则与心，俱无处所；则意与法，二俱虚妄，本非因缘，非自然性。

这段经文是讲意根之处、所对法尘之处。「意中」就是意根，意根就是讲我们的第七识、第八识。所缘，这里就是保存着、包容着，或者所对着。善恶无记三性：「善恶」我们都知道，「无记」就是非善非恶的中性。我们修了无量的业，包含起来是不是就这三种业啊？三业是过去做过的事情，会留在我们头脑中形成记忆，叫前尘影事，也就是法尘。「法则」就是法尘。

此法为复，即心所生？为当离心，别有方所：法尘是你的意根所生，还是你心外的境界所生？比如说，我头脑里有个苹果的概念，是不是法尘啊？那苹果的概念是你心里生出来的？还是因为外面的苹果把这个法尘生到你头脑里去了？

若即心者，法则非尘，非心所缘，云何成处：如果讲这个法尘是心生出来的话，是不是意识？那这个法尘就不是尘了。作为意根所缘之处，法尘应该是色法。

若离于心别有方所，则法自性为知非知：如果这个法尘是你的心外之物，那么你这个法的本性来讲，到底是有知还是无知？知则名心：如果知道的话，它就是心法。异汝非尘：心法就不是尘法。如果是有知的话，它怎么又不是你呢？它又怎么在心外呢？同他心量：等于是同于他人的心量。我们不能把别人的心说成是自己的法尘吧？

即汝即心，云何汝心，更二于汝：那么怎么可以讲这个法尘又是你的心，还又是别人的心，还又在你心外？自己的心对自己还有二心吗？

若非知者，此尘既非色声香味，离合冷暖，及虚空相，当于何在：「非知」就是无情，就有色相。「色声香味，离合冷暖，及虚空相」，注意啊，这里包含了十法界一切的万法之相。那么在一切万法里能不能找到这个法尘啊？找不到。今于色空，都无表示：这个法尘只有我们自己心里知道。比如现在我知道一个苹果的概念，你能不能拿出来给人家看呐？看不到。不应人间，更有空外：心外无法，法外无心。整个无量的国土都是共处于一个虚空之中，空外无空。

心非所缘，处从谁立：以前是讲我们意根把法尘作为意根的所缘来产生意识，那是一种初步的引导，那现在把我们的心引向细、引向深，就觉得过去说法已经不能存在，这是在一步一步地引导。所以这个法尘它不能作为我们意根的所缘之处，它就没有这个处，就是「处从谁立」啊？

这个法尘既不是心又不是色法，是不是很奇怪？实际上，它是个色法。它动了这个念是不是就有色了？可以把它说为是一种胜义色法。

是故当知，法则与心，俱无处所；则意与法，二俱虚妄，本非因缘，非自然性：法尘、意入，在世间法里都没有来龙去脉，可是却宛然存在。这就是我们的真心本来面目随缘显现。

复次阿难！云何十八界本如来藏妙真如性？

六根为能缘，六尘为所缘，六识为所缘缘，这就是十八界。色法开为六尘，六尘加五根是不是十一，把心法开为意根和六识这七个心，所以，十法界万法不会超出十八界。

如果懂得次第圆融，五蕴里面是不是包含十八界？六入里面也同样包括十八界？乃至任何一法都包含十八界，都包含无量法界。在这里，佛是以十八界把一切万法统统会相归性。融通一切的万法万相，叫会相；归性，一切的万法都是由我们的一念真心所变现而已。这仍然是分别法

，为什么？我能不能讲一念是万法变现呐？能，但是这样讲人家不容易开智慧。

一念变现万法，万法变现一个念，是不是一个意思？或者我两个法变现了八个法，九万个法变现了十一个法，十一个法变现了三个念，是不是对的？三个念是不是一个念呐？十一个法是不是还是一个念？这叫圆融圆满圆通。

云何十八界本如来藏妙真如性？如果这句话我们这样问，云何十八界本来虚妄，对不对啊？云何十八界本如是我，对不对？云何十八界本非因缘非自然性？一个道理。

阿难！如汝所明，眼色为缘，生于眼识。此识为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？阿难。若因眼生，既无色空，无可分别，纵有汝识，欲将何用？汝见又非青黄赤白，无所表示，从何立界？若因色生，空无色时，汝识应灭，云何识知是虚空性？若色变时，汝亦识其色相迁变，汝识不迁，界从何立？从变则变，界相自无，不变则恒。既从色生，应不识知虚空所在。若兼二种，眼色共生，合则中离，离则两合，体性杂乱，云何成界？是故当知眼色为缘，生眼识界，三处都无。则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性。

眼色为缘，生于眼识：眼色和合为缘，而生成眼识。注意，这个「生于眼识」，就好像眼色两种缘是眼识生出来的，语法上稍微有些别扭。这个「如汝所明」，也就是你已经知道了，过去在讲小乘因缘法的时候，我曾经讲过，眼根对色尘而能产生出眼识。

此识为复因眼所生，以眼为界？因色所生，以色为界？这段经文也是采取「三法从要破」。它要把眼根、色尘、眼识这三处统统破相归性。这个意识心到底是哪个生出来的？如果是因为色尘所生的话，那前面要挂色尘的名字，叫色识界。

若因眼生，既无色空，无可分别，纵有汝识，欲将何用？在这里，眼识是眼睛对外界接触的第一念直觉。比如，灯光亮了，当下眼睛有点刺激，这个感觉就是眼识。那么如果讲这个眼睛对色尘的这种直觉是因为眼睛生了，那么就与外面、与色和空没有关系，那就「无可分别」。注意这个分别是第一念分别，不是意识心的分别。

纵有汝识，欲将何用：那么我们还讲眼识干什么？讲它眼识就是因为它能分别色空刺激这种直觉，从这个作用上来看，这就无从谈起。

汝见又非青黄赤白，无所表示，从何立界？「汝见」就是我们能够见到、能够感受到外面的明暗红黄的那种能。也就是我们的心。又非青黄赤白，也就是我们能感觉的见并没有青黄赤白这种个别的自性，是不是就「无所表示」？所以这个眼识界就不能成立。注意，为什么我们能见的这个能「又非青黄赤白」？为什么？正因为我们这个见里面没有任何的个别的自性，所以它红来显红，蓝来显蓝，黑来显黑。

若因色生，空无色时，汝识应灭：——如果认为我们的眼识这种直觉是由于外面的色相所生，那么首先摆明有形有相的色法与虚空，是两个概念。如果是因为外面的有形有相的色生出来的眼识，那么当眼睛看虚空的时候，虚空里没有色，说明眼睛里也就没有那个感觉。那么我们再看虚空的时候，按照这个逻辑，你应该不应该感觉到虚空的存在？不应该。可事实上不是这样。

云何识知，是虚空性？假设眼睛的那种直觉由颜色所产生，那么虚空里没有颜色。我们看虚空的时候，眼睛里就不应该有直觉。如果没有直觉的话，那你怎么能够知道是虚空性？事实上我们都知道是虚空性。

若色变时，汝亦识其色相迁变。汝识不迁，界从何立：如果是色生的话，首先我们要明白一个特点——红黄赤白等等是不是无量的色？那么无量的色变化的时候，这个由那种色法产生的眼识会存在两种情况：要么就是随着颜色在变，要么就是不随颜色在变。这会造成什么样的逻辑错误呢？

汝识不迁，界从何立？红色产生色红识，红色就变迁了，消失了，可红识不变，不迁，不消失，那这个眼识界还怎么成立？因为我们眼识的功能就是产生一种直觉，就是与我们所对应的那个色尘保持一致。可是现在不能保持一致，你能叫眼识吗？

从变则变，界相自无：那么分析第二种情况。外面的色尘变了，也就是红色消失了，这个眼识也跟着颜色的变化就消灭了？连「界相」都没有。

不变则恒，既从色生，应不识知，虚空所在：这是反过来又再一次提出，如果不变的话，它就是一种永恒。怎么永恒呢？它看到了红色，产生了一种红色的直觉；以后变成绿变成黄，它始终就是那种红色的直觉。那它能不能看到虚空啊？虚空没有色相，连虚空的所在都不知道，它还能知道其它东西吗？

若兼二种，眼色共生，合则中离，离则两合。体性杂乱，云何成界？如果眼根和色尘合起来才能生眼识，是两个东西共生的话，中间是不是总要有个痕迹？那么我们以眼根对色尘的时候，中间有没有一个缝啊？没有。眼根和色尘离开的时候，那么产生的眼识是不是要分一半给眼根，分一半给那个色尘？

体性杂乱，云何成界？一个是有知，一个是无知，是不是叫「杂」呀？合也不对，离也不好，是不是叫「体性杂乱」？云何成界：这两个东西又杂又乱，它还能生出第三个意识界吗？不能生出来。

是故当知，眼色为缘，生眼识界，三处都无：这里就是佛破自己过去讲的小乘因缘法。实际上这个「三处」在这里讲了眼识一处，那么这里眼入在前面十二处里是不是已经破了？那么对于这个色尘，在前面空中华是不是也破了？所以在这里是进一步地把它再带一下子。你不能讲眼识破了，那个眼入前面破了，后面还又成立了。

则眼与色，及色界三，本非因缘，非自然性。「眼」是眼入，第一个「色」是色尘，第二个色应该改成意识的识。「及识界三」这段经文后面连续的还有五个方面，都要改成识。

本非因缘，非自然性：如果用前面的六入、十二处讲，这里面还可以加一句-———则眼与色，及识界三，本来虚妄。非因缘非自然，即因缘即自然。这个法已经重复多次了。

阿难！又汝所明，耳声为缘，生于耳识。此识为复因耳所生，以耳为界？因声所生，以声为界？阿难！若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知。必无所知，知尚无成，识何形貌？若取耳闻，无动静故，闻无所成。云何耳形，杂色触尘，名为识界？则耳识界，复从谁立？若生于声，识因声有，则不关闻，无闻则亡声相所在。识从声生，许声因闻，而有声相，闻应闻识。不闻非界，闻则同声；识已被闻，谁知闻识？若无知者，终如草木。不应声闻，杂成中界，界无中位，则内外相，复从何成？是故当知，耳声为缘，生耳识界，三处都无。则耳与声，及声界三，本非因缘，非自然性。

若因耳生，动静二相，既不现前，根不成知。必无所知，知尚无成，识何形貌？首先要明白，这个耳识就是耳朵对声音的一种感觉。讲是动静二相，但侧重于观照动相，更容易理解。如果讲我们耳朵对动静的感觉是由耳朵自己产生的，那会造成什么局面？既不现前，根不成知：耳根要产生直觉，必须要有动静二尘这个所知。没有这个所知，能不能形成这个能知啊？单根不立，连叫耳根都叫不出口。必无所知，没有所知的这种动静二尘。知尚无成，识何形貌：就不能造成能知，就谈不上识。

若取耳闻，无动静故，闻无所成：阿难非要强词夺理——是因为它没有动静之音，所以我才没有耳识，并不是因为我这个耳朵不能产生耳识。

云何耳形杂色触尘，名为识界：虽然没有动静，耳朵对外面，比如说风吹过来了，耳朵是不是有感觉？实际就是把这个耳识就降低为身识。耳识同时还具有身识，是不是？当耳入对着外面拖拉机声音响的时候，它首先就有身识振动，它同时还能感觉到这是拖拉机的声音（这是耳识）。

则耳识界，复从谁立：耳识界一定要能对外面的种种的音响动静作第一念直觉判别，而我们的身识界，注意它只有离合这种判别，明白吗？离合的判别与各种声音的动静的性质不一样。不管是眼识、耳识、鼻识，是不是都有离合这种感觉啊？所以这是基础，这是身识。不能把这个身识来混同于耳识（眼识等）。耳根离开声尘，耳识界怎么能成立呢？

若生于声，识因声有，则不关闻：那这就转机了。既然不是耳朵生，那就是声音生了，二者必居其一。所以这里假设，我们这个耳朵的这种直觉感受是因为声音而有，与我们耳朵能闻的闻性就没有关系。无闻则亡，声相所在，识从声生：「亡」解释为无，没有的意思。无闻，在我们耳朵这个能闻的闻性里，就没有这个声相的所在之处，也就是说我们就没有所闻。那么「识从声生」，这里应该打一个问号。也就是说耳识从声音生的，怎么能成立啊？我这个能闻的闻性都不存在了，那这个「识从声生」与我们闻性有什么关系啊？

许声因闻，而有声相，闻应闻识：鉴于其强词夺理，我就是闻到这个声音。好吧，就依你所说，许声因闻，而有声相：那么因为这个耳识是由声相产生的，所以「闻应闻识」啊。「闻」就是听到。想想看，我们耳朵能不能听到这种感觉？听到的声音是无情的色法，而耳识是有情的直觉。这两个东西一样不一样？

不闻非界：耳朵都听不到这个耳识，你能不能叫耳识界啊？闻则同声：听到的耳识，耳识岂不成了无情的声尘？耳朵能听到耳识，有没有这个道理啊？我们所听的一定是无情的色法——振动与静止这种声音，而不能听到这种感觉。下面进一步分析：

识已被闻：大家都知，耳根是能缘，声尘是所缘，耳识是增上缘。能缘和增上缘都是心法，如果都变成了心法，那「谁知闻识」啊？谁还来分别能所啊？这里就是说，能缘、增上缘实际上都是一种能量，唯无情才是所。耳识本来是心法，如果变成了所闻，是不是也就变成了尘法啊？色法有没有分别能力啊？所以「谁知闻识」，谁还来分别这个声音的长和短呐？既然不能分别，耳识是不是失去了它的作用？

若无知者，终如草木：这里进一步解释「谁知闻识」。它已经变成了色法，已经没有了分别能力。「若」就是这样的道理啊，如此啊，这是个无知者啊，跟草木一样。这是进一步解释那个由声尘产生的耳识，如果这样一推理就变成了无情。所以我们这个耳识这种直觉，这种一念分

别，不可能由无情的声尘而产生。或者说，声尘是一种无情的顽固的很钝的色法，而耳识是一种灵知无情的顽钝之法，它怎么可能生出灵知之性？佛在前面好多这种解法，我们可以这样变通，帮助理解。

不应声闻，杂成中界：不应由耳入与声尘共同生成耳识，这是破共生。界无中位：前面讲眼根和色尘共生的时候，涉及到「合则中离，离则两合，体性杂乱」这三句话，我们解释的时候可以把它补充进来。杂成中界，如果讲这个耳入与声尘和合而生成耳识，那么合的时候中间要有痕迹；离呢，「离则两合」，怎么两合呢？把我们这个耳识这种直觉分一半给耳入，再分一半给声音，能不能分开呀？所以「界无中位」，作这样的解释。

则内外相，复从何成：界无中位，内根、外尘之相怎么成立？

那么，我们可以离开经文用自己的心来观照。再三强调，我们要深深地观照一心三藏这个基本原理，懂得了以后，要落实到具体的问题上细细地观照这个真心的妙用。把这些道理搞明白，我们真是如痴如醉。你清清楚楚、明明白白：我解脱了，我终于知道了宇宙的奥秘。

外面的耳根与声尘都是这种虚妄的因缘，真正来讲我们这个耳识它本来就有。你有耳根、有声尘的时候它（耳识）也有；没有耳根没有声尘的时候，它是不是还是有啊？虽然有，但是由于我们同分妄见非要通过耳根与声尘才现出来。如果我们同分妄见非要通过耳朵和光现出来，是不是也能现出来啊？如果我们要改变这种规律，别业妄见也能改，明白吗？

耳朵不仅能听到声音，能听到光，还能听到文字——生活中就有这种人呐。有些是今生经过艰苦的努力，有些是前世修成这种功夫，今生今世带过来。如果我们要想得到的话，在中阴身期间就能得到，不需要修。到了三禅天以上的人，六根都是通用的。眼睛能看、能听、能吃、能说话。这是天上三禅天以上人的那种同分妄见，是一种功夫。对地球人来说，难度稍微大一点。因为我们烦恼习气比较重，心力已经到了强弩之末，但是我们只要细细地观照也能体会出其中的法味。

是故当知，耳声为缘，生耳识界，三处都无：所以我当年跟你们讲的耳根为能缘、声尘为所缘而产生了耳识界，这种说法是戏论法呀，「三处都无」啊。这三处都是虚妄的，没有真实来源之处，在十法界里找不到它的来龙去脉；虽然没有真实来源，但是它随缘显现。

则耳与声，及声（识）界三，本非因缘，非自然性：我们真心本来面目随缘显现出耳根、显现出耳入、显现出声尘，还显现出耳识，都是自己显，而且都是一个东西。在究竟意义上，耳根是不是就是声尘？声尘是不是耳识？耳识是不是眼识、眼入？没有哪一样不是哪一样。

阿难！又汝所明，鼻香为缘，生于鼻识。此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？阿难！若因鼻生，则汝心中，以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性？若取肉形，肉质乃身，身知即触；名身非鼻，名触即尘。鼻尚无名，云何立界？若取嗅知，又汝心中以何为知？以肉为知，则肉之知，元触非鼻。以空为知，空则自知，肉应非觉。如是则应虚空是汝，汝身非知。今日阿难，应无所在。以香为知，知自属香，何预于汝？若香臭气，必生汝鼻，则彼香臭二种流气，不生伊兰及栴檀木。二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭？臭则非香，香应非臭。若香臭二俱能闻者，则汝一人，应有两鼻。对我问道，有二阿难，谁为汝体？若鼻是一，香臭无二；臭既为香，香复成臭。二性不有，界从谁立？若因香生，识因香有。如眼有见，不能观眼；因香有故，应不知香。知即非生，不知非识。香非知有，香界不成。识不知香，因界则非从香建立。既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚妄。是故当知，鼻香为缘，生鼻识界，三处都无。则鼻与香，及香界三，本非因缘，非自然性。

这段经文是：你阿难现在已经明白，我们的鼻根对香尘（通塞香臭等尘），一为能缘，一为所缘，因缘和合而产生我们的鼻识。鼻识就是鼻子的第一念直觉。比如说，有时候闻到一股很强烈的农药味，我们马上就用手把鼻子捂起来，那个时候已经变成意识。在意识之前那个刺激、感觉到了，那就是鼻识。这个直觉和我们后来的分别意识都属于心法，意识心、分别心叫增上缘，怎么增上缘呢？在这个直觉的基础之上进一步来分别发挥、圆融。这是增上缘。

此识为复因鼻所生，以鼻为界？因香所生，以香为界？阿难，若因鼻生，则汝心中以何为鼻？为取肉形双爪之相？为取嗅知动摇之性：前者是讲这个肉鼻，后者是讲肉鼻的这种嗅知性。鼻子没有嗅觉功能，嗅觉功能是我们的心通过鼻子这个缘来显现出来。当我们破除了烦恼习气，证得了六根通用以后，这个嗅知性是不是一定要通过鼻子才能显示啊？那就不需要。它通过眼、耳、鼻、舌、身、意都可以显示出来。

注意啊，讲五蕴、六入、十二处、十八界，无非佛的良苦用心，就是一句话，所有的东西都是我们一个念随缘显现。它可以随这个缘现，也可以随那个缘现。因为同分妄见，在不同佛土有不同的特征和表现。

若取肉形，肉质乃身，身知即触；名身非鼻，名触即尘。鼻尚无名，云何立界：你如果认为是鼻生色识，首先要分清楚，你这个鼻是以肉团根鼻来作解，还是以嗅觉来作解？嗅觉叫鼻入。如果以肉团根这个鼻为解的话，它属于身根。身知即触：身体的那种直觉叫什么？触知，也叫触精、触觉。那我们身根的那种触觉是离合涩滑这种感受，那嗅觉是解决什么问题啊？通与塞，香与臭。分工不一样。不能把它特别的功能降低到普遍的功能。

身知即触：你把肉团鼻当成鼻，属于身根，身体的知觉叫触觉。名身非鼻，应名身识，而不是鼻识。这个「名触即尘」改成「名触非香」更妥当。跟前面一样的，是身识不是鼻识，是触尘不是香尘。

鼻尚无名，云何立界：「鼻」就是鼻入，连鼻入这个名相都对不上号，还怎么来成就鼻识界？所以在名义上都没有这个名义，怎么可能有这个内容啊？

若取嗅知，又汝心中以何为知？以肉为知，则肉之知，元触非鼻：如果「嗅知」的话，无非是两种。一个是肉知，一个是那个空知。如果是以肉为知的话，肉的感觉是不是还是身识啊？肉根只能感觉冷暖、离合，感觉不到香臭。那仍然是触识，而不是鼻识，触识也就是身识。

以空为知，空则自知，肉应非觉：如果空知道的话，空是顽钝之体，鼻识是个灵觉之性。空如果能够有知觉香臭、通塞这种功能，它还叫空吗？那么空自己知道，与你有什么关系啊？那么事实上我们闻了以后，鼻子感觉到那种气味通塞。这都是由我们的真心本来面目随着这个缘而显现。所以「肉应非觉」，佛是反问。按照道理，肉不应该感觉到，但是我们却感觉到了。既然感觉到了，说明这个不是空生的。

如是则应，虚空是汝，汝身非知，今日阿难，应无所在：这段经文是进一步说明，为什么讲我们的嗅觉并不是空所生。如果空生了阿难的嗅觉，那是不是虚空就是阿难？那么虚空是阿难，阿难当下这个肉身是不是成了多余的？

以香为知，知自属香，何预于汝：那我们知道，香尘是通塞香臭。这些无情物在小乘因缘法里，这些无情物能不能产生灵知性啊？不能。即使能的话，它属于香，与鼻根有没有什么关系啊？没有关系。

若香臭气必生汝鼻，则彼香臭二种流气，不生伊兰及栴檀木：这里实际上是接着在重复前面的内容。如果香臭气是由我们的鼻子生出来的，那么那个香臭二种流气就不应该生在伊兰和栴檀木。栴檀木大家知道，不用解释。伊兰是一种很臭的树，就像人的尸体腐烂发臭一样，它的臭气可以熏闻四十由旬。这种树开的华是红色的，非常好看。如果人吃了这样的华，当下就要发狂死亡。那么栴檀树还就生在这个伊兰树的树中，好玩不好玩呐？这是不是也向我们表法呀？在烦恼中证菩提。大乘菩萨应该是入世修行，以我们的智慧、以我们的一言一行，教化众生。

当进入中秋月，栴檀香出来以后，就再也闻不到伊兰那个臭味。是什么道理啊？当凡夫丛中出现了修行人的时候，那时大众的注意力就转移到修行人身上，这就叫佛光普照。修行人要好好地成就自己的心，依报一定随着正报转。一个人如果心地宽宏大量、光明、慈悲、柔软，他表现出来的言谈举止一定能够摄受人，自然而然流露出那种气质。所以大乘菩萨一定是在烦恼习气中修行，在乱七八糟的环境中最能成就，这个时候最能检验我们自己的心。

二物不来，汝自嗅鼻，为香为臭：这两个东西不来，你能不能闻到什么香或者臭啊？既然闻不到，能不能讲这个香臭气是你的鼻子生的？把话讲到绝处，就算你闻到，又会产生什么情况？

臭则非香，香应非臭。若香臭二俱能闻者，则汝一人应有两鼻：一样的道理。如果你鼻子能生香的话，那好，按照世间法来讲，苹果能不能生辣椒味啊？所以你鼻能生香，就不应该生臭；鼻能生臭，就不应该生香。如果这两种都能闻的话，那你到底有几个鼻子？

对我问道，有二阿难：两个鼻就是两个心——它这个是指嗅觉，是指灵知性——那就应该两个阿难。谁为汝体？哪个是真阿难，哪个是假阿难呐？

若鼻是一，香臭无二，臭既为香，香复成臭。二性不有，界从谁立：其实就是这样。我们嗅知是一，你闻到香臭，你分别不出来。嗅觉就是要分别香臭，香臭不能分别，那你讲的这个鼻识是不是讲废话啊？已不存在这个嗅觉了。没有嗅觉，也就是没有鼻识，界能不能立啊？内容都没有，哪有个名相啊？叫循名责实，无实不足以为名。这段经文实际上是补充前面的。

若因香生，识因香有。如眼有见，不能观眼：这个中间打了一个叉，又回过头来再进一步地来说明。鼻识不能从无知的香尘而有。若因香生，识因香有：这两句话是互相解释。因香能够生出鼻识，鼻识是因香尘而生，互为解释。那么会造成什么局面呢？如眼有见，不能观眼：眼睛能不能看到自己眼睛呐？因香有故，应不知香：这是进一步解释那个比喻的。因为这个香识是由香尘生的，所以这个香识也就不能知道香尘，香尘不能知道香识，互相不知。知即非生，不知非识：如果香尘能够自己闻，自己知道自己的香识，那么就肯定这个香识不是香尘所生。不知非识：你闻不到香尘，也就不能产生香识。

香非知有，香界不成：这个「香」是讲香识，不是由嗅觉（也叫见分、见性）而有，所以香识界不能成立。这是破佛当年讲的小乘因缘法。当年小乘因缘法就是讲，以我们的嗅觉所对香尘而产生香识界。那么现在用大乘因缘法来分析我们这个香识，它既不是由嗅觉产生，也不是由香尘产生，它没有生身之本。所以这种理论不能成立。

识不知香，因界则非，从香建立：「识不知香」就是从他生来破，前面从「香非知有」是从自生来破。这里从他生，也就讲的香尘能够产生香识。那么香尘产生的香识，它不能知道香尘。香尘是这个无知，香识是灵知，无知不能产生出灵知。纵然产生了灵知，它自己生的自己，它

就不能感受到香尘，就如同眼睛不能看到眼睛一样。香识都不知道香，还能叫香识界吗？

既无中间，不成内外，彼诸闻性，毕竟虚空：「既无中间」是接着上面讲香识界不能成立。香识界是不是属于中间啊？它属于这个能嗅的嗅觉与所嗅的香尘两者因缘和合，因缘和合是不是把这个香识合在中间啊？

那么这个香识界既然不能成立的话，和合都谈不上，还有没有能缘和所缘呐？没有，就不成内外。内为鼻根，外为香尘。所以一破带着其它两个是不是也破了？更何况嗅觉作为六入，在这个六入里是不是已经破了？还有那个香尘作为色尘在十二处里是不是也已经破了？在这里，叫作三法从一破，其它两个法带破。

彼诸闻性，毕竟虚妄：这个「闻性」是嗅觉，在六入里属于鼻入。为什么把闻性特别提出来讲啊？因为这个闻性跟着我们最贴身，也就是特别提出来，从根本上把它破除掉。「闻性」都没有了，还谈什么那个香尘？还谈什么那个鼻识？没有了闻性，一切免谈。这个「毕竟虚妄」，还是我以上的讲法。这个闻性拿不出来给人家看，是不是虚的？在前面六入里已经破除了，还又找不出它的娘家来。而我们却能刻骨铭心地感觉到它的存在，它宛然现前。好好地作观照，随拈一物，当下即是诸佛如来法身真常。

是故当知，鼻香为缘，生鼻识界，三处都无：第一个「鼻」为鼻入，是嗅觉；「香」就是通塞香臭这些色尘。所以鼻为能缘，香为所缘，生鼻识界叫所缘缘。三处都无：鼻肉团根和香尘虽然有现相，但是查不到出处。它无形无相，拿不出来。所以从第二义谛上来讲，三处都无。虽然都无，要明白，我们是对有说无。

则鼻与香，及香（识）界三，本非因缘，非自然性。

阿难！又汝所明，舌味为缘，生于舌识。此识为复因舌所生，以舌为界？因味所生，以味为界？阿难！若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂、都无有味。汝自尝舌，为甜为苦？若舌性苦，谁来尝舌？舌不自尝，孰为知觉？舌性非苦，味自不生，云何立界？若因味生，识自为味，同于舌根，应不自尝，云何识知是味非味？又一切味，非一物生；味既多生，识应多体。识体若一，体必味生，咸淡甘辛，和合俱生。诸变异相，同为一味，应无分别，分别既无，则不名识，云何复名舌味识界？不应虚空，生汝心识。舌味和合，即于是中，元无自性，云何界生？是故当知，舌味为缘，生舌识界，三处都无。则舌与味，及舌界三，本非因缘，非自然性。

阿难，你已经听我说过，以舌根所对之味尘，产生了舌识。那么现在看这个舌识到底是舌头生出来的，还是外面那个味尘生出来的。

阿难！若因舌生，则诸世间甘蔗、乌梅、黄连、石盐、细辛、姜、桂，都无有味。汝自尝舌，为甜为苦：如果你讲这个舌头的直觉、尝觉是因为舌头自己生出来的，那还要我们这些香甜苦辣干什么？你自己去生吧。「甘蔗」为甜，「乌梅」为酸，「黄连」为苦，「石盐」为咸，「细辛」为辛，「姜」为辣，「肉桂」气香味甜。如果这些味道都没有的话——佛讲话是不是很风趣——你去尝尝你那个舌头，到底是甜味还是苦味啊？也就是说，离开外面味道、外面的味尘，舌识就不能显现出它的功能。

也就是，不能讲味道是舌头生出来的。舌头自己有没有酸甜苦辣那种个别性？没有。因为味觉它是作第一念分别，你必须感觉出香甜苦辣才可能产生意识心。

若舌性苦，谁来尝舌：同理，眼睛能不能自己看自己啊？有的人讲，我只要把我的舌头跟上腭一舔，就能尝出舌。上腭是不是味尘？明白吗？如果舌头悬在这里，上不着天，下不着地，你能不能尝到舌的味道？我的右手能不能打右手啊？不能。它一定要对待。

舌不自尝，孰为知觉：你这个能尝没有所尝，怎么能生出这个知觉分别？

舌性非苦，味自不生，云何立界：舌头自己本身没有这种甜苦淡辛种种的个别之性。味自不生：既然没有个别性，它能不能产生甜苦淡辛等这些味道？不能。前面讲舌自己不能尝自己，退一步讲，就算能尝自己舌头，又怎么样？它能尝出甜味、苦味、酱油味、辣椒味吗？尝不到。这把话说绝了。云何立界？那我们这个舌识界怎么能成立啊？

若因味生，如果那些味尘能够产生味识这种知觉；识自为味，这个舌识自己就是味尘。同于舌根：就跟舌头不能尝自己一样。应不自尝，云何识知是味非味？又怎么谈得上味道或者不味道？因为它是无情的色尘产生的那种所谓的味识。别说是味道，它连不是味道都不知道，还有什么是味道啊？

又一切味，非一物生；味既多生，识应多体：按照世间心态，一切味是不是要一切物生啊？各生各的味道。味既多生，识应多体：比如苹果生出的舌识，它是不是只能尝甜啊？它能不能尝辣、尝咸、尝苦啊？不能。所以多种味道、多种味尘生出的味识是不是应该是多种啊？那么「识应多体」，下面又会造成什么错误呢？

识体若一，体必味生，咸淡甘辛，和合俱生。诸变异相，同为一味，应无分别：识体只是一，能尝的这个能只是一，按照一物只能是一味，那在理上成立的，在事上又不成立。舌头虽然是一体，我们却能尝很多的味道。在理论上来讲，你是一体的话，只能尝一个味道，把这么多味

道都尝成一个味道，就没有分别心。分别既无，则不名识：它没有分别，就不能叫舌识。云何复明，舌味识界？

不应虚空，生汝心识：总不能说虚空来产生了你的这个舌入，产生了你的这个尝识啊。舌味和合，即于是中，元无自性，云何界生？前面的是舌生还是味生还是空生，是破单生；这里「舌味和合」是破共生，就是舌头和味尘来和合而生出舌识。这也是我们容易混淆的问题。舌根与味尘，一是有情一是无情。舌根是有情的内尘，味道是无情的外尘。如果讲舌头的尝性那是有情的灵知，那个味尘是无情的顽钝之体，无论从哪个角度来讲，这都是两种，是相异不相类。它不能产生因缘生法这种原理。我们曾经讲笑话，那个木头牛跟这个肉身牛能不能生一个牛出来？没有办法生的。

舌味和合，即于是中，元无自性：这种和合没有自性，既不能和合成那个灵知，又不能和合成无知。你不能说和合成一个半无知半有知，没有这个道理。如果用前面的几段经文解的话，那么「合必见离」，合的话中间应该有痕迹；但事实上中间有没有痕迹啊？（没有）。如果离开呢，这个味识、这个知觉，要分一半给舌根，分一半给味尘。但是它能不能分？注意，这是一种假设法。元无自性，云何界生？各自都没有自己一定的那种根性、本性，它能不能和合生什么东西啊？不能。

是故当知，舌味为缘，生舌识界，三处都无：以舌为能缘，味尘为所缘，所以能产生出舌识界这种所缘缘，这三个缘，查无实处。

则舌与味，及舌（识）界三，本非因缘，非自然性：这三样东西，本来就存在。讲本非因缘呢，就是讲显真。这个真就是显通教、别教所讲的那种空性真；非自然性，就是显别教的那种妙用。如果用圆教，这个应该讲成「则舌与味及识界三，本真真如性」，实际就是讲一心三藏。这自古以来呢很少有人把《楞严经》的这个真真如性来发挥、圆融贯通。这个「本非因缘，非自然性」已经讲了十几回了，这几句口头禅从头到尾都在讲。凡是在经典中反复出现的相同的字眼、相同的语句，一定是最重要的问题，它都能起到画龙点睛的作用，我们要当心观照。

阿难！又汝所明，身触为缘，生于身识。此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界？阿难！若因身生，必无合离二觉观缘，身何所识？若因触生，必无汝身，谁有非身，知合离者？阿难！物不触知，身知有触。知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。身触二相，元无处所，合身即为身自体性，离身即是虚空等相。内外不成，中云何立？中不复立，内外性空则汝识生，从谁立界？是故当知，身触为缘，生身识界，三处都无。则身与触及身界三，本非因缘，非自然性。

阿难，这个问题也是你所已经明白的，我当初曾经讲，以我们的身根为能触，以那个离合违顺这四相为所触的触尘，能够产生出我们身体的这种感觉，叫身觉，下面就是研究这种身识、这种触觉从何而来。

此识为复因身所生，以身为界？因触所生，以触为界：仍然按照前面的那种逻辑推理，你这个身识要么就是张三（根）生，要么就是李四（尘）生，要么就是张三和李四合起来生，实在不行就是老天爷（虚空）生。

此识为复因身所生，以身为界：如果生起触觉是我们身根所能产生，顾名思义，以身为名挂牌，这是身识界，这不是触识界。因触所生，以触为界：如果是因为触尘所生，那应该以触为名，挂牌叫触识界。下面我们就看看到底是谁生谁。

阿难！若因身生，必无合离二觉观缘，身何所识：触觉就是我们身体与触尘和合以后所产生的第一念直觉。必无离合：也没有离也没有合。二觉观缘：就是觉合觉离的那二觉，这是「观缘」。有能观必然要有所观，没有这个离合所观之缘，我这个能观能观到什么啊？因为我这个能观，它就是观离与合，现在没有离与合，你能观谁？那观不到谁，会不会产生触觉呀？产生不到。

若因触生，必无汝身，谁有非身，知合离者：既然不是张三，按照世间人推理，那肯定是李四。身根不能生，那肯定是触尘所生。离与合是无情的色尘，是顽体，它不能生出触觉来；即使生出触觉，那个触觉有没有灵知性？也没有。如果你一定要认为它也能生而且有灵知的话，那「必无汝身」。那它生触觉与我这个身体有什么关系啊？谁有非身，知合离者？有没有这样一个人，没有身体，他还能有触觉啊？「知合离者」就是触觉。实际上就是说，没有身体就不可能有触觉。所以由触尘而产生触觉的这个道理不存在。

阿难！物不触知，身知有触。知身即触，知触即身；即触非身，即身非触。身触二相，元无处所，合身即为身自体性，离身即是虚空等相。内外不成，中云何立？中不复立，内外性空则汝识生，从谁立界？这段经文讲，触觉到底是由身根产生，还是由这个触尘所产生，还是由身根和触尘和合所产生？

物不触知：「物」这里是表无情，无情即使触也不会产生触觉。身知有触：身虽然能够产生触觉，但是不触能不能产生呢？所以这两句话实际上是讲非不因缘。没有这个因缘法，它也不能产生触觉。知身即触：能够知道身识，能够产生触觉，就是因缘于触尘，是在补充解释上面的文章，这也是讲非不因缘法。知触即身：能够知道触尘，有那种触识，知道离与合这种感受的

那种身识也源于身。实际上，没有身，没有触尘，我们就不能产生触识。这四句话是讲非不因缘。佛唯恐我们在破因缘法的时候，只知道非因缘，却不懂得非不因缘。非不因缘是讲，又不能说这个触识不是由因缘和合而产生。

即触非身：能够知道触尘的那种触觉也叫身识，这个身识不是由我们的身根所生，不是肉团身所生，也不是由我们的身入所生。所以这个「身」有两种含义，这是破因缘法。即身非触：知道身体、触尘的也是一种身识，身识离开了触尘，不能感受到；但它不是由触尘所生，不是由离合违顺这种种的触尘所产生的身识。「非触」，这也是非因缘。所以「即触非身」「即身非触」都是讲非因缘。它不是因缘和合而产生。下面再看：

身触二相，元无处所，合身即为身自体性，离身即是虚空等相。这个「身触二相」就是身入和触尘。身入和触尘在前面十二处里是不是已经破除了？按照道理来讲，在这里就可以下结论，它也不能共生出身识来啊。就算它能共生出身识，即使能合的话，「合身即为身自体性」。能造与所造都和起来了，那么与离合触尘是不是合在一起了？一体还有没有对待的触位了？为什么没有触位？前面是不是讲了，中间有没有缝啊？没有缝是不是变成一了。

那么离怎么办呢？离身即是虚空等相：身根和触尘如果离开的话，那就等于虚空各种各样的形相各自为政呐，就不存在能触所触之用。离开以后是不是我、茶杯、电灯各自为政？谁触谁呀？

内外不成，中云何立？「内」是讲身根，「外」是触尘。内和外都是各自为政，不存在能与所这种对待。中云何立：依靠内根、外尘而产生的这种身识在内根、外尘不存在的情况之下，它怎么能存在？中不复立，中间的意识心不能成立。内外性空：内尘就是身根，它也没有身识这种个别性；外尘那个离合违顺之相，也没有身识这种个别的性。「性空」就是我们拿不出东西来看。

则汝识生，从谁立界：那么你这种身识到底是身识界还是触识界啊？虽然成了无源之水、无本之木，可是木和水就宛然现在啊。它是怎么回事？讲到这里，我们是不是就能明白，是不是妙真如性啊？它就是存在啊，随着身和触这个因缘和合而显现。一定要注意，每讲这一段，观照一下，都是我们的自性所显现。为什么我们却不能认识自己？因为你自己就是自己。这叫不识庐山真面目，只缘身在此山中。

你看看《楞严经》讲得多亲切，多慈悲！佛一直围绕什么眼睛、皮肉筋骨在讲来讲去的，对着外面的这些东西就从我们自身讲起，从脚下讲到头顶，脚下的地、头上的天、对面吹来的风、后面打来的雨，与你的眼睛、鼻孔到底是什么关系？有没有离开我们当下去谈玄说密啊？没有啊，这就是讲正法，这就是讲真实法。

是故当知，身触为缘，生身识界，三处都无：在这里，佛推翻过去的方便说法。以身根为能触，以离合违顺触尘为所触，而产生出我们的身识这种触觉，这个说法没有道理。三处都无，是对三处说无，明白吗？「三处」就是有相之实相，这个「无」不是断灭空，是无相之实相。这是对相说性，也就是会相归性啊。会三处之相，归无相之性。那「三处都无」是不是如是我闻？「三处」是不是「是」，「都无」是不是「如」？「如是我闻」，你闻到没有？

则身与触，及身（识）界三，本非因缘，非自然性：解释同上。比如说，我们这个身根所对茶杯这个触尘，你能不能说我身根生茶杯，茶杯生身根，或者我和茶杯生出一个身觉？能缘、所缘、和所缘缘的身识，有没有哪一个不是哪一个？那你能不能讲谁生谁啊？这就是我们真心本来面目，当下是一个念，当下是万法。生也是我，死也是我，你也是我，我也是我，他也是我，都是自己在变化。

阿难！又汝所明，意法为缘，生于意识。此识为复因意所生，以意为界？因法所生，以法为界？阿难！若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用？又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异？同意即意，云何所生？异意不同，应无所识。若无所识，云何意生？若有所识，云何识意？唯同与异，二性无成，界云何立？若因法生世间诸法，不离五尘。汝观色法，及诸声法，香法味法，及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄。汝识决定依于法生，今汝谛观，法法何状？若离色空，动静通塞，合离生灭，越此诸相，终无所得。生则色空诸法等生，灭则色空诸法等灭。所因既无，因生有识，作何形相？相状不有，界云何生？是故当知，意法为缘，生意识界，三处都无。则意与法，及意界三，本非因缘，非自然性。

阿难，你过去已经听我说过，以我们的意根为能缘，对应的法尘为所缘，而能产生我们的第六意识心。意根，是指第七识；法尘，也叫前尘影事。那么这个意根对法尘来进行分别、打妄想，就造成意识心。

此识为复因意所生，以意为界？因法所生，以法为界：仍然是统一的句式。那么这个意识心到底是意根所生，还是法尘所生，还是意根和法尘和合共生，还是由虚空无因之生？无非这四个方面。

若因意生，于汝意中，必有所思，发明汝意；若无前法，意无所生。离缘无形，识将何用：我们头脑是不是时时在妄想分别，到了扬州还考虑家里情况怎么长怎么短，是不是啊？如果说因

为这个妄想分别心是由你自己心里的意根产生的，一定要注意，意识它能够分别，这是它的一种能力；它分别出来的那个东西叫所分别，叫所缘缘。也就是我要吃好，我要穿好，是这种心。那这种意识心后面是不是有产生这种意识心的东西？

于汝意中，就是你这个意根之中。「必有所思」就是讲的法尘。比如说，我们要做馒头，必须要有面粉和水。没有面粉和水能不能做起馒头来？发明汝意：必须要有法尘才能成就你的意识。

若无前法：「前法」就是法尘，就是我们的意根所缘之境。意根是能缘，法尘是所缘，能缘与所缘和合才能产生意识心。意识心叫所缘缘，也叫增上缘。若无前法，如果没有所缘之境。意无所生，意识就不可能产生。也就是说，我这个意根、我这个想法，如果没有面粉和水在前面，我就不可能产生我要做馒头这个意识。

离缘无形，识将何用？这里的「离缘」是指离开所缘的法尘。法尘都没有，形都没有，影子都没有，识将何用？即使产生了意识又有什么用啊？我们产生意识是干什么？实际上通过意根对法尘产生了意识，它的作用是反过来作用于这个法尘。比如我们头脑有「一二三四五」，这是法尘。那么，意根通过「一二三四五」产生了意识，干什么？来搞一加一等于二，二加五等于七，是不是来反作用于这个法尘呐？

又汝识心，与诸思量，兼了别性，为同为异：下面进一步分析，讲得更加细腻。这个「识心」，「识」就是第六识，「心」就是第七识，意识和意根。「思量」是指讲我们的意根和识心的种种的分别心，分别功能，这里作为动词来用。意根它是一种直观的反应。在讲小乘因缘法时，把它说为无知。因为相对前面六种意识心，它好像如如不动，它其实动得更大。正因为它动得特快特快特快，所以我们感觉不到。

兼了别性：这个「了别性」是比喻种种的妄想分别。前面「诸思量」是从总体上来讲，「兼了别性」是从具体上来讲。这里也就说尽了我们一切的思维观照、一切的心法，乃至包括前面的五种俱生意识、心法统统包含在内。所以一兼全兼。

为同为异：就总体上来讲，这些意识心到底相同还是不相同？重点地讲，意识心跟意根相同还是不相同？我们第六意识跟第七意识是一回事还是两回事？同意即意，云何所生？如果相同的话，那你意识心就是意根，你还要讲什么谁生谁啊？异意不同，应无所识：意识心跟意根如果不同的话，那么意根是心法，那意识就变成了色法；或者意识是心法，意根是色法。这两者体性是不是杂乱呐？所以「异意不同，应无所识」。两者一个是心法，一个是色法，这两者谁生谁？到最后来讲，谁都不认识谁。意识它就是起这个分别作用，不认识谁，它有没有分别作用了？没有了。

若无所识，云何意生：识别的功能都没有，你还谈什么意根生出意识啊？若有所识，云何识意？这个就从逻辑推理上来讲，一定是意根生意识。那么你这个意识跟意根是相反，不是同类的。你能不能以意根来名叫意识啊？或者是眼识，或者是什么什么识。你不能叫意识。

唯同与异，二性无成，界云何立：因为同也好，异也好，这两种性体都不能成就。为什么？如果意识跟意根是同一体，那么这个一体它没有能所，一体不能变成两体——因为意识跟意根相同，都是个心法，能不能讲谁生谁啊？不能。这是讲「唯同」也不能成就。两个体性不一样，也不能造成能所。你能不能讲肉牛与木头牛生了个什么牛？所以无论是同或者是异，都不能讲意根能够生出意识。

所以「界云何成」，这个「界」是指意识界，怎么能成立啊？不能成立。意识心在第二义谛里，在十法界这个范围之内，你找不出它的来龙去脉，但它又宛然现前。所以佛处处把我们逼到如来藏，既然十法界找不出它的根源，它又现前，当下不就是我们的真心本来面目随缘显现吗？处处都要往这方面悟。

若因法生，世间诸法不离五尘。汝观色法，及诸声法，香法味法，及与触法，相状分明，以对五根，非意所摄：如果讲我们的意识心不是意根所生，那么就是因法尘所生呐。「若因法生」是指法尘，「世间诸法」就是世间一切法，「不离五尘」的五尘是色法。下面，色声香味好理解，这个触呢，要注意，不要理解为跟它相摩。这不是触，是指通过接触以后产生的合与离这两个法。这两个法也是色法、尘法，不是心法。离合这两种东西我们的心可以感觉到，但你还拿不出来给人家看。相状分明，以对五根，非意所摄：我们的意根不摄受法尘，它只管你前面五尘的影子，所以五尘实法不经意根。这里要明白。我们只有眼睛才能对着色法，耳朵才能对着声音，是不是啊？当我们眼睛闭起来的时候，这个实法能不能经过我们的意根啊？不能。但是它的影子能经意根——哦，这是红珠子，有这个印象。这个红珠子在不在你意根里啊？不在，它是虚妄的。

汝识决定依于法生：我们的意识心就算讲生，也只能讲是依于法尘而生。今汝谛观，法法何状？你今好好看，你这个法尘是什么样子，特别强调法尘之法是怎么回事。因为我们一定要咬住意识已经不是意根生，那么也咬住它一定是法尘所生。即使错误的，错也错的在理啊。

若离色空，动静通塞，合离生灭：「色空」属于色法，「动静」属于声法，「通塞」属于香法，「合离」属于味法和触法。这五尘法怎么样呢？是什么特点啊？生和灭。越此诸相，终无所

得：如果我们的法尘离开前面的这些相，它存在不存在啊？因为它是前面「诸相」的影子，没有形体，有没有影子啊？这是一步一步地来观照。

生则色空诸法等生，灭则色空诸法等灭：这里提出一个根本的问题。也就是说，法尘是随着色、声、香、味、触、法这五尘生而生，随其灭而灭。前面讲了，意根不可能摄受这五尘色法，它能不能依靠这五尘色法来产生意识？（不能）。那么，五尘五种色法也都不能产生意识，那五尘色法的影子能不能产生意识啊？（不能）。连五尘色法的影子都不存在，它随着这五尘色法的生而生，随其灭而灭，它自己都没有自己的独立性，它能不能产生出任何一种东西啊？不能。所以这里讲，所因既无：就是说，意识所依靠的法尘都没有独立的实体地位。因生有识：你却因此而非要强调能产生所谓的意识「作何形相」啊？到底是什么样子啊？

现在提醒大家一句，因为我们一直是讲一心三藏，我们这种意识心是不是本来就是啊？你当下就是意识心呐。因为佛一开始讲这个法，大家没有办法认可。为什么不认可啊？只缘身在此山中。因为我们不明白这个道理，所以佛讲了各种各样的法，说是怎么因缘和合产生的。解铃还须系铃人。这个铃是佛系起来的，佛再给我们解铃，大家明白吗？因为佛当年讲这个法本身就是戏论法，但是现在仍然是用戏论法来破戏论法，这就使我们感到很困难啊。

所以我讲这个法的时候，始终提醒大家，一切都是当下现成的。意识心怎么来的？我们自己就是意识心，这是本有的。它随着我有这么个意根，有这个肉团，有外界这么多所对的法尘而显现的这种思维。我们却以为它就是这样产生的，其实不是的。我们本来就有这种心，随着这种环境就会显现出来。人生本来面目就是几句话的事情，一切的东西都是我一个念变出来的，这句话就了了。懂了，信了，你就了生脱死了。

相状不有，界云何生：这个「相状」是指法尘的相状，法尘没有相状。界云何立：这个意识界怎么能成立啊？

是故当知，意法为缘，生意识界，三处都无：所以你们要知道啊。我释迦牟尼过去讲的那种因缘所生法不能成立。意根、意识和法尘这三界，没有实体，找不到出处，却宛然存在。则意与法及意（识）界三，本非因缘，非自然性。

到这里为止，这个五蕴、六入、十二处、十八界，算是圆满了。后面进入这个地水火风空见识这七大。实际上这七大是把前面的这四科从另外一种不同的角度再进一步地分析，有助于我们理解前面四科。

阿难白佛言：世尊。如来常说和合因缘，一切世间种种变化，皆因四大和合发明。云何如来，因缘自然二俱排摈？我今不知，斯义所属。惟垂哀愍，开示众生，中道了义，无戏论法。

佛当年就是这样讲的，四大和合而有世间万法。佛讲因缘法，是用小乘法初步引导众生，因为最初不具备宣扬大乘法的气氛。如果不这样的话，一开始就讲一心三藏，没有人信的。但是，诸佛出世就是为了讲一部《法华经》，讲一部《楞严经》。

云何如来，因缘自然二俱排摈：你现在怎么不认账呐？过去通过因缘法来批判外道的自然法，你现在是自然法也不认，因缘法也不认，这是什么道理？我今不知斯义所属：我阿难现在给你搞糊涂了。惟垂哀愍，开示众生，中道了义，无戏论法：这是以诚心、恭敬心请法。我没有其它指望，只有一条路。「垂」是以上对下，表示关爱。

开示众生中道了义：「开示」二字至关重要。说明我们本身就是中道了义。如果我们本身不是中道了义，开了有什么，什么也没有，开了还是个迷惑颠倒。既然我们本身就有，一开是不是就示了？所谓「中道了义」，藏教菩萨执有，通教执空，别教执亦有亦空，带有次第性。唯有圆教菩萨知道，即有即空即中，万法当下就是一。

我们当下就是释迦牟尼，当下就是阿弥陀佛，当下就是山河大地、日月星辰。但在我们没有明理、没有破除烦恼习气的时候，阿弥陀佛的妙用、山河大地的妙用、天人鬼畜的妙用不能现前。实际上这个中道了义；本非因缘，本非自然，本如来藏妙真如性。名相概念不同，所讲法理是一。阿弥陀佛是不是中道了义啊？这个茶杯是不是中道了义啊？「无戏论法」就是讲真实，讲来龙去脉。只有中道了义是「无戏论法」。

尔时世尊，告阿难言：汝先厌离声闻缘觉诸小乘法，发心勤求无上菩提。故我今时，为汝开示第一义谛。如何复将世间戏论，妄想因缘，而自缠绕？汝虽多闻，如说药人，真药现前，不能分别。如来说为真可怜愍！汝今谛听，吾当为汝，分别开示。亦令当来修大乘者，通达实相。阿难默然，承佛圣旨。

佛告诉阿难，因为你要回小向大，所以对机说法，我就要讲大法啊。这个「第一义谛」就是前面已经将五蕴、六入、十二处、十八界这四处会相归性。注意，这些会相归性都是讲的一心三藏。

如何复将世间戏论，妄想因缘，而自缠绕：你怎么还在执着世间那个戏论法啊？讲因缘法是当初的方便引导，它不究竟啊，那哪是我的初衷呀？

汝虽多闻，如说药人，真药现前，不能分别：说药人是什么？空打口头禅。许多口头禅是对的，可是对于不懂的人，口头禅没有用处。

汝今谛听，吾当为汝，分别开示，亦令当来修大乘者，通达实相：大乘就是如来藏法门，实相就是究竟真相。大乘法以一实相印来印证一切万法。怎么一实相印呢？十方三世一切万法就是一个念，这就是真话，这就是实相，这就是本来面目：一实相印就是不二法门，都是我们一个念在变现。无量即是一，一即是无量。空也好，有也好，长也好，短也好，都是一个念在变现。你说眼根对色尘能生眼识，到底谁生谁啊？眼根就是色尘，色尘就是眼识，是不是自己变化的？它没有谁生谁，都是一个念。我们现在受苦是不是冤枉受苦？白白地心里还不舒服，白白地担惊受怕。

阿难，如汝所言，四大和合，发明世间种种变化。阿难，若彼大性体非和合，则不能与诸大杂和，犹如虚空，不和诸色；若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续，生死死生，生生死死，如旋火轮，未有休息。阿难，如水成冰，冰还成水。

「发明」就是成就，四大和合而成就世界万法。「种种变化」就是世界万法，从有情到无情统统在内。若彼大性，体非和合，则不能与诸大杂和。犹如虚空，不和诸色。佛先采取笼统的办法，来破除这个和合或者不和合相。注意，破和合相不是破了就完了，还要破不和合相。这体现出圆顿大法的圆融。这个「若」既可以解释为假设、如果，也可以解释为如此。四大即地、水、火、风。

体非和合，则不能与诸大杂和：如果我们执着于这种常性不变，那么这个四大地水火风——注意，四大里面就有无量的元素，那就涉及到无量的万法——就不能因缘和合，就不能产生十法界千变万化之相。打个比喻，泥巴是坚硬的，那遇不到水呢，不与水和合，它就不能化成泥浆。犹如虚空，不和诸色：就像虚空跟桌椅板凳一样，各是各的。如果是这样的话，我们能不能有个肉团在这里啊？统统都是泥巴瓦块，统统都是地、水、火、风。严格地来讲，连这个桌椅板凳都不能存在，其实来讲，就是一个木头疙瘩，本身是不是都是地、水、火、风啊？

若和合者，同于变化，始终相成，生灭相续。生死死生，生生死死。如旋火轮，未有休息：「若和合者」是执着于我们的真心本来面目随缘，而不允许它不变。真心本来面目随缘显现万法，万法当下就是我们的真心本来面目。如果我们仅仅执着于随缘而不允许不变——也叫执相昧性、执事昧理，那会形成什么局面呢？泥巴遇到水以后就变成泥浆，它永远再也不会变成硬泥巴。那事实上，泥浆能不能变成硬泥巴呀？只要水蒸发了以后，凝结了就是很坚固的硬泥巴。那么火遇到水是不是就变成热水啊？那么这个热水就会永远失去火，但我们热水能不能变成火啊？热水那个热量本身是不是就是火？那热水冷了以后，火失去没有？热水冷了以后，那火是不是传播到虚空里去了？它有没有损失一毫？

只有明白了一心三藏，来解释这段经才能到位。一定不要忘记了，我们从一开始就讲的一心三藏。你不抓住这个根本，教学是个大问题，会把人家越教越糊涂。回到经文，如果是第一种情况非和合相的话，有没有哪个诸佛菩萨出来教化众生啊？永远也没有，成一个佛就了事了，与这个世界没有关系了，世界上就没有这个人了。就把这两种情况我们圆融起来观照。

所以「同于变化」，我们始终在那种所谓的因缘和合中变来变去。今天是人，明天是鬼，下一辈子是牛……变来变去，永远不能了生脱死。始终相成：开始也好，结束也好，生命的转变也好，都是在这种生住异灭的生死中变化。生灭相续：生了以后死，死了以后再生，再死，形成这种过程。生死死生：心粗的人只看到生死死生。心细的人观照到「生生死死」。

怎么叫「生生死死」啊？举个例子。人断气以后是不是死了？再进入中阴身期间是不是生了？生生是断气以后进入中阴身第一次生，中阴身结束以后投胎叫第二次生，叫生生。死是这一期生命死了，进入中阴身期间，这个过程结束再去投胎，中阴身死了，是不是死死啊？死死生生。

如旋火轮，未有休息：「旋火轮」就是用一根铁丝悬着一块木炭，然后这么舞起来。其实就是一块木炭，你看到始终是一个火圈。

如水成冰，冰还成水：冰和水这是相，它的本性是什么？就是一个润性，也叫湿性。所以冰和水是我们心中的一念润相、一念湿相。就是我们这一念湿相，随缘显现为水，或者随缘显现为冰。变来变去，它是个湿性。

对于「冰水相还」这段，智定大师的论述非常精彩。冰水相殊，湿性无二：相不一样，性是一样。藏性随净则圣：藏性就是我们真心本来面目如来藏性。随染则凡，若了真妄二体一切妄计：真妄二体是不是一个藏性啊？真就是妄，妄就是真。当下情亡：情就是我们的情执、迷惑颠倒。当下情亡便是当下解脱。

汝观地性，粗为大地，细为微尘，至邻虚尘，析彼极微，色边际相，七分所成，更析邻虚，即实空性。阿难，若此邻虚析成虚空，当知虚空出生色相。汝今问言，由和合故，出生世间诸变化相。汝且观此一邻虚尘，用几虚空和合而有？不应邻虚合成邻虚。又邻虚尘析入空者，用几色相合成虚空？若色合时，合色非空；若空合时，合空非色——色犹可析，空云何合？汝元不知，如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界，随众生心，应所知量，循业发现

！世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。

这一段经文，把「色边际相」和「七分所成」这两句话对调一下，这个法才能解得通。什么叫邻虚尘呢？是由那个极微尘——眼睛能看到的这个尘叫微尘，把它分七份，七分之一叫极微尘——极微尘的七分之一叫邻虚尘。邻虚尘就是「色边际相」，这是当时外道的一种妄想，认为快空了。要知道，这是外道说法。微尘别说七分之一，把它分到七万分之一，七亿亿亿分之一，能不能把它分空啊？不能。下面佛呢，就是批判这个虚空由微尘把它分出来的。更析邻虚，即实空性：这是佛列举的一种外道论。一粒微尘怎么样分都不能变成空。

若此邻虚，析成虚空，当知虚空出生色相：如果你说邻虚能够分析成虚空的话，那么虚空是不是就能合成邻虚尘？汝今问言，由和合故，出生世间诸变化相：这是接着阿难前面的问话。你不是讲吗？由于四大和合而发生了这个世界的十法界的万法万相。就是说举这个邻虚尘为虚空的例子来回答阿难的和合与不和合。

汝且观此：你先来回答我的问题。一邻虚尘，用几虚空和合而有：你既然讲和合的，那先研究这个邻虚尘是由几个虚空和合起来的？可是，虚空有没有形相啊？有没有数量，如果有形相有数量的话，它不叫虚空了。

不应邻虚，合成邻虚：既然虚空不能合成邻虚，那么邻虚能不能合成邻虚啊？为什么不能？首先这邻虚的概念要搞明白。邻虚邻虚，已经接近于虚空和法尘的边界。它是最小单位，不能再分了。如果邻虚是可以合成的那个邻虚，说明这个邻虚还可以分成两半。如果可以分成两半，这个邻虚叫不叫邻虚。注意，仔细用逻辑推理来推敲。所以，虚空不能合成邻虚，邻虚也不能合成邻虚，那么你讲邻虚把它剖析成虚空，有没有道理啊？

又邻虚尘析入空者，用几色相合成虚空：「析」就是分。用几色相，因为一个邻虚尘只能分成一个小空，那整个的大空是不是用无量的邻虚尘才能合成大空啊？所以「用几色相」才能把许多小空合成大空？这个法要这样讲。不然的话，这句话你根本没有办法理解。

若色合时，合色非空；若空合时，合空非色：邻虚尘既然是有色有相，就算它能分空的话，它颜色会不会变啊？(不会)。所以这个虚空到底是色还是空？这里的「色」不要理解为固体物，理解为颜色。

色犹可析，空云何合？按照常理，认为有这个东西可以划分。你把空能合成色法，那这个人就愚蠢了。「色犹可析」绝对不是讲色法可以分成空，明白吗？就算色法可以析分为空，空又怎能合成色法？

汝元不知如来藏中，性色真空，性空真色，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量，循业发现：这些话都是《楞严经》的精华，我们要作为口头禅作为座右铭，能背得滚瓜烂熟，时时提起观照。这就是石破天惊的大法。

汝元不知：你可不知道这个理啊。如来藏中：我讲了这么多法，有声音、振动，有语言、文字形相、有法理法义，这叫如还是叫来呀？来，是不是？我没有讲这一大段话之前，这一大段话在不在我心里啊？虽然在，它有没有任何声音、振动、文字形相、法理法义？没有，这就叫「如」。它无形无相的当下是不是就是我后来讲的这些有形有相的东西？如当下就是来，来当下就是如。这就是如来藏。

性色真空：我的手掌就是色法，手掌之性是不是这个拳头？拳头不能被眼睛看到，但是真实存在，心能看到。手掌当下就是拳头，叫性色真空。性空就是真空，真空是不是拳头啊？拳头当下是不是这个手掌？叫性空真色。

清净本然，周遍法界：这就是我们常讲的，大光明中谁非谁啊！张三就是李四，李四就是王二五，玉皇大帝就是七仙女，七仙女就是张居士，张居士就是李和尚，猫就是狗，狗就是乌龟，乌龟就是王八，有没有哪一样不是哪一样？都是我们一个念在随缘变现出十法界万法。由我们的同分妄见和我们的别业妄见而变现出十法界花花世界。我们心量是不是打开了

随众生心，应所知量：十法界怎么形成的？依据一切众生的心。这个心我们可以把它分为质量和数量。所谓质量，你是修善法、恶法还是真法？具体又分为，是天法、人法、鬼法、牛法、马法、泥巴法、水法、风法，还是阿罗汉法、辟支佛法、菩萨法、佛法？这个质量是千差万别啊。这点很重要啊！所以我们上天堂下地狱，命自我立，只看我们怎样把持这个心。首先在质量上搞清楚我修什么法，其次涉及到这个数量，你是一百分的心，还是九十九分的心，还是三十分的心？质量越高，数量越大，我们成就是不是越加殊胜啊？所以我们要开智慧，要懂得好自为之。你用的是善心还是恶心，还是真心？用的多大的心，这里就是讲因果报应。行善得善，行大善得大善报，行大恶得大恶报，行真得了生脱死的果报。

循业发现：循业发现是继续解释「应所知量」。在「循业发现」这个法理上，我们也可以稍加区别。同分妄见显现出山河大地、日月星辰……别业妄见，那佛是不是可以现出三十二相？阿罗汉、辟支佛是不是可以现上身出水、下身出火？二十八层天的天人各有各的色相，一层比一层殊胜。那下面欲界的人、鬼、畜生，也是千差万别。虽然讲别业妄见，相同的别业是不是也相当于同分妄见？所以注意，同分妄见和别业妄见是交叉进行的。我们今生今世有多大的寿命

、得多少财产、健康程度，是不是都是「循业发现」？循业循业，依照我们所造之业。发现发现，「发」是成就，「现」是表现出来。所以我们有了种种境遇的时候，身体健康长寿也好，短命多病也好，我们都要自己要认账，都是自己的事。明白这个道理，我们就能心安理得。

世间无知，惑为因缘及自然性：这是讲凡夫的心态。为什么有因缘戏论法？为什么有自然戏论法？无风不起浪啊。怎么样「惑」的呢？注意，当某种相、某种报、某种法刚刚产生的时候，给我们是不是造成一种现相啊？好像有所原因，所以这个时候，智慧比较浅的人就把这种现相作为普遍的真理——哦，一切东西都是因缘和合而有啊。这产生了因缘戏论法，这种分析是不是很客观啊？

比如说，看到某家吵嘴打架到最后家庭破裂，破裂是不是一种果？是不是业啊？哦，这家啊，从一开始到今天这十多年以来，家里总是不和啊。它是不是总有种因缘和合？这个最容易掩盖真理，使我们当真。他不懂得这个家庭前世前一世、前二世种种的因缘果报聚集在一起来报应，是不是？而这种报应仍然是因缘和合而现。有智慧的人能看到前世，即使看到前世，仍然是不了义法。这仍然是小乘因缘法，是不是？种种的变化是不是都是一个念在变出来的？它随着各种各样的缘而显现。

及自然性：往往我们看到一种法表现的很坚固，在短期内乃至我们认为的长期内不可能改变——比如太阳，大家认为这个太阳不可改变的，把它当成自然，是不是？而且大家都是这么认为。所以把这种呢，就迷惑为自然是这样。

皆是识心分别计度：因缘、自然，是不是都是「识心分别」啊？这里的「识心」就一般人而言，能理解到第六意识心就行；那对于修禅定的人，已经达到第七识的时候，「识心」仍然是「分别计度」；在达到第八识的时候，第八识仍然是「分别计度」，而且更快更猛。但有言说，是说说而已啊。都无实义：这个「实义」就是真实义。大乘佛法以一实相印来印证一切的万法。讲到点子上来了。与我们最贴切的眼睛、耳朵、鼻子、能看、能听，是怎么回事？然后再普及到整个十法界万法它的来龙去脉。

阿难！火性无我，寄于诸缘。汝观城中未食之家，欲炊爨时，手执阳燧，日前求火。阿难！名和合者，如我与汝，一千二百五十比丘，今为一众。众虽为一，诘其根本，各各有身，皆有所生氏族名字。如舍利弗，婆罗门种；优楼频螺，迦叶波种；乃至阿难，瞿昙种姓。阿难！若此火性，因和合有，彼手执镜，于日求火，此火为从镜中而出？为从艾出？为于日来？阿难！若日来者，自能烧汝手中之艾；来处林木，皆应受焚。若镜中出，自能于镜出然于艾，镜何不镕？纡汝手执，尚无热相，云何融泮？若生于艾，何藉日镜光明相接，然后火生？汝又谛观，镜因手执，日从天来，艾本地生，火从何方游历于此？日镜相远，非和非合，不应火光无从自有。汝犹不知如来藏中，性火真空，性空真火，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难！当知世人，一处执镜，一处火生；遍法界执，满世间起。起遍世间，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。

前面讲的是地大怎么来，这里讲火大怎么来。火性无我：火性没有具体的实体。有团火在这里，它能不能永远是着火啊？不可能的，它因物而寄成。

寄于诸缘：寄在哪里？木头里有没有火？我们人身上有没有火？没有哪一样东西里没有火。水里有没有火啊？我们才知道万法次第圆融啊。

汝观城中未食之家，欲炊爨时，手执阳燧，日前求火：「炊爨」就是烧饭，「阳燧」相当于铜镜子。怎么日前求火呢？铜镜在太阳底下，拿一张纸片，形成个焦点，纸是不是就着火了？我们下面倒要看这火到底是怎么来的。

名和合者，如我与汝，一千二百五十比丘，今为一众。众虽为一，诘其根本，各各有身，皆有所生氏族名字：和合者，必须由多个的个体或多个的部分合成一个整体。以这一千二百五十个弟子和师父在一起打比方，虽然是一个团体，但每个人各有各的身体，各有各的经历，各有各的家族。诘其根本，分析它的来龙去脉。

如舍利弗，婆罗门种：舍利弗是贵族种，婆罗门在印度是最高贵的一个阶层。「婆罗门」翻译成汉语叫净裔。优楼频螺，迦叶波种：优楼频螺，翻译成汉语叫木瓜林。这一族的人当年在木瓜林这个地方修行，这时看到一个灵龟背上担着一个图像，他们认为这是一种吉祥的感应。所以把他们这个家族叫作迦叶族。乃至阿难，瞿昙种姓：阿难跟释迦牟尼佛是一个种姓。瞿昙，翻译成汉语叫日种。日是太阳，很殊胜。「瞿昙种」呢，又是整个婆罗门贵族中的一个支派。佛以此为例，讲这个火的产生是由铜镜、太阳啊、艾叶什么的因缘和合而有。

若此火性，因和合有，彼手执镜，于日求火，此火为从镜中而出？为从艾出？为于日来：你不是讲因缘和合而产生火吗？那这个火就要分析从哪里来。这里先从不合而来，再归结到非和合而来。

若日来者，自能烧汝手中之艾；来处林木，皆应受焚：如果这个火是从太阳来而来的话，不需要你拿铜镜，它就可以直接把艾叶烧掉。那在太阳经过的地方，树木华草、高楼大厦，是不是也会被统统烧掉？那就是说这个火不是单从太阳而来，要否定。

若镜中出，自能于镜出然于艾，镜何不镕？纡汝手执，尚无热相，云何融泮：如果是镜子里出火的话，首先与太阳没有关系。这个镜子一照，在房子里就可以把你这艾叶烧掉。那么，首先你手中的镜子是不是要有热相啊？是不是要先化掉？可是我们拿着镜子还是冰凉的。所以我们讲这个火不是从镜子来的。

若生于艾，何藉日镜光明相接，然后火生：「艾」是一种植物，艾叶可以治病，可以驱蚊。何藉日镜，那就不需要靠太阳和镜子了。

汝又谛观，镜因手执，日从天来，艾本地生，火从何方游历于此：这三种情况都不可能出生火。那佛讲，你再仔细观照一下，除了日、镜、艾，火到底从哪里来的？日镜相远，非和非合：如果不是单生，那就是共生。而太阳与这个镜子距离很远，非和非合，这就是破和合生火。不应火光无从自有，这就是破非不和合。单生也不能出火，共生、和合生也不能出火，可是火呢，它就出来了。所以到了这个时候，就是要我们开智慧。在世间法里找不出它的来龙去脉，而在现实生活中它又是真实存在。这个无本之木、无源之水从何而来？是不是前面讲的当下虚妄啊？

汝犹不知，如来藏中，性火真空，性空真火，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量：性火真空，是讲有形有相的这个火，就是真空，真空无形无相。性空真火，我们无形无相的这个如、这个本来面目当下就是熊熊大火之相。在佛法里，叫性具功德。所以在这里总结，性相一如，理事不二。火相即是真性，讲真火、性火，它没有讲火相，这就叫会相归性。万法都是由我们一念之所变现。

有人讲了，既然是「周遍法界」，那全世界都是熊熊大火，怎么活呐？这就是智慧。水是不是火啊？风是不是火？泥巴瓦块是不是火？从世间法，我们也可以证实。那个干煤干柴加一点水，火力是增强还是减小啊？增强的火力是哪里来的？水是不是就是火啊？是不是「周遍法界」啊？所以讲七个周遍法界，就告诉我们，没有哪一法不是哪一法，都是我们一个念随缘变现出万法。

好好观照，大光明中谁非谁。这就是《楞严经》的精华。你还求什么啊？不怕六道轮回啊？要敢求，求来就是用来弘扬如来家业。看破放下的同时要把它提起来，为众生服务。

随众生心，应所知量：按同分妄见来讲，火是心里的一念热相。由同分妄见可以在日前求火，大家都这么求，因为大家都是这么想的，明白吗？如果别业妄见来看，饿鬼是不是业火？下地狱是不是业火？天人自己发光，是不是自己的业火？那明心见性的菩萨是不是佛业之火啊？火也是表智慧。那么火气大的人，肝脏容易发生毛病，是不是业火啊？所以我们经常劝人，你消消火气啊。

当知世人，一处执镜，一处火生；遍法界执，满世间起。起遍世间，宁有方所：这是进一步解释周遍法界。一人是一处，多人是多处，一多不二。整个遍世界从相上来看，哪一个地方没有火啊？

循业发现：这里「循业发现」，就归结到意业。周遍法界，没有哪一片不是火，就看我们怎样用心。世间无知，惑为因缘，及自然性；皆是识心分别计度，但有言说，都无实义：解释同于前面，自己复习巩固。

阿难！水性不定，流息无恒。如室罗城，迦毗罗仙，斫迦罗仙，及砢头摩，诃萨多等诸大幻师，求太阴精用和幻药。是诸师等，于白月昼，手执方诸，承月中水。此水为复从珠中出？空中自有？为从月来？阿难。若从月来，尚能远方令珠出水，所经林木，皆应吐流。流则何待方诸所出？不流，明水非从月降。若从珠出，则此珠中，常应流水，何待中宵，承白月昼？若从空生，空性无边，水当无际，从人洎天，皆同滔溺。云何复有水陆空行？汝更谛观，月从天陟。珠因手持，承珠水盘，本人敷设，水从何方，流注于此？月珠相远，非和非合，不应水精，无从自有。汝尚不知，如来藏中，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。一处执珠，一处水出。遍法界执，满法界生。生满世间，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。

这里开始讲水大是怎么回事。水性不定：水有流动之性。流息无恒：也是用世间法来讲，流动就没有个停止。即使在一个小池塘里，水动不动啊？它时刻在动。水波在晃，水气往上升，冬天结成冰，冰还化成水，是不是动啊？都在动。其实泥巴瓦块在不在动啊？没有哪一法不在动，连这个茶杯都在动，每分每秒都在风化。讲动也好，不动也好，都是相对而言。在出世间法里，一切都在动，一切都没有动，动而不动，不动而动。所谓不动，心外无法。一切的万法都遍于整个尽虚空遍法界，到哪里都是不动而至，这就是所谓的不动。所谓动呢，这是真心本来面目的妙用。真心现出万法，万法都能随缘。用牛顿那个定律来讲叫万有引力。

迦毗罗仙，这几位仙人是外道修行人，叫黄头仙人。斫迦罗仙，翻译成汉语叫鸳鸯，顾名思义，它是强调这个阴阳和合作为万法生成的这种成因。钵头摩，翻译成汉语叫赤莲华（也是池名），以莲华作为一种吉祥的象征。诃萨多，翻译成汉语叫海水。实际上就是说，这些人是修水观。诸大幻师，这是对这些修行比较有造诣的外道这种尊称。外道修到一定的等级，他能腾云驾雾、呼风唤雨。求太阴精：「太阴」是指月亮，「精」就是精华。实际就是求月中水，用和幻药，这是外道凭他自己的想象，用几种东西合在一起来供养月亮菩萨，求降甘露。

是诸师等，于白月昼：一般是十四、十五、十六，这几天月亮很白，最亮的时候白得像白天一样。手执方诸，方诸是一种器具，来接月亮所降甘露。盛月中水：「盛」是带有求的意思。因为它这个念是在求水，如果念是在求火的话，会得到什么？它就得到火。

此水为复从珠（同「诸」）中出，空中自有，为从月来：珠（诸）是盛水的器具。那么水之所生，三者必居其一，或者必居其二，或者必居其三，按照世间法是不是应该这样推论啊？

若从月来，尚能远方令珠出水，所经林木，皆应吐流。流则何待方诸所出？不流，明水非从月降：如果从月亮来的话，月亮到我们这里是不是很远啊？那么，从月亮来的话，一定是它经过的地方都要有水。

若从珠出，则此珠中，常应流水，何待中宵承白月昼：那是不是盛水的方诸自己出水的呢？如果它自己出水的话，它何必还要等到月亮出来的时候？它应该自己就出水啊。显然来讲，珠自己不能出水。

若从空生，空性无边，水当无际，从人洎天，皆同滔溺。云何复有水陆空行：如果从天来的话，更厉害——从月亮是有一条河流而来，从天而来，就是我们都在大海之中——就没有什么水陆空行区别，大家都是水中的动物。事实上没有造成这种局面，所以不能讲水从空来。

汝更谛观，月从天陟：月亮在天上走，「陟」就是行走的意思。珠（诸）因手持：盛水的水盘是用手在托着。承珠（诸）水盘，本人敷设：接水的那个方诸是自己。水从何方，流注于此：也就是说与水最近的因缘就是月亮，就是方诸，就是虚空，那你好好看一看啊，那么水到底是怎么来的？怎么样看也看不到水来的痕迹，虽然看不到水来的痕迹，水是不是就有了？求水就是能求到啊，下面我们讲随心应量的时候，再来说明这个问题。

月珠相远，非和非合：月亮跟盛水的方诸相隔这么遥远，谈不上和合。不应水精，无从自有：这是破非和合。和合不能生水，但如果不和合也不能有水。为什么？水不能无中生有啊。

汝尚不知，如来藏中，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量：水当下是不是我啊？我的如、你的如、火如、水如、地如、风如、这个电灯如、天花板的如、地板块的如，是不是一个东西？所以从头到尾都是讲一个真空，没有哪一个不是真空。既然是这样，有没有哪一个不是哪一个啊？水虽然在，你能不能看到这个水性？虽然看不到，它当下是不是就是水性？我们心能看到水性，是不是讲「性水真空」？性空真水：「性空」真空。真空无相，是不是也是相啊？那真空之相是不是就是我们眼睛看得明明白白有形有相的水啊？无形无相当下就是有形有相的真水。

这个法重要啊！我们在迷中，老虎吃人，人吃鸡，鸡吃虫，虫吃泥巴，是不是叫「自心取自心」？在迷惑颠倒的时候，他就感到是一种痛苦。这种痛苦是不是很冤枉啊？明白这个道理，我们因此而得大解脱。

清净本然：我们看那个脏水、臭水，它清净不清净啊？脏和臭都是我们的性具功德，都是我，都是清净，没有不清净。只要你感到这里是脏，这里是净，那就都不净。这个世界里你感到一样是假的，你认为的这个真就是假的。所以这个「净」是不垢不净之净。凡夫看到的干净或者不干净，这都是我们的同分妄见。地球人喝的这是水呀，鬼看到是火，天人看是琉璃。

上次讲了，白天黑夜都是我们的错觉。没有白天，没有黑夜。所以这个「清净本然」，我看到水是水，看到火是不是还是水啊？一水一切水，一火一切火，没有哪一样不是哪一样，叫「清净本然」。

本然本然，法尔如是，本来就是这样，不是后来才这样；自来就是这样，不是他告诉了我才是这样。真心本来面目既能现自在相，又能现不自在相。能现不自在相是不是一种特种意义的自在相？好好把这个道理搞明白。真正解脱了，再现不自在相，是为了和光同尘教化众生；你可以在佛土千变万化。如果一个明心见性的菩萨丢下教化众生的任务自己在那千变万化，是不是感到太无聊了？你叫他不度众生，比砍他的脑袋还难受。这就是看我们怎么样来开悟这个道理。只有凡夫才是追求享乐，而最后必然会得到沉重的果报。大家明白了吗？当我们全身心投入到教化众生的如来家业中，你乐也是乐，苦也是乐。

所以「本然本然」，本自其然，就是这样。有没有哪一处没有水啊？给我指出来。这个空中有没有水？空气是不是水？没有哪一处没有水。木头、铁块里是不是有水？都有水，这是讲有水。那再讲，有没有哪一个东西不是水啊？火是不是水？是不是香啊？是不是臭啊？大光明中谁非谁。我们的真心本来面目不是水，不是火，不是香，不是苦；它可以现水，现火，现风，现来，现去。有没有哪一样不是哪一样？这叫周遍法界，好好观照。

随众生心，应所知量：由于同分妄见这种众生心，所以现出了大江、大海、小河，天上会落雨，身上会冒汗。这个不用想了，是同分妄见造成的。因为我们需要水它就有水啊。如果是别业妄见呢，那情况就多了。有的人现出了肝腹水，月光童子在定中肉团身就变成一团水……明心见性必须从《法华经》《楞严经》而有。所以我们是不是要随法华心，随楞严心来应所知量啊？

一处执珠，一处水出，遍法界执，满法界生，生满世间，宁有方所：前面强调「一处执珠一处水出」，是讲通过点来及面，「一处执珠（诸）一处出水」呢，是开方便门，到后面「遍法界执满法界生」，是叫示真实义。所以这个「遍法界执」不要当它就是拿着诸在那等水啊，那你就误解如来真实义了。遍法界执，就是遍法界都是在因缘和合。满法界生，造就了十法界森罗万象，满法界都是我们的真心本来面目，在随心应量，随缘妙用。注意，圆顿大法要观照到位。

循业发现：讲地，讲水，讲火，讲风，都是为了讲一个循业发现。循业发现就是真心不变随缘。随缘了以后变了没有啊？这就叫「清净本然」呐，所以「清净本然」就是随缘不变。

世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度：这个「识心」呢，讲细了，就是从前面的五种俱生意识，到后面的第六种独头意识，再到后面的第七识末那识来分别。

五种俱生意识，以眼、耳、鼻、舌、身对色、声、香、味、触产生眼识、耳识、鼻识、舌识、身识这五种俱生意识，它只有第一念直觉，是随念分别。到了第六识呢，他起码起了二念、三念、四念、五念乃至无量的念，叫「计度分别」。后面的第七识，一般说为是无念分别。它没有念，但是它能分别。实际上告诉大家，它这个无念分别比有念分别不知道要强烈多少倍啊！它就是一秒钟1280万亿亿次的生灭变化。因为它太快太快，我们在众生位感觉不到。所以第七识叫叫幽隐妄想，你感觉不到，看不到，它神出鬼没。

但有言说，都无实义：这么多识心在随念分别也好，计度分别也好，无念分别也好，说说而已啊！没有多大价值。你只要知道万法都是由我们一念之所变现的，其它什么话都是多余的。这叫闻一悟千。

阿难！风性无体，动静不常。汝常整衣，入于大众；僧伽梨角动及傍人，则有微风，拂彼人面。此风为复出袈裟角？发于虚空？生彼人面？阿难！此风若复出袈裟角，汝乃披风；其衣飞摇，应离汝体。我今说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？不应衣中，有藏风地。若生虚空，汝衣不动，何因无拂？空性常住，风应常生；若无风时，虚空当灭。灭风可见，灭空何状？若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出？若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝；自汝整衣，云何倒拂？汝审谛观，整衣在汝，面属彼人，虚空寂然，不参流动，风自谁方鼓动来此？风空性隔，非和非合，不应风性，无从自有。汝宛不知如来藏中，性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难！如汝一人微动服衣，有微风出，遍法界拂，满国土生。周遍世间，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性；皆是识心分别计度。但有言说，都无实义。

这段是把风大归入如来藏妙真如性。风性无体：我们只看到树在动，旗子在动，云在动，但你能不能看到风啊？（不能）。动静不常：就是从「动静不常」的这种特性中，使我们感受到有风。我们是不是越学越觉得佛的慈悲啊？都是盯着我们眼前当下、日常生活中司空见惯的事情叫我们开智慧。我们天天在这种生活中，却不知道这些东西他是谁，我是谁。所以众生可怜不可怜？这是我们最要迫切解决的第一个问题；而且解决这样的问题并不需要花你多长时间；而一旦解决，我们生生世世、无量的生生世世，都高枕无忧。下面就看看这个风是怎么来的。

僧伽梨，出家人披的九衣就是僧伽梨。动及傍人，则有微风：衣服一动是不是有风啊？所以文章就从这里做起，风从何来。此风为复出袈裟角？发于虚空？生彼人面？这三个角度，不是从你那个袈裟而来，那就是从虚空而来。两者都不是，那就是那个人脸上自己生出来的风。无非是这三者里做文章。

此风若复出袈裟角，汝乃披风，其衣飞摇，应离汝体。我今说法，会中垂衣，汝看我衣，风何所在？不应衣中，有藏风地：如果这个风是从袈裟而有，那佛讲了，汝乃披风。如果你这个袈裟就是风的话，袈裟是不是就飞掉了？我今说法，会中垂衣：我当下正在说法时候，袈裟垂在这里，没有动。你看这个风藏在哪里？那风也可以动啊，我现在是静风啊，那静风藏在哪里？给我找一找。风何所在？不应衣中有藏风地：衣服有没有藏风的地方啊？没有。这段经文是破风从衣服而有。

若生虚空，汝衣不动，何因无拂？空性常住，风应常生；若无风时，虚空当灭。灭风可见，灭空何状？若有生灭，不名虚空；名为虚空，云何风出：

如果风由虚空而有的话，那么阿难搭衣没有动的时候怎么就没有风啊？怎么衣服动了才有风呢？这是一个来破，风不是空生。第二呢，如果是虚空生风的话，空性是常住永恒的，风也应该是常生的。那我们是不是时时刻刻在大风之中啊？可是这个世界并不是大风不止啊。若无风时，虚空当灭：那没有风的时候，虚空还能不能存在了？这是一种逻辑推理。风由空生，有空必有风。空常在，必须常有风。反过来讲，因为有空必有风，所以无风时空必灭。灭风可见，灭空何状？风停止的时候可以看到，空灭了是什么样子？若有生灭，不名虚空：「虚空」就是没有生灭，有生灭就不叫空了。没有红黄黑白，没有大小多少，没有固体、液体、气体，没有生没有灭，没有老，什么都没有，这是虚空。名为虚空，云何风出：既然叫虚空，怎么可以谈有风出？

若风自生被拂之面，从彼面生，当应拂汝；自汝整衣，云何倒拂？如果是那个人脸上生出来的

，按照道理是不是应该吹到阿难脸上来啊？把阿难的衣服吹动啊。

汝审谛观：整衣在汝，面属彼人，虚空寂然，不参流动，风自谁方鼓动来此？再把这三个问题重新提起。在这个范围之内你好好想想，风从何而来？所以找不到出处呐，可是风相宛然现前。

风空性隔，非和非合：「风」是流动，「空」是寂然，这两种相是不是互不干扰啊？性隔，它是两回事。这里应该讲，「衣空非和非合」。你不能风是虚空和衣服和合而生。

不应风性，无从自有：这个破非因缘。它不是空啊、衣啊、彼人之面啊、以及和合所产生；但是离开了空，离开了衣，离开了彼人之面，这个风能不能现出来了？也不能。所以非和合非不和合。这就是逼着我们从另外一个角度去看那个如来藏妙真如性。

汝宛不知：这里带有感慨、感叹之义。你还是个王子啊，都不懂这个来龙去脉。道理明明摆在这里，你就不能再去想一想风从哪里来的？不就是我们一个念变出来的吗？

如来藏中，性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难！如汝一人微动服衣，有微风出，遍法界拂，满国土生。周遍世间，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性；皆是识心分别计度。但有言说，都无实义。
　　这段解释不再重复。

阿难！空性无形，因色显发：如室罗城，去河遥处，诸刹利种及婆罗门、毗舍、首陀，兼颇罗堕、旃陀罗等。新立安居，凿井求水，出土一尺，于中则有一尺虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈虚空。虚空浅深，随出多少，此空为当因土所出？因凿所有？无因自生？阿难！若复此空，无因自生，未凿土前，何不无碍？唯见大地，迥无通达。若因土出，则土出时，应见空入；若土先出，无空入者，云何虚空因土而出？若无出入，则应空土，元无异因；无异则同，则土出时，空何不出？若因凿出，则凿出空，应非出土？不因凿出，凿自出土，云何见空？汝更审谛，谛审谛观：凿从人手，随方运转，土因地移，如是虚空，因何所出？凿、空虚实，不相为用，非和非合；不应虚空，无从自出。若此虚空，性圆周遍，本不动摇，当知现前地水火风，均名五大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难！汝心昏迷，不悟四大元如来藏，当观虚空，为出？为入？为非出入？汝全不知如来藏中，性觉真空，性空真觉，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。阿难！如一井空，空生一井，十方虚空，亦复如是。圆满十方，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘及自然性，皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。

这段经文是要把「空大」会相归性，归到我们的一念真心。看来《楞严经》是不是一步一步围绕着我们当下的心、围绕着我们周边的环境，逼问，你知道吗？这是怎么回事？所以我们越读《楞严经》越是感慨万分，这才是讲真经啊！这才是要我们开智慧呀！

空性无形：空性没有形段，没有数量。需要提醒的是，佛常常将虚空来比喻真空，比喻我们的真心本来面目。但，比喻不是真实。虚空并不是我们的真心本来面目，这是按照通教来说。当然讲到圆顿大法，没有哪一样不是我们的真心本来面目，没有哪一样当下不是真空。虽然虚空是色法，但十法界万法当中，如果要选一样法来比喻我们的真空，除了虚空还有没有其它法更加合适啊？没有。因为它贴近真空，贴近我们的真心本来面目。

因色显发：如果没有山河大地，天上没有云彩，我们能不能感觉到虚空的存在啊？感觉不到。如室罗城，去河遥处：距离河远的地方就需要凿井，否则没有水用。下面呢，提到各个种族的情况：

诸刹利种，在印度是第二个高贵的阶层，做官做府都集中在这一部分人手里，他们也比较富裕、能干、有才学。婆罗门是印度社会最高的一个贵族阶层，他既是财富的贵族，又是精神贵族，他把握了国家的文化教育的大权。毗舍，在印度社会是专门从事经商，其它经典里有时候把它说为「吠舍」。首陀，是指农民。这个阶层的人很多，自给自足。颇罗堕，就是从事各种手工艺产品的人，翻译成汉语叫利根。旃陀罗，这种人在印度社会没有身份，相当于奴隶；他没有政治权利，可以随时被买卖，这些人属于杀猪宰羊这些人。

新立安居，凿井求水：在新住的地方就必须要凿井。由于有这种同分妄见，我们凿井才凿得出水来，否则你凿不出来。

出土一尺，于中则有一尺虚空；如是乃至出土一丈，中间还得一丈虚空。虚空浅深，随出多少：像这些话，是大家都知道的事情，可有可无，在这里多讲起什么作用呢？可以放松大众的心态。如果讲的都是我们从来没有听到的，你是不是心绷得太紧了？

此空为当因土所出？因凿所有？无因自生：从挖空涉及到最近因缘，从土和凿这个地方下手。也就是虚空是怎么来的？

若复此空，无因自生，未凿土前，何不无碍？唯见大地，迥无通达：凿井而出的这个虚空，如果是无因自有的话，那么土没有凿之前，这里就应该是井啊。何不无碍：为什么它有碍啊！未出土之前是泥巴呀。唯见大地，迥无通达：这个大地就是明明白白的泥巴一块呀，没有什么通

达呀？

若因土出，则土出时，应见空入。若土先出，无空入者，云何虚空因土而出？若无出入，则应空土元无异因。无异则同，则土出时，空何不出？这是从第二个角度来看。那凿井而出的这个虚空是不是因为挖土出来以后才有？那么出土的时候应该看到虚空进入，那我们出土的时候有没有看到虚空从外面进来啊？没有。无空入者，如何虚空应土而出？没有空入，我们却随着挖土看到了虚空。没有挖土之前，它显现的是泥巴块；挖土以后，显现为虚空。就是我们的一念心所变现的呀。因为我们的同分妄见要挖的就是虚空。如果说我们的同分妄见，注意啊，是同分妄见，认为挖了以后里面就有一团火，那还能不能出水啊？不能，一定是出火！

则应空土，元无异因：有什么逻辑推理呢？空和土「元无异因」，无因就是无异。这是讲非异。

无异则同，则土出时，空何不出：如果是一样的，把土挖出来了，是不是把空挖出来了？那个土是不是应该是空啊？挖了一个空，下面还是一个空才对，可挖出来的仍然是土，而不是空啊。注意，这是逻辑推理，是一种假设。这里讲非同。（天地万法皆非同非异）。

若因凿出，则凿出空，应非出土：这么一凿就有空的话，要不要挖土啊？就是不需要挖土。不因凿出，凿自出土，云何见空？如果讲「不因凿出」的话，怎么见到了空呢？这里讲非因缘非不因缘。这空不是因为我们凿出了土才有，而是因为通过凿土这种因缘，使我们的一念心变现出虚空。

汝更审谛，谛审谛观：前面讲那个讲水大的时候，是「汝更谛观」；讲到风大的时候，是「汝审谛观」；到这里来讲，「汝更审谛，谛审谛观」，是不是一步一步地在加压呀？越往后越是用智慧来观照。讲空从何而来这样的法，单用语言是很难讲清楚的，大家明白吗？虽然讲不清楚，但是我们就是能搞明白。为什么能搞明白啊？因为我们本来就是那个东西。真法离文字相，离语言相，离思维相。可是不讲也不行呐，不讲始终没有人明白，所以只有硬着头皮讲。难怪佛在《楞严经》讲，真非真恐迷，我常不开演。这就体现出佛的良苦用心。那这里仍然是引导，到了第四卷，还会讲到虚空怎么样产生的。

凿从人手，随方运转，土因地移，如是虚空，因何所出？怎么样想也离不开这么几个范畴。人手和凿子在动，叫「随方运转」，需要凿哪里就凿哪里。土因地移：你不能讲土因为地在移，讲不过去。土就是在原地，本地。土在原地，随着敲凿子而离开。那么从这些情况来看，到底这个虚空是从哪里出来的？要想想明白。哪里也出不来，可是虚空宛然现前。这不就是我们真心在变现吗？从头到尾就是讲十法界万法都是我们一念心随缘变现，一念心随缘变现出太虚空十法界一切万法。

凿空虚实，不相为用：「凿」是「实」，「空」是「虚」。这两个法不能互相为用。非和非合：虚空什么也没有，凿子是一把铁器，它们能不能和合啊？也不能和合，凿子也不能变成空，空也不能变成凿子。

不应虚空，无从自出：所以这个虚空既不是从凿子出，也不是从挖土出，也不是从凿子与大地和合出。这也带一点强词夺理，反正就是这些范围。无从自出，虚空不是自然就有。也就是说，你还离不开凿子和土这种因缘之法。它是随着凿土这种因缘而显现。既然是显现，它是不是本来就存在呀？是叫我们要体悟当下。

我们当下这个肉团当下是不是虚空啊？是虚空。一滴雨、一片风、一团火，当下是不是虚空？既要用智慧来悟，又要用世间的逻辑推理来悟。性水真空、性火真空、性色真空、性风真空，是不是都是真空啊？这个性肉团是什么东西呢？性嘴巴是不是真空啊？既然都是真空，有没有哪一样不是哪一样？

若此虚空，性圆周遍，本不动摇，当知现前地水火风，均名五大，性真圆融，皆如来藏，本无生灭：这个「若」是肯定的语气，法尔如是，就是这样啊。性圆周遍，这是它的本性，就是它的本来面目。虚空之性是不是地性、水性、火性啊？是不是人性、牛性、马性啊？佛性、菩萨性、魔性、妖性、强盗性、天性，都是一个东西。因为它就是一个念。所以「此虚空，性圆周遍」，就是虚空之相已经归入妙如来藏性。本如来藏妙真如性啊！前面讲到十八界，这里讲到已经五大了，讲到二十三了，无非就是咬住这句话不放。没有哪一法不是妙真如性。性无大、小、多、少，性无香、甜、苦、辣，性无有情、无情之分，它可以现种种相，好好地观照。

性圆周遍：一切法都是一个念，一切法没有哪一个法不是哪一法，一念万法，万法一念。这叫圆融圆满圆通。过去、现在、未来一切时间，东南西北上下十方，一切万法统统包含在内。这就是真心本来面目的特征。如来藏为总，万法为别，互为总别，互别为别；别就是总，总就是别；一就是无量，无量就是一。这个一就是那个一，这个二就是那个九，这个八万就是那个九。同类不用讲，不同类呢？三斤风就是八斤雨，八斤亮光就是九两声音，好不好玩呐？世间法讲不通，在圆教里统统讲得通。有其理必有其事，有其事必有其理。我们的心不可思议

菩萨发心，不会计较别人对自己如何长短，只是一心想怎样去教化众生。因为你是悟者，你在悟中，他就是你，他就是我们的真心本来面目。真正搞明白了，你身上的附体会拜你为师。有邪魔入侵的时候，只问你心亮不亮，只问你心软不软。这个时候你是不是应该生欢喜心呢——

哎呀，我痛苦就痛苦点吧，一起听印广法师讲《楞严经》，咱俩一起成就。你如果老是带着轻慢心、恐惧心、对立的心——哎呀，哪个高人慈悲慈悲，你给我把这个老祖宗送掉吧——他才赖着不走呢。实在不行，这个命送给你算了，正好往生到极乐世界去，我不信你来世还附到我身上来。他真正把那个心树立起来，那个邪魔能不能附得上啊？为什么不能？他心量大了，心亮了，那阴间的众生眼睛睁都睁不开，根本靠近不了你。我们在任何情况之下，都要善用其心。善待别人，善待一切。他来找你麻烦，你应该感恩帮你消业障。吃苦了苦，明白吗？你感恩都来不及。没有哪一法不是道。让你受骗，让你痛苦，是不是都是道场啊？都应该感恩，这是真的。这就叫「性圆周遍」，圆了没有？周了没有？遍了没有？可不是来讲口头禅呐。

本不动摇：讲虚空当然不动摇，那这个小空动摇了没有啊？你挖了一个空，没有挖之前它在不在这里啊？挖了以后是不是还在这里啊？那我们这个水从这里流到那里去，水动摇了没有啊？没有。尽虚空遍法界是不是它自己一个本体啊？它有没有流到心外去呀。我们看到是动摇，实际上动中有不动。我们这一世是扬州人，前世是北京人，前前世是天人，你动摇了没有？尽虚空遍法界哪一个不是你呀？越是真理越简单。假传万卷书，真传一句话。就是如是我闻，就是阿弥陀佛，就是本来虚妄，就是如来藏妙真如性，是不是？这几句话就是一句话。把哪一句话搞明白，你解脱了。

当知现前，地水火风，均名五大：前面没有讲这里冒出个均名五大，是因为讲空无形无相，性圆周遍，我们容易理解。而讲地水火风性圆周遍，不容易理解，是加深我们的观照。比如那火把水蒸干了，水灭了没有？它是不是变成了气？那么气生了没有？这是「本不动摇」，变来变去还是它自己。皆如来藏，本无生灭。

阿难！汝心昏迷，不悟四大元如来藏。当观虚空，为出？为入？为非出入？汝全不知如来藏中，性觉真空，性空真觉，清净本然，周遍法界。随众生心，应所知量：

这是重复解释。汝心昏迷，以阿难这个当机来说一切在迷惑颠倒中的众生，迷于佛知佛见，惑于名闻利养。不悟四大：一切的名闻利养从肉团身到金银财宝，有没有离开这个四大？是不是都是地水火风四大组成的？所以在《过五关度六将证菩提》里，第一关就是四大假合，使我们首先对宇宙人生的本来面目有个基本的了解。元如来藏：四大怎么来的？是不是心现出来的？是不是意识变出来的？在没有变出来之前，我们的心是不是无形无相啊？在变现出地水火风以后，地水火风当下还是那一个念。

当观虚空，为出为入，为非出入：如果把虚空当成是出，当成是入，那就叫因缘戏论法。如果把它当成是「为非出入」，是自然的，那叫自然戏论法。注意，真心本来面目可以不变随缘，不变随缘呐。所以，有出入无出入，它不妨出入，你怎么样讲都行。

汝全不知，如来藏中，性觉真空，性空真觉：如果按照前面的格式，应该是「性空真空，性空真空」。虚空的本性就是无形无相的真空。虚空虽然没有形状，但它毕竟还有形。而真空之性当下就是有形有相的那个虚空。这里改成「真觉」，是为了方便理解。

清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量：这段经文不再解释。因为这个虚空比较特殊，这里作个补充提示。我们随着同分妄见而现出这个大虚空界，而凡夫、天人、菩萨、如来所体会的虚空之境是天壤之别。因为各人的心量不一样，所以虚空的大小也不一样。

如一井空，空生一井。十方虚空，亦复如是。圆满十方，宁有方所？循业发现：以一个「井空」来比喻无量的井空，一即是多，一多不二。讲经说法的人要学会由浅入深，由点到线，由线到面。这就叫圆人说法，无法不圆。宁有方所：哪有什么方向？哪有什么处所啊？方和所是我们凡夫的一种分别。真心本来面目没有一方一所，但是它可以现一方现一所。《金刚经》讲空和有是不是相对呀？《大方广佛华严经》讲也空也有，讲能生所生，能造所造，所以这也是对待法呀。唯有《法华经》《楞严经》讲圆满大法万法都是一个念之所变现，没有哪一法不是哪一法。你说断烦恼证菩提，烦恼就是菩提。你说解脱为佛，凡夫就是佛，佛就是凡夫。

世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。解释同前，不再重复。

阿难！见觉无知，因色空有，如汝今者在只陀林，朝明夕昏。设居中宵，白月则光，黑月便暗，则明暗等，因见分析。此见为复与明暗相，并太虚空，为同一体？为非一体？或同非同？或异非异？阿难！此见若复与明与暗，及与虚空，元一体者，则明与暗，二体相亡。暗时无明，明时无暗。若与暗一，明则见亡；必一于明，暗时当灭。灭则云何，见明见暗？若明暗殊，见无生灭，一云何成？若此见精，与暗与明，非一体者，汝离明暗，及与虚空，分析见元，作何形相？离明离暗，及离虚空，是见元同龟毛兔角，明暗虚空，三事俱异，从何立见？明暗相背，云何或同？离三元无，云何或异？分空分见，本无边畔，云何非同？见暗见明，性非迁改，云何非异？汝更细审，微细审详，审谛审观，明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地。如是见精，因何所出？见觉空顽，非和非合。不应见精，无从自出。若见闻知，性圆周遍，本不动摇。当知无边不动虚空，并其动摇地水火风，均名六大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难！汝性沉沦，不悟汝之见闻觉知，本如来藏。汝当观此见闻觉知，为生为灭？为同为异？为非生灭？为非同异？汝曾不知如来藏中，性见觉明，觉精明见，清净本然，周遍法界；随众生心，应所知量。如一见根，见周法界，听嗅尝触，觉触觉知，妙德莹然，遍周法界，圆满十虚，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，

都无实义。

这是七大里的第六大，将我们这个见性来会相归性。见性在这里叫「见觉」，是把前面的眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入等六根中的见性来笼统说为一个见大，也就是第七识。见觉无知：这个「无知」不是没有知觉，它是没有分别心。怎么没有分别心呢？它是无念而分别的那种分别，它只是客观地显现。它不像六识那样分别，前面讲过了。五种俱生意识是一念分别，叫直觉，它能感觉到。到了意识心来讲，叫计度分别。那这个一念分别、计度分别，是不是都通过这个见觉见到才有啊？

见觉在一念之间可以有1280万亿亿次的生灭，就像流疾不见，凡夫感觉不到。在这里又不便于把问题讲得太深，这是不是方便法呀？讲它无知，它却是一个灵体，怎么能叫无知啊？

因色空有：实际上讲它是不是有知啊？它可以随缘显现，随缘妙用。如汝今者，在只陀林，朝明夕昏：「只陀林」是佛修行的道场。因旭日东升而一片光明，因夕阳下山而一片昏暗。设居中宵：「中宵」是夜里十二点钟前后。白月则光，黑月便暗：大家对此司空见惯。则明暗等，因见分析：见觉随着这个明暗之缘而显现出它的那种分别性，这个分别性叫无念分别，也叫无知，要注意。讲无知不等于它没有这种灵性。不能讲它不知，是讲它不分别；或者是无念分别，但它必须知道。虽然知道，但它感觉不到什么刺激啊、光亮啊、什么什么东西……是不是？它就没有不舒服的那种感觉。

此见为复与明暗相，并太虚空，为同一体？为非一体？或同非同？或异非异？注意，这里句法已经有了改变。见觉是因明暗而有？还是虚空而有啊？还是怎么样啊？

此见若复与明与暗，及与虚空，元一体者，则明与暗，二体相亡。暗时无明，明时无暗。若与暗一，明则见亡：如果我们这个见与暗是同一体的话，那么，它能不能见到明？「亡」就是没有的意思。必一于明，暗时当灭：按照逻辑推理，如果讲我们的见与明暗虚空是同一体的话，会造成什么错误的推理呢？与明一体，就不能见暗。与暗一体，就不能见明。但逻辑推理不能定案，最后用事实来讲话。在事实上，我们这个能见的见既能见明，也能见暗。灭则云何，见明见暗？如果与暗在一起的时候不能见明，见是不是灭了？那不能见明，是不是也就不应该见暗了？

若明暗殊，见无生灭，一云何成：这里「若」是如此。那么根据这种情况来讲，明和暗，「殊」就是说，明来暗灭，暗来明灭，它是一种生灭法。见无生灭：我明来见明，暗来见暗。我这个能见不能灭，这是我能见的这些东西。注意，在这里，能见、能听、能闻、能嗅、能想，是不是一个意思？所以在这里要把这个「见」呢，统贯到眼、耳、鼻、舌、身、意六根之见。一云何成：「一」就是同的意思，你怎么能讲它是同一体啊？

若此见精，与暗与明，非一体者，汝离明暗，及与虚空，分析见元，作何形相？离明离暗，及离虚空，是见元同龟毛兔角。明暗虚空，三事俱异，从何立见：这是按照世间法的逻辑推理：既然不同就是异嘛，那我们看这个异能不能成立。异的话，如果见离开了虚空，离开了明暗，它能不能显现这个见呐？所以前面是破和合，这里实际上是破不和合。所以我们的真心本来面目非和合非不和合，离开明暗和虚空来谈见的话，就等于讲龟毛兔角。

明暗虚空，三事俱异：这里这个「俱异」可以解释为离开、分开，从何立见？这个见从何谈起。明暗相背，云何或同？离三元无，云何或异？这是第三破，破「或同或异」。明和暗是相背的，你不能讲它「或同」。离开这三个东西，离开明、暗，离开虚空，「元无」就没有见，你怎么讲「或异」呢？同不得，还又异不得。这就是讲我们真心本来面目是随缘而现，还又不是随缘而生，也就是非因缘非不因缘。

分空分见，本无边畔，云何非同：空和见，大家想一想，有没有界限可分啊？没有。你能不能讲它是不同啊？

见暗见明，性非迁改，云何非异：明和暗是生灭之法，有明无暗，有暗无明；而我们这个见性是不生灭之法。随明现明，随暗现暗，怎说不异？

汝更细审，微细审详，审谛审观：这个是不是又在加码子了？你再给我细细地审查，微细地审查，详细地审查，审查审查再审查，是不是？因为从前面的五蕴、六入、十二处、十八界，所以到了最后地、水、火、风、空、见、识，一直在强调这个问题。而且快到尾声，这是关键的时候。佛讲《法华经》《楞严经》的特点就是把我们的心由粗引导到细，再细，再细，再微微细。我们要随文入观，不要打妄想，集中精力，好好往细处观照。

明从太阳，暗随黑月，通属虚空，壅归大地：这里是列举几种常见的情况，从这个范畴里再来想一想，我们这个能见的见从哪里冒出来的？如是见精，因何所出？其实谁也不能出。见觉空顽：能见的见是我们的觉知、灵知，见有觉，是灵知。空顽，虚空及万类色法皆是个顽钝之体，它没有灵知。非和非合：不能将它们和合在一起。和也谈不上，合也谈不上，也谈不上谁生谁，也谈不上两个人合起来能生出见精，这是破和合破因缘之说。

不应见精，无从自出：根据上面种种的情况，在十法界里找不到见精的来龙去脉，可是它又灵明不昧，真实存在。所以这里反问，「不应见精，无从自出」。难道这个见精从天上掉下来的

？既然在十法界里找不到它的来龙去脉，那我能见的这个东西是不是法尔如是啊？从本以来就有。所以它会不会消灭啊？是不是当下就是不生不灭？正因为我们自己就是见，所以找不到见。还是那句老话——不识庐山真面目，只缘身在此山中。所以祖师大德讲啊，天天抱佛眠，朝朝还共起。

下面一段，佛就感慨万分。若见闻知，性圆周遍，本不动摇：这里「若」解释为如此，就是这样啊，就是这回事。「见闻知」在这里是见、闻、觉、知、触、尝，以三代六。这里的「见」是讲六根之见性。性圆周遍：就它的本性而言，圆融圆满圆通一切的万法。没有哪一见不是见，没有哪一法不是见。能见是不是就能听？能听是不是能尝？能尝是不是能触？能触就是能想。所以「性圆周遍」，是我们的真心本来面目随缘显现为能看、能听、能尝，随缘显现为色尘、声尘、味尘。能与所当下是不是一个念呐？再次观照，大光明中谁非谁，没有哪一个不是哪一个。

本不动摇：心外无法，法外无心。既然一切万法都是我们一个念变出来的，它有没有变到心外去啊？它动了没有？摇了没有？变来变去都是自己。虽然见性「本不动摇」，在相上是不是动摇了？所以这个「本不动摇」是不动而至，而至就是动。不动而动，动而不动。这是真心本来面目的随缘妙用。

比如，眼睛能见与耳朵能听，是不是一个能啊？眼睛能见灯光的时候，耳朵那个能听动了没有？是不是还是它？它没有动啊。能见的见当下由我们的真心变现出来，所见的见也是由真心变现出来。它动了没有？摇了没有啊？都是自己。

当知无边不动虚空，并其动摇地水火风，均名六大；性真圆融，皆如来藏，本无生灭：前面从空第五大开始，就把前面的四大会相归性为如来藏性，这里的六大、后面的七大，就不失时机地重复巩固这个核心问题。这主要是因为讲空、讲见、讲识这三项圆融周遍容易理解，而前四大不容易理解。空本来就是空；见和识属于我们的灵知性，讲它周遍也很简单；地水火风属于顽钝之体、障碍之体，你讲它圆融周遍不容易理解。所以从空见识这三大讲它圆融的时候，一定把前面的地水火风一起圆融进来。一个显示出有情与无情是一体，灵知与无知是一体；同时显现出无碍与障碍是一个本体。

我们由此理解佛的良苦用心。这种说法属于跳跃式的思维，它从根本上改变我们那种凡夫的心态，改变那种世间的逻辑思维。所以我们常讲，石破天惊说法华，风起云涌演楞严。不仅老天爷吃惊，连阿罗汉、辟支佛，连通教、藏教、别教菩萨都要大吃一惊。啊，读《法华经》《楞严经》，一念就能成佛啊！风起云涌是不是讲圆融周遍呐？把什么东西都讲到了，把我们说得心潮澎湃。当我们明白这个道理以后，你就知道，你有多么地伟大；你就知道，你该怎样庆幸一生之中、一年之中乃至一念之中，你不是成为人上人，而是成为天上天、王中王、菩萨中的菩萨。这可是佛在《妙法莲华经·药王菩萨本事品〉》金口玉言。受持《法华经》者，是菩萨中的菩萨，是菩萨之王。佛讲归佛讲，我们却能确确实实地证到这种法喜。如果我们证不到的话，佛讲的可能你也不敢相信。

那么，这段经文已经解释多次，不再重复。性真圆融、随心应量、循业发现，这几句我们都要当成口头禅，而且要常加观照，养悟。

阿难！汝性沉沦，不悟汝之见闻觉知，本如来藏：这是对阿难讲，实际上是不是对迷惑颠倒中的一切人讲啊？所谓「沉沦」，就是迷惑颠倒，违背了自性本明，陷入妄想分别；以致于沦落于六道轮回，苦报无尽。不悟汝之见闻觉知：「见闻觉知」还有尝与嗅等等，就是六根那种见性。本如来藏：也就是本如来藏妙真如性。

汝当观此见闻觉知，为生为灭？为同为异？为非生灭？为非同异？前面呢，其实已经讲了。为同为异？非同非异？同样一段经，佛再次提起，是不是显得非常重要啊？脑子里再过一下，量变也会引起质变。看这段经文，为生为灭：如果讲这个六根能够见闻觉知之性是生的话，可是查无生处；如果讲它是灭的话，它灵明不昧，我自己就是能见能知。讲了生灭以后，再说不生不灭。你如果讲它不生的话，它能随着明暗色空当下现前；要讲它不灭的话，它离尘无体，离开了明暗虚空，能见的见能不能显出来？不能。

为同为异？为非同异？你讲它同的话，这六根之性在用中不能互相代替啊。眼睛能看就不能听，耳朵能听就不能吃饭，所以不能讲它是同，它用中相异。讲它不同的话，我们这六根之性是不是都是灵知啊？能看能听能说，就是同一个东西在显现而已。所以不能讲它同，也不能讲它不同。如果讲它是「异」的话，比如说眼睛看到老朋友走过来，不用他开口，你就知道这个人的声音。所以这个时候眼睛是不是起到耳朵的作用了？因为你已经听到过了，眼睛同时是不是又起了脑袋的作用（回忆）？所以叫作「性中相知」。那能不能讲它是不异呢？也不能，就像那个前面用一样的，它各有能所。

汝曾不知，如来藏中，性见觉明，觉精明见：如果按照前面的格式，这里应该是「性见真空，性空真见」。性见真空：见分的本性就是真空，就是本来面目。性空真见：真空之性就是我们的见分、见精。

所以在这个时候把它颠倒了？本来见性是不是带妄啊？带妄在这里一下变成真的了，一真一切真。如果用圆教来解释的话，那就是说，我们的真心本来面目既不是真空，也不是见分；它可

以随缘显现为真空，随缘显现为见分。

清净本然：见分没有一丝一毫的污染。说什么妄想妄见都是方便说，是非好坏都是我们这一念心，这是圆教的清净。当我们知道了妄想妄见的时候，那妄想妄见当下是不是就是真见？本然，本来就是这样。没有本，没有末；末也是本，本也是末。我们现在六道里轮回，并不是因为我们做了坏事就变成了鬼，变成了畜生；在我们没有做坏事之前，有没有鬼有没有畜生啊？（有）。这叫「本然」，这东西本来就是我们本来面目。我们随缘来显现为人，显现为鬼。到了第七层天以上的人，不需要父缘母缘，可以自己变自己；那么解脱的佛菩萨，就更加随心所欲。

周遍法界：说是不能周遍法界，那是因为各自的我执障碍。我们的本能是周遍法界，这个法界没有哪一样不是我的知见。即使我现在还没有看到的，它也是我的知见，要深信不疑。

随众生心，应所知量：简单说，就是「随心应量」。「循业发现」就是应所知量。世间无知，惑为因缘及自然性；皆是识心分别计度，但有言说，都无实义：所以因缘自然都是戏论法。能看能尝这个能是不生灭之法，它是随这个缘来显现。既不是自生，也不是他生，也不是两者和合而生。能尝也好，所尝也好；能看也好，所看也好，都是我们一个念在玩游戏。

阿难！识性无源，因于六种根尘妄出。汝今遍观此会圣众，用目循历，其目周视，但如镜中，无别分析。汝识于中，次第标指：此是文殊，此富楼那，此目犍连，此须菩提，此舍利弗。此识了知，为生于见？为生于相？为生虚空？为无所因，突然而出？阿难！若汝识性生于见中，如无明暗。及与色空，四种必无，元无汝见。见性尚无，从何发识？若汝识性，生于相中，不从见生，既不见明，亦不见暗，明暗不瞩，即无色空。彼相尚无，识从何发？若生于空，非相非见，非见无辨，自不能知明暗色空。非相灭缘，见闻觉知，无处安立。处此二非，空则同无，有非同物，纵发汝识，欲何分别？若无所因，突然而出，何不日中，别识明月？汝更细详，微细详审！见托汝睛，相推前境，可状成有，不相成无。如是识缘，因何所出？识动见澄，非和非合，闻听觉知，亦复如是。不应识缘，无从自出。若此识心，本无所从，当知了别，见闻觉知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空，地水火风，均名七大；性真圆融，皆如来藏，本无生灭。阿难！汝心粗浮，不悟见闻，发明了知，本如来藏。汝应观此六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有？汝元不知如来藏中，性识明知，觉明真识，妙觉湛然，遍周法界，含吐十虚，宁有方所？循业发现。世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义。

这段经文是第七大，把识性归入如来藏妙真如性，这个「识性」是把眼、耳、鼻、舌、身、意这六种意识心笼统归纳。识性无源，因于六种根尘妄出：六识离尘无体，它是随着六根对六尘而随缘显现。汝今遍观此会圣众，用目循历，其目周视，但如镜中，无别分析：这是佛指着阿难面对大众，挨个看一下。但如镜中，无别分析：佛打了个比喻，眼见像镜子一样。镜子面前现人现华，镜子有没有分别啊？没有分别。我们眼睛看一切东西的时候没有分别，这种没有分别也叫分别，是什么分别呢？无念分别。

汝识于中，次第标指：这里的「识」已经变成了眼识，「标指」已经变成了分别，这种分别叫一念分别，这个分别与现相又不一样了。注意，这个见与识就这么一点微细的区别。如果没有见的那种无念分别，会不会有眼识的这种一念分别啊？不会。当眼睛一念分别以后——这是舍利弗，这个时候已经变成意识分别，不是眼识分别。注意，「次第标指」，是俱生意识的一念分别。前面的「无别分析」是见性的无念分别，把这三种分别要区别清楚。

此识了知：包含六种意识心。如果眼识不能了知的话，意识心能不能了知啊？意识心的种种分别都是由五种俱生意识而来。为生于见？为生于相？为生虚空？为无所因，突然而出？所以把这个识性会相归性，这会了几个相啊？见相、尘相、虚空相，无因是不是也是相呐？那会相，从相上找不出来龙去脉，是不是当下就是性啊？

若汝识性，生于见中，如无明暗，及与色空，四种必无，元无汝见。见性尚无，从何发识：首先破意识生于见性，也就是意识生于第七识意根。如无明暗，及与色空：注意，佛在前面讲了明暗色空，并归入如来藏妙真如性；还讲二处虚妄、三处都无啊，这里做一个复习。那么，外界外尘又没有明、暗、色、空，而我们见性中又没有明、暗、色、空这四种个别性，所以不要说它不能产生，就是能产生有什么用啊？它的用处就是来分别这个外尘中的明、暗、色、空。所以不仅不能产生，而且产生了也没有用。

若汝识性，生于相中，不从见生。既不见明，亦不见暗，明暗不瞩，即无色空。彼相尚无，识从何发：这段经文否定意识生于明、暗、色、空这个外尘。既然生于明、暗、色、空外尘，也就是我们自己能见的见中就没有明、暗、色、空这种个别性，它没有这个见，没有这种分别能力。明暗不瞩：因为即使外面有明、暗、色、空，但是我能见的见我看不到，有是不是等于无啊？所以「即无色空，彼相尚无」，我眼睛里没有眼识，也没有色空明暗；虽然外面有，你再有，我眼睛不能看，所以「识从何发」呀？

若生于空，非相非见，非见无辨，自不能知明暗色空。非相灭缘，见闻觉知，无处安立：我们虽然讲眼识，同时要联系到鼻识、耳识、舌识、身识等等。这段经文是第三破，否定眼识生于虚空。如果生于虚空的话，与明暗等相有没有关系啊？与能见的能有没有关系？都没有关系。

若生于空，非相非见：既然虚空能生，那与明暗没有关系，与能见也没有关系了。那会造成什么局面呢？非见无辨：没有能见，就没有这种直觉的一念的分别。其实到这里就可以打句号。没有区别，那还有没有眼识啊？没有了。自不能知，明暗色空：没有能见，自然不能辨别明相暗相；那你能不能辨别空相？能不能辨别各种物相？色空表有形有相的万物和虚空，明暗仅仅是表光明和黑暗。如果一样不能知的话，你所有都不能知。

非相灭缘：非相，就是没有外尘诸相；灭缘，就是没有我们能见的这种能缘。就是没有能缘、没有所缘。我们知道，眼识、耳识、鼻识等六识叫所缘缘，也叫增上缘。若没有能缘，没有所缘，能不能有所缘缘呐？所以「见闻觉知」，这是所缘缘，「无处安立」啊。能所都没有，我这个所缘缘怎么能存在？

处此二非，空则同无，有非同物：由于能缘、所缘都没有，你说这个虚空产生的那个眼识，是不是跟没有产生一样？何况它不能产生。就是产生了眼识，有的话，也不同于具体的物体。具体的物体有形相有依靠啊，空本身就是无形无相，没有形状，没有数量。就有这个意识，也不同于一般的物体。纵发汝识，欲何分别？就是说它成就了你这个意识，你能去分别谁啊？

若无所因，突然而出，何不日中，别识明月？这是从第四个角度来看。既然空也不能生意识，明暗也不能生意识，见性也不能生我们的意识，也就是说，那个意识会不会无中生有呢？既没有能缘，也没有所缘，这个所缘缘能不能无中生有生起来？那么最后就会造成什么荒谬的逻辑啊？没有能缘，没有所缘缘，就能产生意识。那等于说白天中午叫大家看看月亮什么样子，是不是造成这种情况啊？大白天的中午有没有月亮？你既然也不要能缘，也不要所缘，就能产生眼识，那除非我们脑袋出了毛病。

汝更细详，微细详审：所以到地、水、火、风、空、见、识，越到后面佛越要强调，我们要把心要变得非常非常细。粗心、浮躁的心态很难入这个道。

见托汝睛，相推前境，可状成有，不相成无。如是识缘，因何所出：在前面一个一个地个别分析批判以后，防止阿难还不死心，就强调再好好地综合起来想一想，观照一下——在所有当前这种这个眼识所能涉及到的一切能缘、所缘里，你看看识从何而出。

见托汝睛：我们能见的这个见分，和见分所依托而起作用的这个眼睛，这是两样东西。相推前境：眼睛所能见到的各种各样的相状，明啊、暗啊、虚空啊，就在你眼前。「前境」就是你眼前的境界，包括了一切的所见。可状成有：可以用形状来比划的都叫有。比如山河大地、风云雨雾，都有形状。虽然有形状，它逃不过明和暗这两种大的相状。虚空虽然没有形状和数量，但是它的相就是空旷通达，也是一种相。包括虚空也是「有」，它有虚空之相啊。不相成无：我们能见的见没有相，那无是不是也是一种相啊？我们能感觉到它的存在。如是识缘，因何所出？在这些能缘、所缘中，到底是谁产生了你的意识？提示，把这个眼识再扩大到耳识、鼻识、舌识、身识、意识，是不是都存在能缘、所缘？

识动见澄，非和非合：「识」怎么动呢？「识」能够分别，前面讲了三种分别。五种俱生意识有直觉，它有一念分别；第六种意识心会打妄想，叫随念分别；「见」是无念分别。那这两样东西在某种意义上，前面的五种俱生意识和第六识是分别，这个见只是提供一种能量，也叫分别，也不叫分别。所以这个意识心与我们能见的见分不能和合，在前面已经讲了。

在事实上来讲，讲圆顿大法，无论是前七转识还是后七转识，乃至包含第八识与前面的眼识、意识这六种意识心，它本来就是一个东西。能不能讲谁生谁啊？它本来就是一个东西。还可以再进一步涉及到尽虚空遍法界都是我们一念所变现，都是一个本体。尽虚空遍法界，你不能讲它是一个念，不能讲它是佛，不能讲它是菩萨，也不能讲它是泥巴瓦块；它可以显出一个念，也可以显出无量的万法、山河大地、诸佛菩萨、天人鬼畜，有没有谁能生谁啊？是现不是生。

闻听觉知，亦复如是：这里「觉」包含嗅觉和触觉。这整个来讲，六识心都不是从因缘和合而产生，也不是从某一种因缘单独产生，那么找不出它的来龙去脉，它又明明白白就现前了。不应识缘，无从自出：每一段都是这样。总不可能它有无因之果啊！世界上没有无因之果。那么这个因在哪里啊？（真心）。讲真心也算对，但是还不是很精确。因在哪里呀？果当下就是因，即果即因。圆顿大法里是因果不二。注意，因果不二，不是讲因产生果，又不能讲因不产生果，明白吗？因果不二，是对二说不二。

若此识心，本无所从，当知了别，见闻觉知，圆满湛然，性非从所，兼彼虚空，地水火风，均名七大；性真圆融，皆如来藏，本无生灭：「若」就是这回事，如此而已。本无所从：本来就是这样，法尔如是。它并不是从能产生，也不能从所而产生。它本身就是能，本身就是所，都是我们一个本体。按照世间的这种相对待的办法随缘显现，以空显色，以明显暗。所以这个「本无所从」，不管是识，不管是性，所有的万法是不是都是「本无所从」？其实这个识心就包括了万法。当知了别见闻觉知：「了别」就是分别。见闻觉知，为识大，也就是六识。

圆满湛然，性非从所：任何一法之性，在圆教来讲，大至佛刹、小至微尘，乃至一根草，尽足为一真法界。能见的能识别的灵知，就是那些无情的泥巴瓦块。这个好玩呐！果真把心回过来，停止攀缘和妄想，我们就会出现种种奇迹。湛然，清清楚楚、明明白白的样子。所以我们的意识心圆融圆满圆通一切法界，包括过去、现在、未来，包括东南西北上下十方，清清楚楚明明白白，就是这个样子啊。

性非从所：跟前面的「本无所从」是一个意思。它的本来面目并不是从后来而有或者从别人而来。它的本来面目就是「圆满湛然」，就是本来如此。兼彼虚空，地水火风，均名七大：这个七大没有哪一大不是哪一大。为什么后面这七个问题加上个大？我们在前面讲了大佛顶首那个大，「大」就是我们的本来面目。所以虚空、地水火风、能见的见分、能分别的那个眼识，都是我们的本来面目。可是我们的本来面目只有一啊，所以这叫不二法门。不二法门不是仅仅讲一和二，是讲一和无量。一即是无量，无量即是一。性真圆融：七大之性就是一个真，就是一真法界，是真实的圆融圆满圆通啊。

皆如来藏：就是阿弥陀佛，就是如是我闻。本无生灭：不仅仅是随缘妙用，万法是互相对应显现。

汝心粗浮，不悟见闻，发明了知，本如来藏：阿难啊，是因为你自己的心很浮躁、很粗鲁，你不明白我们的能见、能知所随缘显现出来的六种意识心，本来就是我们的真心本来面目。

汝应观此六处识心，为同为异？为空为有？为非同异？为非空有？从第五大以后提出同异生灭，或同或异，非同非异，这是引导我们的心渐渐地由粗到细。如果讲我们这六处识心为同的话，那么我们在使用的时候它同不同？眼睛只能看不能听，所以不能讲它同。如果讲它为异的话，那么眼、耳、鼻、舌、身、意这六种意识心是不是都是一精之明啊？能看的那个能、能听的那个能，是不是都在我们意根里？而且它看了以后转过来又来听，是不是一个东西？注意，我们眼睛能看，同时耳朵也能听，你是两个心还是一个心啊？这叫一心二用。你讲同的话，它是二用；你讲不同的话，它就是一个心。

为空为有：你讲我们这个六种意识心是空、是没有的话，那么当境界现前的时候，它那个分别心是不是当下就现前了？你不能讲它是空。你讲它是有的话，时过境迁，它这种分别心还在不在？也不在了。所以你不能讲它有。

为非同异：「为非同」实际上就是异了，因为上面有个异，这里把异分成两种情况，再来细细地剖析，大家要明白佛的良苦用心啊。「非同」就是异，如果讲「非同」的话，这六种意识心本来就是一体；如果讲非异的话，它分别对六种境界这个妙用各不相同。为非空有：也就是为非空非有。如果讲它非空，实际上就是有；讲它不空讲有的话，这六种意识离开六尘一无所有。如果讲它非有，也就是讲它无呢，那它是灵明不昧啊。

汝元不知，如来藏中，性识明知，觉明真识：如果按照前面的语言格式，应该是「性识真空，性空真识」。性识真空：识大是一种事造功德，它的本质就是我们的真心，就是空如来藏。注意，用次第三藏来帮助我们来悟一心三藏。它是我们一念变出来的，虽然带妄，妄当下是不是我们的真心？这个带妄的意识心就是那个纯真的真如本性，是不是一下悟到一心三藏呐？真假不二，即相即性，大家明白了吗？性空真识：无形无相的真如本性当下就是那个带妄的意识心。真当下就是妄，要明白。

妙觉湛然：我现在知道了，一切的万法都是我一个念变现出来的。这个仍然是方便法。你看到任何一个法是不是都是妙觉啊？茶杯是不是妙觉湛然啊？泥巴瓦块是不是妙觉湛然？没有哪一法不是妙觉。

遍周法界，含吐十虚，宁有方所：这段经文实际上是重复解释前面「圆满湛然，性非从所。兼彼虚空，地水火风，均名七大。性真圆融，皆如来藏，本无生灭」。说明这个法太重要，佛讲了以后想来想去还是不放心，还是再来叮咛几句，实际上意思跟前面都是一样的。遍周法界，就是圆满圆通十方三世一切万法。含吐十虚，还是「遍周法界」啊。宁有方所，是不是还是「遍周法界」啊？它哪是才一方一所？无所不在，无方不在，无时不在。真正明心见性的人，他时时事事处处，念念在道，左右逢源。

循业发现：因为到了第七大的时候，把意识心，把一切已经全部归于一个心了。所以这里的循业发现呢，我们也可以分成同分妄见和别业妄见来分析。我们在因地修行，往往抓住别业妄见来观照同分妄见。当我们观照到同分妄见的时候，我们就是明心见性。从自古以来那种共见，从无量百千万亿人那种共见，我们能看到妙真如性。这是通过我们的别业妄见这种妙用。所以别业妄见既能向坏，也能向好，大家明白吗？一旦明心见性，他这个别业妄见、这种意识心呢，当下就转识为智。他这个意识心一转，包括后面的第七识、第八识，统统都在转。一转一切转，他本来就是一个东西，这是「循业发现」。依照我们所造的同分业和别业而发现为六道轮回的凡夫，或者是佛菩萨的自在解脱，要么就成就为泥巴瓦块等器世界无情万法。

世间无知，惑为因缘，及自然性。皆是识心分别计度，但有言说，都无实义：只要是你离开了一心三藏，你怎么样说都是分别计度，都是戏论法。好好地回顾佛在《妙法莲华经》里斩钉截铁的教诲，「唯此一事实，余二则非真」。《楞严经》也是《法华经》，叫《妙法莲华王》。这两部经是一部经，它是相辅相成。《楞严经》是把《法华经》展开，来论述一朵妙莲华；《楞严经》从头到尾是不是也是讲一朵妙莲华呀？《法华经》就是把《楞严经》高度地提纲挈领，然后强调这个法怎么重要怎么重要。我们只有把这两部经读懂了，你才能够明白其中的关系。

尔时，阿难及诸大众，蒙佛如来微妙开示，身心荡然，得无挂碍。是诸大众，各各自知心遍十

方，见十方空如观手中所持叶物，一切世间诸所有物皆即菩提妙明元心，心精遍圆含裹十方，反观父母所生之身，犹彼十方虚空之中吹一微尘，若存若亡，如湛巨海流一浮沤，起灭无从，了然自知获本妙心，常住不灭。

这里的「微妙开示」实际上还是局限于次第三藏中的空如来藏。心细的人，在这里已经可以悟到一心三藏。从前面七处破妄、十番显见，再到五蕴、六入、十二处，十八界、地水火风空见识这二十五个有会归如来藏性，让我们明白一切万法的本来面目。身心荡然，得无挂碍：过去在迷惑颠倒之中，以这个肉团身这个四大作为自己的身，以这个妄想心、分别意识心作为自己的心，所以我们的本来面目被局限在四大假合之六根中，被我们自己的这六种妄想分别心所束缚。现在知道这一切都是虚妄的，都是真心随缘显现出来的，所以身心荡然。法身遍于一切之处。诸佛菩萨、天人鬼畜、泥巴瓦块都是我，都是我的法身，都是我的慧命，清清楚楚知道自己解脱了，所以得无挂碍。「挂」是悬在心里，过去现在未来有种种的担心、忧愁。「碍」呢，明白自己过去认物为己，认己为物，现在知道一切都是我，还有没有障碍呀？我吃个亏，他占个便宜，会不会生烦恼啊？一切顺其自然，不再为个人的名闻利养去执着。

是诸大众，各各自知，心遍十方：法会大众明白了万法都是当下一个念现出来的。见十方空，如观手中所持叶物：一切万法在我心中就是一片树叶。这个心量是不是大了？过去认为我的心在肚子里，外面的东西都是别人；现在不是的，一切东西都在我心里。一切世间诸所有物，皆即菩提妙明元心：进一步解释一切万法怎么回事，都是「菩提妙明元心」，都是我们的本来面目。「皆」是一物不漏，一人不漏，一丝不漏，一时不漏。「菩提妙明元心」就是一，全事即理，全相即性。心精遍圆，含裹十方：解释同上，也就是性圆周遍。「含裹十方」就是「心精遍圆」。

反观父母所生之身，犹彼十方虚空之中，吹一微尘，若存若亡，如湛巨海，流一浮沤，起灭无从：反过来再看我们这个肉团身，「犹如十方虚空吹一微尘」。这个时候把心和身分开了，心比天大，身比微尘。整个尽虚空遍法界是我心中的一片树叶，那肉团身是不是这个一片树叶中的一粒乃至亿亿分之一的小微尘啊？若存若亡：存的时候就生，死的就是亡。我们被这种肉身所迷惑。如湛巨海，流一浮沤：这个身体不过是大海里的一个水泡。这个大海是不是就是我的心啊？无量的生生世世我们把这个水泡当成我，却把大海丢到脑后。虽然丢到脑后，丢了没有啊？虽然没有丢掉，它有没有得到妙用？没有。这是不是很可惜？把这个大海的功用降低成一个水泡，这还有智慧吗？

了然自知，获本妙心，常住不灭：「了然」就是明明白白地知道了，整个尽虚空遍法界都是我的心。我的心是那么大呀！常住不变：生生世世的轮回是肉团身这个假相，而我们的真心从来没有生过，也从来没有灭过。

礼佛合掌，得未曾有。于如来前，说偈赞佛：
妙湛总持不动尊，首楞严王世希有，
销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身。
愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，
将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。
伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入，
如一众生未成佛，终不于此取泥洹。
大雄大力大慈悲，希更审除微细惑，
令我早登无上觉，于十方界坐道场，
舜若多性可销亡，烁迦罗心无动转。

「礼佛合掌」是表自己与佛已经道交感应，融为一体，僧佛不二。下面解释偈颂：

妙湛总持不动尊：

方便解释，这个「不动尊」就是佛。佛啊！你真是「妙湛总持」啊！说的法很妙，你集中体现了一切的智慧，你也帮我们解释了奇妙的智慧。究竟说为：「妙湛、妙总、妙持」。一个「妙」，贯通三个字。「湛」是表法身功德，所以在佛经里讲，叫「清净佛法僧，湛然应一切」呀！「湛」带有清清楚楚、明明白白的含义。我们能够看到、听到的以及我们还没有看到和听到的都是我们自己的法身。这里已经不是讲那个无形无相的法身。一定要注意，圆顿大法里，法身、报身、化身当下是一。所以解释的时候一定要次第圆融。「总」呢，这里是作为动词来用，是总理的意思，总理万机。这是讲我们报身功德的妙用，总法身、总化身。「持」，在这里方便说为是化身功德。任何一法总有它一定的形相特征，这叫「持」，否则不足以叫化身。化身一定要有所依，有所靠，有所持。

注意！这里的「妙湛总持」，首先讲我们的本来面目的三种功德。那么再怎么「妙」呢？湛：即湛、即总、即持。总：即总、即湛、即持。持：即持、即总、即湛。没有哪一个不是哪一个，叫次第圆融。「不动」，不动是对动说不动。相上来讲，我们千变万化；性上来讲，变来变去还是一个东西。动就是不动，不动就是动。比如说，我这个拳头变现为手掌，相上是不是动了？性上动了没有啊？手掌是不是还是拳头啊？所以这个就是对动说不动。「动」，按照世间法来讲，它一定是越过了本位，那我们这个「动」它有没有越过本位啊？没有。我们在世间法里，在个别的局部的空间看到它在动，在整个的全局的范围他动了没有啊？（没有）。所以我们到哪里都是不动而至。「而至」就是动，所以「不动而至」就是不动动，动而不动，不动而动！这里的「尊」方便说为释迦牟尼佛；究竟说为，我们的本来面目就是一个尊。这一个「尊」，你不能讲他是一，也不能讲他是无量；又不能讲他不是一，又不能讲他不是无量。唯此为「尊」。

这是不是第一句话就帮助我们明心见性呐？所以阿难这第一句话一出来，祖师大德评判这个偈颂是八地菩萨以上的境界了，八地的菩萨才能见到这种境界，所以你不能讲他是次第三藏。

首楞严王世希有：

这是表成佛由法化生。通过法来化，由了义法来化生，也就是叫我们依法不依人，依了义法不依不了义法。「首」是表第一，也可以讲「首」就是脑袋。人缺胳膊少腿了还能活，缺了脑袋还能不能活啊？（不能）。所以讲一切的万法，唯以「楞严」为首。「楞」是表坚固，无坚不摧。它能破一切邪法，一切邪法和一切方便法没有办法动它。它压倒一切，又包容一切，还又成就一切。它把你打死的当下，你的法身就活了。明白吗？打得念头死，许汝法身活！它把你判为牛屎狗粪的当下，你即已变成跟它一样的首楞严王。大家明白这个道理吗？「严」这是表装饰、装潢，这个「严」在圆顿大法里是表圆融圆满圆通。「严」是严密，表全性起修。一修一切修，一证一切证，一见一切见。你懂得了我们的眼性周遍法界，你马上就懂得眼睛所对的色尘也是周遍。耳朵的能听、所听等，没有一法不是周遍。这叫闻一悟千，以此为「严」叫庄严。「王」表自在，懂得了「首楞严」这个法，你当下得到自在。「世希有」，在整个世间出世间是希有的。如果叫我来讲的话，不是世希有，而是世独有、世仅有！因为三藏十二部经只有《楞严经》独露天机！

销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身：

这就是讲「华开莲现，即悟即证」！其它方便法中，藏教修无量劫不能明心见性，修通教别教恒河沙数的人难有一个人成就，无量百千万亿劫也难得成就。唯有《法华经》《楞严经》之「一心三藏」，来一个成就一个，来两个成就一双，百分之百，千分之千，万分之万！而且成就高，下可保底不落六道轮回，上不封顶直到十地等觉，乃至像龙女那样成为究竟圆满之佛！就是成就率百分之百，成就的品位高！成就的时间呢，你可以一生成就，也可以一个月成就，也可以一天成就，也可以一时一念成就！所以观照这段经文，就销除我无量劫以来的颠倒妄想啊！有哪些颠倒妄想呢？时间上颠倒：时间上有过去、现在、未来。空间上有颠倒：东南西北上下十方（其实都是一念）。佛法上、世间法上有颠倒：认为什么法门都能成佛。种种的相貌上颠倒：有你、我、他。所以这个「颠倒」呢，我们从时间、空间、佛法、万法之相这四个角度来观照。

这么多颠倒啊，「不历僧只获法身」呐！不需要经过无量百千万亿年而「获法身」，也就是说我当下就已经见到了法身，获得了法身。圆顿大法这个「获」视同于「证」。圆顿大法只愁悟，不愁证！在见道位所见到的真如与在证道位所证到的真如无二无别，你明心见性的当下就是如如佛。这是讲《楞严经》它的妙用不可思议！过去执着在时间是过去、现在、未来，是不是？那现在明白就是当下一念；过去执着十方虚空无穷大，现在知道都是当下自己一念心；过去认为太阳、月亮、山河大地、树木华草是无情；过去认为牛马猪羊、张三李四都是他，现在知道都是自己一个念，没有哪一法不是哪一法；过去认物为己，认己为物；现在来讲，己也是物，物也是己。大光明中谁非谁？这些颠倒想一颠就颠过来，无始以来的颠倒想当下一念就明白。这叫「一灯能除千年暗，一智能灭万年愚」！

下面的「不历僧只获法身」是重复解释上面一句话，一念明白过来了，销去颠倒想了，叫「知妄即真，华开莲现，当下成佛」！所以别教菩萨在通教禅宗的基础上从空出有，还要修三大阿僧只劫！三大阿僧只劫只能证到二行位的菩萨，也叫佛。比圆教佛还要低三十个等级，更何况别教以下，通教、藏教、小乘法更不用谈。可是到了圆教，成分真即佛，乃至到地上菩萨、十地菩萨、等觉菩萨都可以一生成就——一生就是我们这个人一生短短几十年，几十年就能成就，也可以一个月成就，可以一个时辰成就，甚至可以一念就成就，这叫「不历僧只获法身」。「僧只」，是从别教往前讲，就不知道哪个猴年马月才能成就。圆顿大法是无量无量劫的功德，成就于一生一时一念当下，这是不可思议的大法呀！这里的「获」就是「悟」，就是证得。所以有些受方便法影响的人，把这个「获」看成是见道，他把见道和证道分开。对于方便法而言，见道以后要修要证，因为他那种见道还有漏，没有见全，见的是有或者见的是空，或者见的是亦有亦空，都不圆满。那种见道，那种所谓的悟解，必须要解行并重。所以他那种说法把「获」说成见道、悟解，并且还要修、还要证并没有错，因为他见得不圆满。对于圆顿大法，见道即是修道、即是证道。所以圆顿大法「不历修证、不历次第，无修无证，即见即修即证」。

佛在《法华经》《楞严经》就是这么讲啊！摩登伽女是个下九流的坏女人，听佛讲几句话当下证三果罗汉，再听文殊菩萨讲了几句偈颂，当下证四果罗汉；舍利弗和憍陈那听佛讲了一遍苦集灭道，当下证四果罗汉。这还是讲小乘法呀！讲大乘法，八岁的龙女听文殊菩萨讲了《法华经》，当下成为妙觉位的佛！《法华经》《楞严经》里这样的例子很多啊！无量百千万亿的众生听佛讲一段经、一品经乃至半个小时的开示，当下无量的人成为阿罗汉、辟支佛、住位菩萨、行位菩萨、回向位菩萨、地上菩萨、直至十地、等觉位。印光大师是近代高僧，印光大师一世的精华就是四句话：「法华奥典，妙冠群经，闻即往生，位齐等觉」！《楞严经》从头到尾几乎都是在讲，成佛就是当下的事！当下！

要成佛，首先要开悟；要开悟，非读《法华经》《楞严经》不可!佛在《楞严经》第一卷是不是这么讲的？不明心见性，「虽终日行，而不自觉，枉入诸趣!」你就一天到晚在修行，你都在六道里轮回，何况有几个人能做到一天到晚都在修行啊？!我们这里有没有一个人整天在修行的？整天在修行的，有没有啊？你就是整天在修行，你都是六道轮回！佛讲得多么地恳切、多么地斩钉截铁！不要以为自己会修行——我会念佛，我会拜佛，我会拜忏……这两句话，我们要把

眼睛瞪得大大的，耳朵拉得长长的，你看看想想印广讲错了没有？

阿难讲的这句话特别亲切！特别真实啊！为什么？阿难跟佛同年同月同日同时在空王佛座下剃度，佛成佛以来已经是多久了？在《法华经》讲「五百万亿恒河沙」，注意：五百万亿恒河沙国土化成微尘，以此微尘，一个微尘为标记，由此往东每隔五百万亿那由他恒河沙国土才下一个点（不是每个国土下一个点），然后把下点做标记的和没有下点做标记的这么多国土化为微尘，我释迦牟尼佛成佛以来还是这个微尘数的数字的五百万亿那由他恒河沙倍。佛成佛成了多长时间呢？光到我们娑婆世界来示现已经是第八千次！每次示现和再示现，中间相隔少说是几十亿年，多说百亿千亿万万亿年！可是与他一起修行的阿难还是个初果罗汉!

所以阿难讲这个话是字字血声声泪啊!「我搞到现在才搞到个明心见性，就是因为才听懂了《楞严经》」，你说他无量劫在干啥呀？是不是盲修瞎练呢！他幸亏是个大慈悲的人，他有大慈悲心呐！他什么事情都能想到别人，所以没有落三恶道已经很侥幸！好人能不能当师父啊？不能啊！他自己都保不住自己!何况再好，他能像阿难这样好？阿难起心动念都是为别人，他都不能成就！因为行善积德不能成佛、不能了生死！但是他能得到大福报！他能生生世世行善积德，生生世世得大福报，但是永远不能明心见性！修行要见真，不是见善!见善是世间善法，多得是!所以好人不能做师父，可以做大姑、大姨、姥姥、姥爷。如果是没有血缘关系的，可以做干姥姥干姥爷、干爹，但是一定不能做师父!

我跟你讲：做师父的人没有一个「好人」!我最坏，骂人骂得吹胡子瞪眼睛！打人打得噼啪响！我可是真的!我不会像其他人：「阿弥陀佛！哎呀，你修得真好啊」!我会说：「你懂得什么？你讲给我听听」！我说你一句都不懂、一个字都不懂！你不相信你讲给我听！我就这么狠！过去祖师大德也是一样的，他才不做什么好人呢！而且还不识抬举。怎么不识抬举啊？人家来看他，他来一句「你来干什么？」「我来看师父」。「滚！师父有什么好看的」？是不是？是不是不识抬举啊？我跟你讲，可是这样的人能做师父！因为他能帮助你成佛！

佛法从一开始起，就是在斗诤中产生，在斗诤中成长，在斗诤中巩固！这几千年以来，就是我们没有斗诤！在互相赞！都赞到六道轮回里去了！佛法里不是互相在那里搞贴福字，讲几句吉祥语，要明白这个道理！所以阿难这两句话充满着感恩，终于有了今天！有没有哪一个菩萨说读了《金刚经》、读了《地藏经》、读了《无量寿经》，出来讲「啊，销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身」？有没有啊？有没有读其它一部经，有这种讲法啊？都没有啊！所以一个人如果没有读《法华经》《楞严经》，他一开口都是错的！印广是广告天下，我这个光盘要向全世界流通！因为我把道理搞明白了。

愿今得果成宝王，还度如是恒沙众：

这两句话要做两种观照：一种呢，作为方便菩提心来解释。我希望我赶快成佛，成为究竟圆满之佛啊！成佛以后，再回过头来度众生，这叫方便菩提心，一般人都是这样讲。第二种观照，叫究竟菩提心、真实菩提心。「愿今」，我现在明白了这个道理啦！「愿」，现代字体，上面一个原，下面一个心。义为，我现在看到我的真心了，看到原来的心了。你现在看到原来的心，你现在是不是就是原来的心呐？繁写体的愿字，左边一个原，右边一个页，原页原页。比如一篇文章，复印出了许多许多页，那是不是成了不空如来藏啊？可是所有的那么多页是不是都从原页而来啊？原页是不是空如来藏啊？所以在许许多多的页中看到原来的页，是不是表明心见性了？所以我们当下明白了佛，我们就是佛。所以祖师大德讲啊：一念回光，当下即如如佛！这是圆顿大法的心地法门，一步登天！与前面的「不历僧只，一念销除亿劫颠倒妄想」是一致的！这就是讲「华开莲现」，我当下已成佛了！明白这个道理。

还度如是恒沙众：当下成佛，当下就已经度化恒沙众。为什么？心里真正明白一切的万法都是我，你就已经开始度化他，大家知道为什么吗？我们经常打一个比方：冷水跟热水和在一起，是不是冷水升温，热水降温啊？比如冷水是众生，热水是佛，当下那个热水是不是加持了冷水啊？这个世界上无非是佛知佛见与邪知邪见这两种心在较量。我们原来是邪知邪见，当我们转邪知邪见为佛知佛见的时候，以这个气球手套为例：邪知邪见是只看到手指头，我的手指头、他的手指头；转变为佛知佛见以后，是不是转到这里来了？(观照：大手套的大手掌)这里当下是不是大光明流啊？（观照：大手套的大手掌）。所以我们当下就是大光明流在教化众生！当下明心见性是不是当下就是加持法界啊？这是一种抽象的道理，那么再讲真实的道理。

印广在讲《过五关斩六将证菩提》的时候，讲了第六个问题「无情也是情」，是不是？我们的心念是不是跟无情都能感应啊？人与人之间是不是在进行心电感应啊？牛顿那个「万有引力」讲万法相互之间都有吸引力，那明心见性了，我们是不是用大光明藏的力量在吸引万法啊？所以我们讲有情之间存在心电感应，有情与无情之间也存在心电感应。在没有成佛的时候，我们有一个恶念，有一个恶语，有一个恶行，也是在污染整个尽虚空遍法界，在污染整个恒沙众；一念转正，反过来是不是加持恒沙众啊？所以这个「还度如是恒沙众」，明心见性的人当下是不是就是「还度如是恒沙众」啊？

佛在《妙法莲华经》怎么讲的？你一念信解如来藏，一念信解，一念而已啊，胜过修无量百千万亿年布施、持戒、忍辱、精进、禅定无量法门呐！你就知道一个明心见性的人他对整个尽虚空遍法界的功德贡献有多大！不比不知道，一比怎么了，吓一跳！跳到哪里去了？比孙悟空跳得还凶，是不是？要明白这个道理。所以我们来听闻《法华经》《楞严经》何等重要!不仅你自己成就，而且供养了尽虚空遍法界恒沙众!大法跟小法能不能比啊？（不能）。所以我们看看《楞严经》这样讲，《法华经》那么样讲，我们该做如何感叹啊!佛在《法华经》这样的论说还多

得很啊！受持一句《法华经》，胜过金银七宝满虚空供养无量诸佛如来、大菩萨、阿罗汉、辟支佛！你看〈药王菩萨本事品〉是不是这样讲的？！所以这两句话要做双重观照，按方便菩提心和真实菩提心来观照！

将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩：

这里同样做双重观照：一种是方便菩提心。虽然没有明心见性，藏教菩萨、通教菩萨都有为一切大众服务的心！这也叫「报佛恩」。一种作究竟说：不见一心三藏之理，不可谓「深心」！深心深心，一定是一人不舍，一法不缺，视尽虚空遍法界为当下当人一念，此谓「深心」！明白了这个心，你当下就是奉尘刹。「奉」是供养供奉。「尘刹」作双重观照：第一种观照，像微尘数一样无量的数不清的佛土，这个佛土包括这个太阳、月亮、星球、天人鬼畜；第二重观照，小至一点点的微尘，大至像太阳、地球这么大的天体，小大统统包含在内。讲到底，两种观法都是表十法界无量万法。这就是圆顿大法的平等心！所以要成佛，要成佛，就是我们要为众生服务！这才是成佛的心！「是则名为报佛恩」。两种观照都是讲我们的心，是不是？发了心即为报佛恩！所以圆人论心不论事。他并没有讲「将此身心行万行」，是不是？他有没有讲行万行啊？要明白啊！所以《楞严经》后面还要讲「修心」，它没有讲「修行」。但我告诉大家，没有说修心的人就不修行，大家明白吗？你不要错用了心！修了心以后你一切的行都叫「修心」。心没有修好，一切的行一佛在《华严经》讲是「魔业」；佛在《楞严经》讲是六道轮回，「虽终日行，而不自觉，枉入诸趣」！所以不修行不是叫你不要修行，心修好了以后，修一切的行都是修「心」！所以圆顿大法，明心见性修了心就是功德圆满。

伏请世尊为证明：

也同样是双重观照：一种是方便菩提心。没有明心见性的人，不懂得《法华经》《楞严经》一心三藏的人，往拜垫上一磕他心里就来了，拜倒在佛下，战战兢兢。「佛啊！你印证我啊！证明我啊！我发了大愿我要为众生服务啊！众生最苦的时候我一定出来。」这种心也是好心、也是真实心，叫方便菩提心。甚至喘气喘得很粗，甚至眼泪都要流出来，「老佛爷啊！我老老实实地为众生服务啊!」这种心也很难得啊！他能得到很大的人天福报啊！可是不能了生死。来世可能当总统，当国王，他确实是好人啊！他能做一个好的国王，但是不能了生死。

第二种观照为究竟观照。当我们明白了万法都是我的时候，你已经是「伏请世尊为证明」。在早晚功课本前面那个小字里面注意看，有几种拜佛。有一种拜佛没有功德，有的拜佛还有罪过。拜什么佛有功德？拜虚空佛、拜法界佛！你看到前面的太阳、月亮、山河大地、风云雨雾、牛马猪羊、黄金白银、臭狗屎、垃圾堆统统都是世尊，叫作拜虚空法界佛，当然也有诸佛在那里。一个明心见性的人，或者他拜下来，什么也不知道，什么也没有，就拜下来，他知道一切都是我。明心见性的人他跪下来也好，站在那里也好，都是「伏请世尊为证明」。这个道理大家转明白了没有？这就是「伏请世尊为证明」，好好想一想。我心里包容了整个尽虚空遍法界，所以菩萨到了这样的境界，越是困难的时候越是要去。

五浊恶世誓先入：

我们现在正是「五浊恶世」。「五浊」，因为《楞严经》专门有一段讲五种浊，所以我们在这省略，到后面讲得更加具体。人均寿命进入两万岁的时候，这个世界就进入五浊世，人均寿命降为一百岁的时候就进入五浊恶世。我们这一个时空点人均寿命是七十岁，所以在法华会上那些阿罗汉发愿在佛灭度以后，在末法时代，他们要弘扬《妙法莲华经》，但是他们不愿意到娑婆世界，他们要到其他世界!为什么？因为娑婆世界的这些东西太坏，阿罗汉他不敢来。他怕遭到人家诽谤、刁难，等等等等。所以那些大菩萨看不过，个个摩拳擦掌，发愿要到娑婆世界，到最困难的地方度众生。

所以我们就知道，今天在这里能够听闻《楞严经》的这些菩萨，你要知道你自己是什么人，不要忘记了我们的本愿、我们的本誓!法华会上没有发过愿的人，我告诉你，你今天不会来这里听经闻法！好好把《法华经·见宝塔品第十一》回去读个十遍八遍，你再来悟你是谁，自己检点自己。你现在就知道自己愿不愿意把自己的一切的一切来供养如来家业，供养一切众生。

凡是再来的菩萨，即使他从来没有听到佛法，他一听到《国际歌》就热血沸腾，就想冲锋陷阵，就想保家卫国，这样的人一定是菩萨再来！你们信不信？有些人听了《国际歌》无动于衷，有些人听到《国际歌》、听到《国歌》他就热血沸腾！这都是菩萨再来！你们去检验去！还有他们听了那个《解放军进行曲》：向前向前向前，我们的队伍像太阳……是不是？凡是再来的菩萨，听到这些歌，一定是心潮澎湃！你叫他马上上前线，他都干！你以为怎么样？人与人天地之别啊！因为许多菩萨都是带着隔阴之谜而来的，所以我们从他的习气中来检验他是什么人。弥勒菩萨就曾发了一个愿：在人均寿命十岁的时候，他一定是要百千万亿化身，帮助一切众生！菩萨愿身再来，同样有痛苦的感受啊！因为他带着肉团身来啊！当然讲弥勒菩萨是百千万亿化身，是不是？这个化身已经包括肉团身了。

如一众生未成佛，终不于此取泥洹：

这里既可以解释为方便菩提心，又可以解释为真实菩提心。方便菩提心就是说先让大家都成佛，我最后才成佛。只要有一个众生没有成佛，我就不成佛！他发的愿是不是跟地藏王菩萨一样啊？这是方便菩提心。究竟菩提心呢，尽虚空遍法界就是一尊佛。一尊佛他显现出无量的化身佛，化身佛有悟中的化身佛，有迷中的化身佛。只要有一个迷中的化身佛，只要有一个人，哪怕是一条狗，哪怕是一粒泥巴，一滴雨都还没有解脱，那么释迦牟尼佛也好，阿弥陀佛也好，他们解脱了没有？谁都没有圆满!所以从这个意义上来讲，地藏王是谁呀？没有哪一尊佛不是地藏王，没有哪一个明心见性的菩萨不是地藏王。只要有一粒泥巴一滴水没有成佛，你想成佛你

也成不了!

这个法我是2004年开始在那个太原南十六那个地方，我搞火力侦查，我想了半天不敢讲，唉，讲了以后没有想到那些傻瓜个个都赞成！这是不是老佛爷加持啊！当时大概道场也只有二三十个人。后来我就坚定信心，众生没有一个不是大根机，而且都是一个根机。所以这个法我们传了十年以来，经得起调查啊！不管在哪里都是萍水相逢！开始几年认可的人数大概占百分之七八十，后来达到百分之九十五、九十九，乃至许多场合——少说有五六个场合达到百分之百，人家都能认可，自己印证自己成佛了!我这个叫人家举手很苛刻的，你不懂装懂来拍马屁你还受报应，我就这么硬，我不在乎你来拍马屁来恭维，每次法会是不是这么讲的？吓唬你，我可没有包红纸包：嗳，到时候给我举手啊！咱不干这个事！但是你如果懂装不懂，你轻慢正法也要受果报。我叫你进也进不得，退也退不得，老老实实拜倒在真理的脚下。讲到底真理是不可战胜的！「泥洹」翻译成汉语叫城堡，城，也叫涅盘城，涅盘呐，进入大光明藏呐！

大雄大力大慈悲，希更审除微细惑：

这两句话作以方便解，肉身佛当前这是众生的福报，要亲近，要向他请法，「大雄大力大慈悲」是对肉身佛的赞叹。三个「大」都是表究竟圆满，表证得法报化三身圆满的如来果位。所谓「大雄」，非破无明之惑而不可谓大雄！无明妄想没有破除，你雄不起来、神不起来！用世间人的话讲：你拽不起来！「大力」，非拔无明根而不可称为大力！拔无明根就证得涅盘断德；破无明惑就证得菩提智德，称「大雄大力」。「大慈悲」就是大慈大悲，这里的慈悲不是世间的那种小慈小悲、小恩小惠。你就是用钱财供养了一个地球，你都不能称为大慈大悲！你就是七宝满虚空供养无量人仍然不可以称为大慈大悲！所以我们这个大慈大悲，不可以轻易地恭维人。对于我们受持《法华经》的菩萨，无论在家出家可以称「大慈大悲」。曾经有人问我，「师父啊，什么叫法师？什么叫大法师啊」？我说讲法的人就是法师嘛！读法的人就是法师嘛！什么叫大法师啊？我说读《法华经》的人、讲《法华经》的人、写《法华经》的人都是大法师！讲大法的人才是大法师。

但是在这个「大雄大力」上，我们受持《法华经》的人暂时还不敢这样称，是不是？「大雄大力」是指圆满极果如来，但「大法师」可以称！但是我们不要这样自称，防止别人造口业，自己懂得就行。因为众生有本能的嫉妒心、下劣心，你讲你是大法师啊，他要纠集几十、几百乃至几千人来诽谤你来攻击你！甚至到时候他会下地狱！虽然这与你没有关系，但我们是出于慈悲心保护众生，要恒顺世间法。

明白这个道理，你就知道你肩上的担子；明白这个道理，就是要我们发心来教化众生。你不要有愧于你自己的价值！不要把自己混同于小法师，要有这个大慈大悲，「慈」是给予快乐，「悲」是解除苦难。那么圆顿大法的「大慈」是让你成佛了生脱死，给你究竟之乐！「大悲」是让你超越六道轮回，解除分段生死、变异生死这两种生死，从根本上给你拔苦！这是从他的深度来讲。从范围来讲呢，「大慈」叫无缘之慈。世间人讲究有血缘、亲缘、恩缘、友缘、同事同学这种缘，他帮你，跟他没有缘的他不帮你，跟他有恶缘的他还要报复你。所以「一心三藏」之缘叫无缘，无缘就是一切缘都不讲。实际上无缘是不是都是有缘啊？大家都是亲缘，都是恩缘，都是我，这叫「无缘之慈」。「大悲」叫同体大悲。怎么同体啊？万法都是我一个人，拔别人的苦就是拔我的苦，不是把他当成就是他！必须要刻骨铭心明白这个道理！

希更审除微细惑：

这里呢，就是阿难他毕竟还没有成圆满如来，所以他「希更审除微细惑」，我们可以笼统地来解释。他求佛指导指正自己的无明微细烦恼。虽然见道了，但是现量的习气还在，即使证到等觉位的菩萨都还有微细惑。如果我们稍微讲细一点，这个「惑」啊，在佛法里有三种等级的迷惑。第一种：属于六道、三界之内比较粗重的见思烦恼，像贪嗔痴。这个东西一讲我们都能知道、都能明了，叫「粗惑」。粗惑使得我们不能出六道轮回，也叫「界内粗惑」。破除了「粗惑」，即证得阿罗汉。

第二种：证得了阿罗汉果位以后，他法执全在。怎么法执呢？首先还有我执啊，首先还有我之外的山河大地这些无情物啊！他都把它当成真实存在，这也叫「尘沙烦恼」，也叫「细惑」。打个比方，怎么叫细惑呢？我们平时好吃好发脾气，这叫「粗惑」。比如说好吃，好吃肉，好吃鱼，我们戒掉了，不吃了；可是闻到肉香呢，心里还想吃，虽然不吃，但心里想吃，这叫「细惑」，叫「习气」，这叫「尘沙烦恼」。这是打比方，你不要当真哦！那破除了这种细惑，闻到肉味不想吃了就是破除了尘沙烦恼，破除了尘沙烦恼可以称为明心见性，叫灭除了一分灭相无明。

第三种：那么到了明心见性的菩萨还要破除微细烦恼，叫「微细惑」。粗惑、细惑、微细惑，怎么叫微细惑呢？还以吃肉为例：明心见性的菩萨他闻到肉味了，但他已生不起想吃肉的念头来了，但是他还能闻到，这就叫「微细惑」。所以慢慢地到最后连肉味现前，他都闻不到肉味了，就到无分别心了，大家明白吗？你成究竟圆满如来！我们通过打比方把这三种惑的等级在这里做个观照，一定要注意，比喻不可以当真！你可别说，「我现在闻不到肉味了，我已经是佛了！」

令我早登无上觉，于十方界坐道场：

这也是发的方便菩提心。意思是使得我早日登上究竟菩提、究竟涅盘、究竟如来这个果位。「早登无上觉」，这个「登」是究竟圆满成就，「无上觉」不可以解释为最高觉、第一觉。「无上」，无上无下，无前后左右内外，无空无有。心外无法，法外无心。所以这个「无上」也可

以解释为阿弥陀佛——「无」就是「阿」，「上」就是「弥陀」，「无」是无相之实相，「上」是有相之实相啊；以一法代万法，也是讲「如是我闻」——「无」就是「如」，「上」就是「是」；也可以解释为「虚妄」——「无」就是「虚」，「上」就是「妄」。虚无虚无，无形无相，上妄上妄，上和妄用别教来讲，当下就是无，就是虚的体现。

「于十方界坐道场」，这是究竟如来的果位。它不是今天在这里坐道场，明天在那里坐道场，成了佛以后当下一念是不是就在十方坐道场啊？明心见性的人在见道位是不是也比同于在十方坐道场啊？知道十方万法都是我，你就是在坐道场，就是在教化众生。所以佛在《法华经》讲：赞叹一句《法华经》，即为供养一切佛。即为供养一切佛是不是即为十方坐道场啊？一切佛包括佛菩萨、天人鬼畜、一切众生，供养是不是就教化他们呀？要明白这个道理。

舜若多性可销亡，烁迦罗心无动转：

「舜若多性」是讲虚空，虚空之性都可以销亡。按照世间法呢，虚空是不可以销亡的，这是打比方。即使虚空可以销亡，我成佛度化众生的心都不会动转，当然在事实上，虚空也是由我们的心变化出来的。你不能讲它销亡，也不能讲它不销亡，我们要现就现，要销就销。在世间法来讲，虚空不可以销亡，谁也不能咬他一口，谁也不能踢他一脚，是不是？后面讲的「舜若多神」，众生位如果讨厌有形有相的肉团身，想要证虚空身，那就是虚空神。他有个灵体在这里，没有形相，可他就是在！所以舜若多性呢，我们把它分开区别。还有个「虚空藏菩萨」，那是菩萨在读懂了《法华经》《楞严经》，明心见性以后，他也跟虚空神一样证得虚空身，外形都是一样，可是里面境界不一样。舜若多神他证到虚空身也是福报啊，他不受苦了！他福报满了以后还要往下落，所以舜若多神是有福报的鬼王之类的。但虚空藏菩萨他只会往上升，究竟成佛！他不会往下落。四空天的天人也可以视为舜若多神、天神。「烁迦罗」翻译成汉语是「坚固」的意思。烁迦罗心无动转，是我坚固的菩提心不会动摇！

楞严经讲记第四卷

尔时富楼那弥多罗尼子，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：

大威德世尊，善为众生敷演如来第一义谛！世尊常推说法人中，我为第一。今闻如来微妙法音，犹如聋人逾百步外，聆于蚊蚋，本所不见，何况得闻？佛虽宣明，令我除惑，今犹未详斯义究竟，无疑惑地。

富楼那弥多罗尼子，前面已做介绍，在佛弟子中是说法第一。偏袒右肩，右膝着地：这个法非常重要，要复习前面讲的。合掌，是表福慧双修。大威德世尊，善为众生敷演如来第一义谛：这是由衷地赞叹，而不是恭维。威德，表一种力量，表智慧能够断除迷惑颠倒，帮助众生了生脱死。这里的「善」，说法要对机，因病予药，要讲究妙用。有智慧的人讲经说法，要善于打比方，要善于讲我们眼前当下的事，讲司空见惯的事。敷演：是展开开示，并带有表演。吹胡子瞪眼睛是不是表演呢？拍桌子打板凳是不是表演呢？讲话时抑扬顿挫、打官腔，是不是表演呐？讲法要主导法会的气氛，扣住人心，善于了解大众的心态。有多少人喜笑颜开？有多少人在那里怒目圆睁？有多少人愁眉苦脸？你心里都要有底。中途上来了些什么人，话题就可以转，给他们开点小灶，重复开示。对于已经听过的人，可以进一步提高。这都是教化人的良苦用心。

如来第一义谛：有两种第一义谛。别教的第一义谛就是见空如来藏性，叫真如。不空如来藏叫第二义谛，也叫俗谛。那么第一义谛也叫真谛。按照圆教讲，第一义谛是了义第一义。第一义、第二义都叫第一义，也叫真真如性。那么在这段经文，理解为别教第一义、破相见性第一义。因为从富楼那这个境界上来讲，他只能提出这个第一义。那从佛的开示，我们就能悟到一心三藏。

世尊常推说法人中，我为第一。今闻如来微妙法音，犹如聋人，逾百步外，聆于蚊蚋，本所不见，何况得闻：富楼那的说法第一是被佛授予，在《法华经》中，佛对富楼那的授记是不是非常殊胜呐？他这个说法第一讲起来很滑稽。在因地修行，富楼那特别想说法，但是心里想到了，嘴巴一开就变味了。所以他发心，不管听谁讲经说法，都是跪着来学习。果真有大心，十方诸佛如来都会加持。一个人舍得跪在那里，他就把心全部定在那里。

有些人一边看光盘，一边喝普洱茶，一会儿还磕瓜子、核桃；有时候还聊天，接电话，到最后他讲看不懂，活该。为什么讲大家在一起听容易心定呢？最起码你不会嗑瓜子吧？最起码你不会聊人我是非吧？要靠我们会用心。

今闻如来微妙法音：以上把二十五个法会相归性，归入如来藏妙真如性。对于法会大众来讲，那都是未曾有法，是石破天惊的法。听了以后，把自己无量劫以来种种的邪知邪心一下来个彻底的颠倒。所谓「微妙」，我们日常生活中司空见惯，去从来不会用心观照它的来龙去脉；一有人点破——哎呀，就是这样啊。过去被时间、空间、万法所执着，为这个身上的四尘六根所局限，为外面的世界所障碍，现在明白——原来这些东西都是我，没有哪一个不是哪一个啊。这就叫「妙」，妙绝了！妙极了！

又如聋人，逾百步外，聆于蚊蚋：「蚋」是一种小虫子，叫沙蚊，「聆」就是听。沙蚊声音很小，百步之外来听，是不是声音更小了？何况是一个聋子。他在百步之外能不能听到蚊蚋的声音？根本不能。本所不见，何况得闻：本来听都听不到，何况还那么远？何况还是蚊子的声音？

佛虽宣明，令我除惑，今犹未详斯义究竟，无疑惑地：佛虽然开示得很明白，想把我的这个邪知邪见转为佛知佛见，但我还没有彻底明白这个道理。斯义究竟：佛讲的这个道理到底在哪里？无疑惑地：就是究竟了义，重复怎样才能叫个「斯义究竟」啊？我现在就是疑惑现前。

世尊！如阿难辈，虽则开悟，习漏未除。我等会中登无漏者，虽尽诸漏，今闻如来所说法音，尚纡疑悔。

这段涉及到一个我们修行中很敏感的问题。那些修行严以律己之人，不一定就能成佛；那些乱七八糟、调皮捣蛋的人不一定就没有成佛。「如阿难辈」，就是像阿难这样的人。我等会中，又是另外一类人。阿难这一类的人「虽则开悟」，但是习漏未除，他习气很重。阿难最大的习气就是男女情执很重，所以富楼那心里不服。这样的人怎么就能开悟？我就想不明白啊。可圆顿大法只愁悟不愁修证啊。根据他前面的那段偈颂，经家判阿难的悟量为八地菩萨境界；而证量位还是初果罗汉。他只要气一断，八地境界当下现前。这种人悟大证小。

我等会中登无漏者，就是像富楼那这一类的修行人已经证到四果罗汉。虽尽诸漏，今闻如来所说法音，尚纡疑悔：「疑悔」就是没开悟，还没有懂啊。一方面怀疑阿难他们的开悟是不是真的？一方面反过来怀疑我们都没有听得懂，那证得四果罗汉是不是真的？第三个怀疑，佛你到底是什么意思啊？是什么道理啊？

世尊！若复世间，一切根、尘、阴、处、界等，皆如来藏，清净本然。云何忽生山河大地，诸有为相？次第迁流，终而复始？

这段经文总体来讲，是说那种执性昧相、执理昧事的修行人，他执着真心本来面目如如不动、无形无相、不生不灭，而不懂得真心本来面目可以随缘显现之妙用。

一切根尘阴处界：「根」是六根，「尘」是六尘，「阴」是五阴，也叫五蕴，「处」是十二处，「界」是十八界。其实还漏了一个七大，也就是地、水、火、风、空、见、识。佛不是统统会归如来藏妙真如性吗？他把这个妙真如性就执着为禅宗的那种偏空涅盘，见空性。而圆教心地法门，不是破相见性，它生动活泼，在相就见性，也就是性相不二。这段经文往下，佛来进一步开示出真心不变随缘，开示这个次第不空如来藏。

又如来说，地水火风，本性圆融，周遍法界，湛然常住。世尊！若地性遍，云何容水？水性周遍，火则不生。复云何明水火二性俱遍虚空，不相陵灭？

在这里呢，富楼那又执相昧性。他不懂得万物之相是相互障碍，万物之性却是相互圆融。他认为地、水、火、风这四样东西都是相互对待、相互障碍的，它怎么可能圆融呢？如果说地遍的话，水、火、风就不能遍；如果水遍的话，火、地、风就不能遍。举个例子，水是由两个氢原子，一个氧原子构成的。氢气、氧气是不是都可以燃烧？是不是火啊？水当下是不是火？

水性周遍，火则不生：水火二性相互敌对，怎么能够周遍虚空却「不相陵灭」。那么，水火不仅相容，而且水当下就是火，火当下就是水。

世尊！地性障碍，空性虚通，云何二俱周遍法界？

上次讲了，这里是墙壁，把它挖一个洞出来，是不是现的虚空呢？那么在这里没有挖洞的时候，这个虚空在不在？是不是「周遍法界」？而且这还是方便法呀。我们两个手一合，用意念可以使其变长。那在没有长出这么多的时候，它在不在我们心里？虽然在心里，有没有这个形相？没有。这个东西（长长的一截指头）当下是不是就是空？这个虚空当下是不是石头？月光童子在定中，就是一滩水；虚空藏菩萨在定中，就是虚空。好好用心观照。所以佛讲「性色真空，性空真色」，坚固物体的本性就是真空，真空就是坚固的石头。全在于我们的智慧妙用。

而我不知是义攸往，惟愿如来宣流大慈，开我迷云及诸大众。作是语已，五体投地，钦渴如来无上慈诲。

佛讲，一个是虚空之相，一个是障碍之相，却能同时周遍法界，我不知道你这个道理是怎么回事。「攸」是所的意思。

惟愿如来，宣流大慈，开我迷云，及诸大众。作是语已，五体投地，钦渴如来，无上慈诲。走投无路的时候，只有把指望寄托在佛身上，所以五体投地。修行人要拜倒在真理的脚下，带着这样的心态来听闻佛法才能入道。你带着逆反的心理、挑战的心理、怀疑的心理，则适得其反。把自己放得最低最低，智慧才能灌得下来。你贡高我慢像高山一样，智慧会求你吗？所以海纳百川，有容乃大呀。如果法听不懂，那你就应该想想你是不是在五体投地？一定要把我们的心态调整到最佳状态。

钦渴如来无上慈诲：这是进一步说明我们的恭敬心。你不能把老师当成平班对口。老师就是老师。经常有些人讲「师傅师傅」，我给他们回信：师父不是师傅。师傅教你手艺，教你谋生；师父教你智慧，教你了生脱死。师傅教你手艺，管你一生；师父教你的智慧管你生生世世。师父对不听话的弟子仍然充满着无限的关爱，他没有办法改变那种关爱，明白吗？所以你以什么样的心态来对待师父，成就的是你自己啊。世间出世间第一之贵就是老师，皇帝都不能轻慢老

师，要尊师重道。追求真理要如饥似渴。没有水喝要渴死，没有饭吃要饿死，听经闻法是慧命之食，解决我们生生世世的这个能力。

尔时世尊告富楼那，及诸会中漏尽无学，诸阿罗汉：如来今日普为此会，宣胜义中真胜义性。

这句话石破天惊。在过去把《金刚经》《华严经》是不是说为胜义法啊？那《法华经》《楞严经》是大乘中的大乘，胜义中真胜义法。《法华经》是怎么讲的？世尊法久后，要当说真实。也就是说，我讲了四十一年之后，现在快走了，所以要讲真话了。我们今天能够遇到《法华经》，能够遇到《楞严经》，是多大的福报啊！圆顿大法，你前世修持过一百万次也好，你前世一天没有修也好，只要你在这里放下我执耐心听课，同样都能成就。乃至一天没有学的人可能比修过一万世的人成就还要快，为什么？他没有先入为主。这叫早晚上床，一起天亮。因为我们都是一个根，都是一个如来藏。

令汝会中定性声闻，及诸一切未得二空，回向上乘，阿罗汉等，皆获一乘寂灭场地，真阿练若，正修行处。汝今谛听，当为汝说。

这里几个名相概念解释一下。「定性声闻」只满足于证到人我空，他不愿意再修大乘佛法，不愿意从空出有现六道众生之相来教化众生。这就是钝根阿罗汉，也叫焦芽败种，可是佛再骂，他不会再落六道轮回。他已经定型了，已经是圣人。所以佛讲如来藏的道理，首先把这一部分人回小向大修菩萨道。「未得二空」就是已经证得四果罗汉，证得人我空，还没有证得法我空。这里一般是指四果罗汉，前面的定性声闻包括初果、二果、三果。在初果罗汉位就可以学大乘，四果罗汉位也可以学大乘，乃至藏教通教菩萨位都可以学大乘，学一心三藏。修习圆教法，可以不立次第。人无缘不聚，我们要非常珍惜，同心同德承担如来家业。正法住世的唯一标志就是《法华经》《楞严经》住世。

那么，证得人我空以后，再破除一分灭相无明，就证得一分法我空，这就是初住位菩萨境界。初住位以上包括等觉菩萨在内，四十一个位次的菩萨都叫佛，也就是成分真即佛。那么像阿罗汉在没有证到法我空的情况之下，他是所谓的人我空，不圆满。阿罗汉是没有肉团身这种人我空，他仍然第七识固执为这是我。证到了法我空的人已经破除第七识，虽然如此，但他仍然是有余依涅盘，仍然要利用这个第七识来大做佛事，在第七识而非第七识。

回向上乘：暂且理解为次第三藏。皆获一乘寂灭场地：「寂灭」就是「空性」，「场地」就是「妙有」。真阿练若：「阿练若」是专门指那些小乘人，躲在深山老林里关门闭户。阿练若就是修清净心，修清净行，持戒精严。这里「真阿练若」就是大乘菩萨，入世修行，在烦恼中证菩提。在《法华经》专门有这段论述。

正修行处：三藏十二部经几乎都是讲世间善法，叫我们修行，这是方便引导而已；唯有到了《法华经》《楞严经》，佛才讲到究竟。在《楞严经》第一卷，佛已经讲得很清楚。如果不明心见性，「虽终日行，枉入诸趣」。也就是说：你不把《法华经》《楞严经》读懂，不明白「心」和「佛」是怎么回事，即使一天到晚修行，你都逃离不了六道轮回。何况这个世界上有没有一个人一天到晚在修行啊？正修行处，就是讲修心。

至于佛是谁，心是谁；你是谁，他是谁；老天爷是谁，刮风下雨又是谁，就是叫我们明心见性，明白宇宙人生真理。《法华经》《楞严经》就是提醒我们：修行人要「悟后进修」！没有明心见性，你不要去修，否则你是盲修瞎练。可是这几千年以来修行人犯了一个天大的错误，他不是悟后进修，而是通过修来开悟。要明白，只有读《法华经》《楞严经》才能开悟！自古以来众口一词，「成佛的法华，开悟的楞严」。所以从我们这一代起，要把这个错误纠正过来！可是积重难返。

「如来藏心地法门」叫全性起修，全性就是明心见性。把这一切万法的来龙去脉搞明白，然后你再去修。佛在《华严经》也讲：「忘失菩提心，修诸善法，是名魔业」。有些人讲，我会行善，我会积德……你能把所有的善全部行完吗？谁也不能，佛都不能！即使你能行完一切善，也是魔业！但魔业也能得到人天福报，魔王还可以升到第六层天。其实包括二十八层天，那福报都是魔业。可是他福报完了以后，还要往下落。唯有明心见性才能获得生生世世大福报，一劳永逸！

这168个字，就是佛在给我们介绍「正修行处」。在前面的一至三卷，佛帮助修行人从万法之相作开示，引导到万法万相没有出现之前的我们那个无形无相真实存在的心，是帮助我们「见性」，叫会相归性。从这里往后反过来，佛从无形无相的这个心开始说起，研究它是怎么样变现为山河大地、日月星辰、风云雨雾、树木华草；又怎样变现为佛菩萨、天人鬼畜、牛马猪羊等一切的有情众生。也就是反过来讲，心不变随缘为万法，这叫「明心」。这是用次第圆融的办法帮助我们开智慧。这段经文是整部《楞严经》的精华。听的时候，不要太紧张，跟听故事一样，你容易听得懂；注意力要集中，不要打妄想，更不要带有逆反心理，这一点很重要。

汝今谛听：「谛听」是要认真听。第一，用世间法来讲，叫专心听；第二，用真实义来讲，你要听着师父的话随文入观。只能跟佛的话保持一致的思路，用智慧来听。当为汝说：一个「当」字，体现佛语真实，三世如来，语无虚妄。佛所讲的话都是正当名分，名副其实，都是讲的宇宙人生的真相。

富楼那等，钦佛法音，默然承听。

富楼那等，是富楼那与整个的法会大众；「钦佛法音」的一个「钦」字，是表把佛的教诲视为至尊、至贵、至圣。默然承听，是去掉一切妄想，听着佛的开示随文入观。

佛言：富楼那，如汝所言，清净本然，云何忽生山河大地？汝常不闻，如来宣说性觉妙明，本觉明妙。

富楼那言：唯然，世尊，我常闻佛，宣说斯义。

富楼那在前面发问：佛啊！你讲地水火风空见识、五蕴、六入、十二处、十八界，都是清净本然，周遍法界。既然是清净本然，那山河大地怎么来的？在富楼那看来，这个心是无形无相、如如不动、不生不灭的。有形有相和无形无相在世间法里是相互对立的，好似水火不容。用世间人来讲，既然这个房子里充满了火，你怎么还讲这个房子里又充满了水啊？怎么水和火在这里都是清净本然呐？再比如，既然这个虚空里都是虚空，你怎么讲泥巴瓦块也是在这里清净本然呢？按照世间法提出这些疑问，是不是很正常啊？

汝常不闻，如来宣说，性觉妙明，本觉明妙：

汝常不闻，这是古汉语的一种语言风格，意思就是你不是常常听到我讲吗。注意啊，佛在讲《法华经》《楞严经》之前，常常不失时机地把这些了义的口头禅提出来，我们要体会佛的良苦用心。「汝常不闻」，这就说明，佛之前在各个不同的时期先是不时地旁敲侧击地开示「法华真义」；到最后呢，是绝待地、全面地、专注地来讲《法华经》。特别是这部《楞严经》，根据我们对其前后内容的观照，它是佛在多时多处所讲，然后由弟子们收集整理。

「性觉妙明」与「本觉明妙」，「性觉」就是「本觉」，「本觉」就是「性觉」。「性觉」怎么「妙明」呢？用别教来讲，这个「性觉」是我们的真心本来面目，从性上来讲，它无形无相。虽然是无形无相的真如本性，它也包含了十法界无量的万法，（注意啊，讲包含都是方便说，又没有办法用更好的语言来表达），但它仅仅是没有现相。

举例来讲：这个拳头算是我们的「性觉」，比喻无形无相的真心本来面目。这(举拳示之)是锤子相。拳头本来有没有这个锤子相啊？（没有）。但是有没有锤子性啊？（有）。我们眼睛看到拳头，心能不能看到这个锤子啊？（能）。所以「性是一，相是无量」。这个拳头，它可以现成锤子相，可以现成剪子相，现成扫把相，现成木排相、布相、兔子的耳朵相……这五个指头是表无量的指头。那天相、人相、鬼相、风相、云相、雨相……是不是都在这个手指上？那么这一切的相没有现之前是不是拳头？拳头这个时候叫「性觉妙明」，怎么个「妙」啊？它无形无相的当下就是有形有相，我们心能不能看到啊？明白这个道理叫「明心」，叫「寂而常照」。「寂」就是默默无闻；什么相也没有，但是它「常照」。怎么「常照」呢？一切有形有相的万法都在心里，这叫「性觉妙明」。这个「觉」就是我们的本体；「性」是按照通教、别教方便说为的我们的真心本来面目。

本觉明妙：本，打一个比方：现在坐这里，你能不能把家里沙发、电脑、小轿车、床铺、被子以及七大姑、八大姨想起来？能，那你现在能不能拿出来给我们看？（不能）。虽然看不到，在不在你心里？在，这就叫「性觉妙明」，是不是？我心里就是有，可是拿不出来给人家看啊！好好与我们的真心本来面目相对照。

本觉，用别教方便说，世间人执着有形有相，要有根、要有本，是不是啊？也就是我们的「假人」，佛法里叫「俗谛」，也叫「第二义谛」；那个「性觉」叫「第一义谛」。「本觉」就是我们的真心本来面目以假面具显现为十法界万法。我们仍然用「拿手好戏」来说明这个道理。现在以手掌五指表万法，这（大拇指）是太阳、这（食指）是月亮、这（中指）是高山、这（无名指）是大海、这（大拇指）是释迦牟尼、这（中指）是阿弥陀、这是观世音、这是风、这是雨、这是白骨精、这是猪八戒、这是张居士、这是李和尚、这是香的、这是臭的、这是对的一百分、这是错的三十分……是不是全部在这里（手掌）啊？我们面对十法界，要看十法界万法都从哪里来的。通过手掌来打比喻就能明白：我们眼见手掌，手掌是表万法，心是不是看到拳头？眼睛能不能看到拳头？（不能）。手掌表的万法，是不是当下就是拳头？这就叫「见性」，在相见性，以「明」显出「妙」，这在佛法里叫「照而常寂」。本觉明妙，明明白白十法界就是由我们心变出来的。

大根机之人，把这八个字听懂了，当下成就。圆顿大法心地法门叫「全性起修、一步登天、不立阶梯、无修无证」，耳朵带来就行。成佛就这么快。但是你们也不要说，那既然已经成佛，好了，屁股一拍就走，不要这样。你多听一分钟，就多一个品位。明心见性的菩萨有四十二个等级，往生极乐世界有九个品位，每一个品位、每一个等级都有无量的小等级、小小等级、小小小等级……后面的168个字就特别细致地解释了这八个字，集中体现出我们的性与相是怎么样转变的。这是我们作为一个人最要解决的根本问题，因为我们就是有来世，有无量的六道轮回，相比之下，今生今世天大的事情都不重要。

你把《楞严经》听懂，生生世世高枕无忧。佛讲了三藏十二部经，最后又把它们否定，说那是「戏论法」，是「诸法戏论之粪」！可是这几千年以来，当今世界成百千万亿的修行人，有几个人在读《楞严经》，读《法华经》？这是佛法的悲哀！自古以来，「求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角」，千万人难有一个人得道。可是讲这样的经典，我们在全国少说有几十个道场，有时只开示两个小时，成批人百分之九十、九十五乃至百分之百当下成就，真正显示出真理不可战胜！而且都是自己印证自己。自古以来，有些人把明心见性看得非常玄、非常奥妙，比登

天还难。告诉大家：越是真理越简单！假传万卷书，真传一句话！只看有没有人给你点破！

我常闻佛宣说斯义：斯义，就是这个道理，不错，听过。不仅是听过，而且是常听，常听却不懂。这又是修行人的一大劣根。他只是把它当成文章，当成口头禅，而不是用心来观照。我碰到过这样的修行人，包括一些讲经法师，多得很呐！他们都会讲万法平等，那我拿出个茶杯给他看，我说：「这个法跟你是什么关系啊？」他讲它是茶杯，那我讲：「它有什么用啊？」他讲它能喝水。我问他：「你刚才不是讲万法平等吗？」他讲：「哦，跟它不能平等。」他那个万法平等理解为，佛讲的修行法平等。其实，无量法门也是不平等的。

要讲平等，正法、邪法、大法、小法统统平等，这是在明心见性的前提之下你才可以发言。要讲不平等，这个世界上没有两样东西可以平等，连佛讲的三藏十二部经都不平等。如果平等的话，佛要把《法华经》说为「经王」，把《楞严经》说为「经王」，说为「首楞严」干什么？不明心见性，你讲平等也好，讲不平等也好，都是无稽之谈！你根本都不懂！口头禅不能开智慧，也不能让别人开智慧，你自己都不懂啊！

也有人讲：大家都是佛。我拿着茶杯说：「这是什么？」他说：「这是佛。」那我问他：「为什么讲它是佛啊？」他说不知道啊。那师父在讲《过五关度六将证菩提》的时候，就是解决这个问题。一切的万法都是由我们一念心变现而已，有情无情都是一个念变出来的。有些人听几句话，他就成就了！人与人的根机不一样，别人感觉他不可思议：你怎么听几句话就成就了？他觉得别人也不可思议：这句话这么简单，你们怎么就听不懂啊？所以佛良苦用心，面对上中下三等根机，来反复开示「如来藏心地法门」。上等根机人听了对中下等根机的开示，也不会白听，能不断地提升自己的品位，明白吗？斯义斯义，我们要把口头禅升华为自性流露。

佛言：汝称觉明，为复性明，称名为觉？为觉不明，称为明觉？

富楼那言：若此不明名为觉者，则无所明。

汝称觉明：你富楼那心中所认为的那个「觉明」；为复性明：是因为你知道你的真心本性本来就是明的，所以「称名为觉」？如果这样称名为觉，这是觉，这是正觉，这是本觉。

为觉不明，称为明觉：还是觉得我的这个心不明，而要加上眼睛能见（世人认为心能知，眼能看），把这两者合在一起才叫明，「称为明觉」？这里呢，由于《楞严经》的翻译有它的不尽人意之处：精通佛法的般剌密谛大师是印度人，他不懂汉语；而房融宰相特别考究在语言精练上下功夫，加上唐朝那种语言风格，所以造成我们今天对《楞严经》有些经文不大容易理解。「为觉不明，称为明觉」，实际上这里讲啊，你觉得心里是不是只能知，而眼睛才能看，加起来才叫明？

佛在前面在七处破妄、在十番显见里就涉及到这段经文。阿难认为心只能知、眼睛能见，所以在这里提出来讲，就把文字做了省略。我们只有瞻前顾后，才能把这段文字圆满。注意，特别是初学经典的同修，会有一些障碍，这两句话听懂了吗？就是讲：你富楼那认为的那个「明」，是不是心里本来就明？如果心里本来就明的话，佛讲「称名为觉」那就是对的；还是认为心里只能知，心里不明？非要加上所明、眼睛能见以及外面的亮光的话才叫「明」，那就变成「无明」，不是心里本来就明。

富楼那言：若此不明，名为觉者，则无所明：

这露馅了。富楼那认为心不能看到。如果把这个心说为觉的话，那「则无所明」，就是他不能看到东西。他跟阿难当初的心态是一样的。他认为眼睛能看，心能知道。其实眼睛能看，耳朵能听，鼻子能嗅，是不是心在起作用？我们这个心既能看、也能闻、也能嗅，它仅仅是以眼睛为工具，以耳朵为工具，随缘显现而已，六种觉知性皆因于心。那我们这个心要看东西，到底需要不需要通过眼睛？需要不需要通过亮光？为了解释下面这段经文，我在这里把以前经常讲的几个公案，再来重复一下。大家注意，可不要认为已经听过了就不稀罕。把这段公案听懂了，下面的经文你一目了然。

在2005年，我到山西太原阳曲县传法，一位69岁的老居士向我请法，说：「师父，有件事情到现在我都想不明白。一天晚上我按照墓林僧划道道念阿弥陀佛，一念念到九点多。我老婆从门外进来，说黑咕隆咚的你在干啥呀？」他当下什么也看不到了，可是在此之前看的清清楚楚呀！九点的时候并没有灯光，但是他的心能看到啊！是不是？注意这个灯光，也是我们的心变出来的，所有的东西都是我们的心变出来的，变出来以后形成一种习气，相互依赖，而我们这个心本来就是亮的。由于有了依赖，就把我们的大光明就变成无明，那无明当下是不是就是大光明啊？仅仅是我们的一种依赖心造成的，同样，没有耳朵心能不能听啊？在《楞严经》的后面就涉及到这些内容。科学家讲，人类的潜能开发了不到百分之零点四，也就是说不到千分之四，其他的到哪里去了？许多功能丢了，为什么？因为我们不懂得用心，而这个心的力量无穷无尽。

再一个，鸠摩罗什大师七岁的时候，随母去寺庙念佛，中途他在外面将千斤宝鼎一只手举起来，其他人吓坏了。「这个千斤重的大宝鼎，我们十个人也抱不起啊」！他头脑里有了重量的概念以后，宝鼎「唰」地一下落地，他再用两个手怎么推也纹丝不动。七岁的鸠摩罗什当下开智慧：轻和重都是我们的妄想，叫「同分妄见」。

所以二两跟一百万吨有没有区别？没有。所谓的区别是因为我们的同分妄见，白天黑夜都是假的，轻重多少都是假的。当然，明白了是假的当下，是不是也是真的？都是心的性具功德，而

且这个性具功德体现就是一个念。这么一个念随缘千变万化，这是讲我们的本明。

佛言：若无所明，则无明觉？有所非觉，无所非明。无明又非觉湛明性，性觉必明，妄为明觉。觉非所明，因明立所，所既妄立，生汝妄能：无同异中，炽然成异，异彼所异，因异立同，同异发明，因此复立无同无异。

这段经文非常拗口，师父采取瞻前顾后的办法，把它进行了调理。「则无明觉」，这里应该打一个问号。佛自问：啊？「若无所明，则无明觉」？如果没有外部的环境，没有眼睛能看，就没有心里的明？没有光明的感觉？

有所非觉，无所非明：前面二句佛是自问，这后面三句佛是自答。如果按照你这种说法，「有所」，也就是说，心里的这个知要加上眼睛才能看外界，是这个「所明」你才能明的话，那不是觉，那不是我们的本来面目。我们的真心本来面目无能无所，它是一个念。《楞严经》在后面讲，「知见立知，即无明本」。知见，我们的心本来就是知见。就跟那个老居士看到晚上九点钟，本来就是明啊，当后来老婆一叫，再加上灯一亮，他马上又依赖眼睛，依赖外明，是不是啊？那就变成无明了。那个时候我们能看到灯光很亮的时候，就是无明。无明不仅指黑暗，连光明都是无明。

要好好观照我们的自性本心。只要我们有了对待，就陷入无明，明白了吗？然后，我们即使在无明之中，也已经明，明白吗？(明白)。那我们明心见性了，没有灯光你能不能看书啊？(不能)。这叫「戒坏见不坏」，因为我们无量劫以来形成的习气不能一下改掉，佛也不转定业。当本期生命结束之时，我们现在证得的比量功德当下现量现前。

无所非明，「无所」才是真正的大光明。为了便于理解，可将「无所」二字理解为「无所之明」，即「离开六识的那个本明」；非明，不是你富楼那讲的那种明，你讲的那种明叫「无明」、「妄明」！这两句话在解释上的跳跃性很大。不这样跳跃，不这样变动，你没有办法理解！这段经文有重要的几句我感到很别扭的，讲老实话，我起码参阅了五六种版本，但我告诉你们，谁都没有讲清楚，不信你们去找找看。一定要非常珍惜师父的劳动成果！因为大部分都在猜谜藏，这段经文太难解了。如果不把前后贯通，你根本没有办法解释。

「非觉」跟「非明」，如果按照字面来讲，「非觉」跟「非明」是一个意思。你怎么上面讲「有所非觉」，下面又「无所非觉」？是不是应该语法一样的？可是语义上不好解释，怎么「有所非觉」，「无所」也是「非觉」？不好解释。那明白了「如来藏」道理，在遇到诸如此类的经文的时候，你可不要死在经文上，你要用智慧来融会贯通。

无明又非觉湛明性：这里是强调解释「有所非觉，无所非明」这两句话。「无明」就是指富楼那讲的「心有知，眼睛有见，外界有明，那才叫明」，即富楼那所认为的那个「觉明」，佛讲这是「无明」，这是「妄明」。又非觉湛明性：它不是我们的本觉、本明；「湛」是明明白白、灵灵不昧之义。只是你把它忘记了，你不理睬它了，但它并没离开你，这都是方便说。虽然我们本觉、本明变现了无明，当我们明白无明不是本明的时候，无明当下是不是明啊？（是）。这是佛没有办法的办法来引导，如果不这样讲的话，就跟哑巴看到贼一样，他心里知道，嘴巴讲不出来。

性觉必明，妄为明觉：

「性觉」本来就是明；「必明」，你一定要加上一个「明」，而我们的心本来就是明的。如果你非要讲眼睛看才能明，外面有亮才能明，那么你这个「性觉」来讲，「妄为明觉」，这里「明觉」就是无明；「妄为」：这个无明当下是不是就是我们的真心呐？但真心这个时候已经带妄，叫「带妄显真」。始终要明白，真明、无明都是一个念。乃至有形有相的万法都是我们一个念，它是随缘而变现出来，不存在谁生谁，就是一个东西。谁生谁啊？老子生儿子还是儿子生老子啊？非老子生儿子，非儿子生老子，非老子不生儿子，非儿子不生老子，是这个道理。你不能讲谁生谁，你也不能讲谁也不生谁。老子、儿子、爷爷、姥爷、牛马猪羊都是一个东西！就跟这个拳头一样，变化出无量的手指、无量的万法，是不是都是个拳头啊？既然都是个拳头，那无量的万法，有没有哪一个不是哪一个啊？（没有）。这里的「明觉」可说为我们的生相无明。

觉非所明，注意，从这里开始，到「故有水轮，含十方界」，这里有168个字，这是师父根据自己的观照，把它说为《楞严经》的基础、精华。在前面从「汝称觉明，为复性明」，这叫开堂白，从后面「故有水轮，含十方界」往后还有一大段，叫后续，也很重要。把头、把尾、把中间连贯起来好好地观照，我们因此而大开智慧。

觉非所明：「觉」就是真心本觉，就是我们的大光明，它无形无相、如如不动、不生不灭，本来具足一切的万法。一切的万法包括动相、静相、有相。注意，在这里是按照通教、别教的说法把这个「觉」说为空如来藏、真空，因为这是方便引导。「非所明」，所明就是前面讲的「明觉」，就是讲的「生相无明」，要把它分开。

因明立所：这个「明」就是「生相无明」。要明白，生相无明也好，后来的什么枝末无明也好，都是心的性具功德，怎么「因明立所」呢？既然我们有了生相无明，生相无明已有一种能动的能，既然有了，它稍微不慎，是不是就要崭露头角啊？我们可以想象，生相无明变现之前就是真空，寂然、如如不动；只要有它，是不是时时可能要惹祸啊？就是因为这个生相无明，它

动一下念，比如我这个真心本来面目到底怎么回事啊，怎么在这按兵不动啊？是不是这个意思？就是「因明立所」。立的这个「所」就是在三细无明里面的第一个无明，叫「业相无明」。所以这个「业相无明」跟「生相无明」很难区别开来，我们一般把生相无明说为因，把业相无明说为果；把生相无明说为能，把业相无明说为所。在某种意义上，这个生相无明也就是业相无明，但作为一个次第，我们心细一点就能分别清楚。那这个「生相无明」或「业相无明」就是第一个念。

所既妄立，生汝妄能：「所既妄立」就是讲业相无明，既然已经妄现，注意啊，这个「妄立」和「生」都不可以解释为「生」，都是解释为「现」，这是翻译《楞严经》用字方面的错误，前面已经解释了。这个「生」和「立」，祖师大德解释的时候，都是讲「带出」或「现出」。怎么带出和现出呢？「生相无明」也好，「业相无明」也好，「转相无明」也好，是不是都是我们的真心本来面目啊？它有没有谁生谁啊？没有啊。它随缘自己在变现，这就是好玩，这一点非常非常重要。那有了第一念以后，愁不愁有第二念、第三念啊？所以会造成什么情况呢？原来无形无相的真空从此出现了有形有相的虚空，有了一个业相无明。这个业相无明，就自己站到自己的对立面。

打个比方。有时候一个人在傻呆呆地不知道想什么，旁边走来一个人，问「你在干什么」。他吓了一跳，是不是？他想：「我在干什么？我刚才什么也没有想」。那刚才发呆的时候就是真空，就是真心本来面目。当你从这个状态出来的时候，第一念想到：不好！快十点了，要回去烧饭！「不好」两个字已经变成两个念了。这时头脑里就已经有了虚空的感觉，有了空间万法的感觉。这个比喻容易理解。「所既妄立」，是头脑里有东西了，带出了东西，那就是「业相无明」。

生汝妄能：「妄能」在三细无明里叫「转相无明」，也叫「见分」，也叫「第七识」。怎么「妄能」呢？想到要烧饭了，你这个时候是不是围绕这做事了？不光是知道，而且做了。所以这个「妄能」啊，就有了第二念。这个第二念代表无量念，就对着这个虚空——因为业相无明出现以后，真空变成虚空，他眼前有了东西了，在打妄想：这个虚空到底怎么回事啊？这么一打妄想来讲，后面东西又跟上来了。

无同异中，炽然成异：

先解释第二个「异」。这个「异」就有境界，就有现相，就有东西出来了，这个东西也不能讲它是虚空产生的，明白吗？虚空若能产生东西，它还叫虚空吗？由于对着虚空打妄想的这个因缘，我们心里本来存在的这种现相——风云雨雾、泥巴瓦块、天人鬼畜这些都是我们的相分——就带出来了，叫应运而生，随缘显现。但是在这里佛为了逐步开示我们，这个「异」是作为殊胜意义上的那种有形有相的东西，叫胜义色法。肉眼看不到，用现代高倍电子镜可以看到，层次比较高的天眼能够看到，叫「胜义色法」。这个「异」叫「现相无明」。我们刚才讲的第一念是业相，第二念是转相，第三念是现相，这是「无明不觉有三细」，「无明」就是那个「生相无明」。它无意之中把这三细全部带出来，叫「三细无明」。

那么「无同异中，炽然成异」，对照一下：「无同异」就是讲第一念——业相无明产生以后，我们无形无相、真实存在、却不能感受到的真空，随着这一念业相无明而浑浊为晦昧虚空。晦昧虚空仅仅就是一个虚空。虚空如果说没有山河大地来对比显示，你能不能叫它同？能不能叫它异啊？如果没有这些对比就产生不出「同」或者「异」的这种概念，所以当初这个「无同异」叫虚空。虚空之中，「炽然成异」，「炽然」，这里带有感慨万分的意思：啊呀，这个虚空中就这么「明目张胆」地现出境界相来了，这怎么回事啊？佛在前面已经解释了，空中华，是不是？它不是空中产生的，也不是眼睛产生的，它是我们心中本有的那种性具功德随缘显现，佛在后面方便说为「一念坚固妄想而有色法」，就「炽然成异」了。也就是说有形有相的色法是随着我们坚固的妄想而随缘显现。

所谓「坚固」是讲这个色法有形体而言，叫「坚固」，并不是指我们打妄想时间的长短，越长越坚固。不论你心力大小，都是坚固妄想。地球人心力比较低，我们得反复反复想，坚固的妄想也能生出色法来。这个「炽然成异」就包含地、水、火、风、金、银、铜、铁等无量的万法，但在这个时候叫「胜义色法」。在三细无明里，胜义色法，打个比方，就像种子的胚胎一样。

异彼所异，因异立同：这是解释怎么叫个「无同异」。如果没有「异」的话，有没有虚空的感觉啊？（没有）。这句连续三个「异」。第一个「异」解释为「不同于」；「彼」，那个；「所异」，出现的境界相。「异彼所异」就是「虚空不同于那个出现的境界相」。这第二个「异」，是实词，是表实法，是指「现相」这个境界相。因为有了境界相出现，所以虚空这个无形无相为了区别于那个境界相，「因异立同」，这里的「异」还是实词，就是因为有了有形有相的境界相，所以把虚空叫作「同」，把境界相叫作「异」。不这样讲的话，佛没有办法开口讲话。所以立了个「同」，立了个「异」，下面就好做文章。本来虚空就是虚空，它不存在「同」或者「异」。因为有了境界相，就把它们方便对显为「同」和「异」。

同异发明，因此复立，无同无异：

同异发明：「同」是指虚空；「异」是指「现相」，即各种各样的有形有相的境界相；「发明」就是相互成就，相互作用与反作用。「发」就是成就，是动词；「明」是指种种的实法。「同异发明」就是成就了种种的实法。因此复立：「因此」就是进一步成立；「复」就是重复、反复。这里的「无同无异」是指形貌各异的有情无情万法。所以这里的「无同无异」，不是「

根本无明」，是已经成就了「枝末无明」。怎么叫「无同无异」呢？你如果讲「同」的话，天人鬼畜、泥巴瓦块、牛马猪羊……同不同啊？不同啊！你如果讲「异」的话，天人鬼畜、泥巴瓦块、有情无情……是不是都有地、水、火、风、空、见、识，这七大啊？这叫「无同无异」。想一想，师父讲的《过五关度六将证菩提》有没有离开《楞严经》啊？（没有）。这就是「境界为缘长六粗」，这个时候来讲，十法界万法已经成就。

如是扰乱，相待生劳，劳久发尘，自相浑浊，由是引起尘劳烦恼：起为世界，静成虚空。虚空为同，世界为异。彼无同异，真有为法。

觉明空昧，相待成摇，故有风轮执持世界。因空生摇，坚明立碍，彼金宝者，明觉立坚，故有金轮保持国土。坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光为变化性。宝明生润，火光上蒸，故有水轮含十方界。

如是扰乱，相待生劳：这个虚空世界万法已经形成了前面的五种意识、前面的第六种意识心，更不用说后面第七识、第八识。这个「如是」呢，作双重观照：就是这个样子啊，如我以上所说的，在「同异发明，因此复立」啊！这样方便讲，是不是在讲「一心三藏」呢？当然究竟说还是讲「如是我闻」，「如」就是我们的心，「是」就是我们的身，尽虚空遍法界没有哪一法不是我的心，没有哪一法不是我的身。

如是扰乱，是讲我们的真心本来面目在扰乱。这个「扰乱」就是讲我们的报身功德、智慧妙用，是借用世间法来形容这个特征，帮助在迷惑颠倒中的众生来破除妄想。你如果讲，「我们的真心本来面目在相互玩游戏啊」，那就不会使迷惑颠倒中的众生生起了生脱死的愿望。加一个「扰乱」，让大家生起出离心。那「扰乱」是不是菩提啊？就是的，就看它怎么样变化。也就是在这里开始讲「缘起性空」。「如」就是「性空」，「是」就是「缘起」。「扰乱」是不是「缘起」啊？你怎么样扰乱都是一个念，怎么样扰乱都是个心，怎么样扰乱都是个佛。只是在扰乱的过程中，对众生而言，它得不到自在妙用而已；虽然得不到自在妙用，但是自在妙用在不在？在。他懂得了他就用；不懂得，那自在妙用睡大觉，他还受苦报。

相待生劳，就是我们的心法和色法相待生劳，作用与反作用。这里的「劳」，我们在前面讲无明不觉有三细的时候，已经涉及到转相。转相一般说为第七识，也叫七转识。它会转啊，怎么转啊？往前面攀缘，直接作用在第八识，尽虚空遍法界所有的人、所有的佛、所有的众生都共一个第八识；往后面攀缘，它通过六种意识心攀缘色、声、香、味、触、法等这十法界一切的万法，就跟挑扁担一样。这个时候已经是真妄和合之心，一头对着外面的境界、色法，把第八识这个仓库里面的业识种子拿出来，通过眼耳鼻舌身意这六根，对外面的色、声、香、味、触、法这一切的凡尘来打妄想、搞分别、造身口意三业；又反过来把眼耳鼻舌身意六根所造之业，再把它保存到阿赖耶识仓库里，是不是两种作用啊？所以叫转相。转相能够把前转到后，把后转到前，而且我们在六道轮回中是不是靠这个第七识做主啊？成佛、成菩萨、了生脱死，是不是也靠它做主啊？就这么好玩。

所以对于生死的问题，你抓住了第七识，就已经解脱了一半。这个第七识，大家想不想现在跟它见见面啊？我们平时眼睛能看、耳朵能听、鼻子能嗅、舌头能尝、身体能接触、脑袋能想的这六识我们都知道；但六识后面还有第七识，我们天天受它的左右和摆布，却不知道它是谁。佛法把前面的这六种心叫作假心、假人、假意，都是假的。我们都上当受骗了，然后造业，到最后受报。而第七识，它并没有逍遥法外，是我们把它忘记了。你把它忘记，好，你受苦去。现在帮助大家，找找我们的第七识在哪里。

打个比方，第二天要到南京去，提前把闹钟调到五点半，或者跟家人打个招呼，明天早上五点半叫我一下，为什么？我喜欢睡懒觉。可是往往到了第二天早上，闹铃还没有响，家人还没有叫，到了五点二十八自己醒过来了。有过这样情况的人，把手举给我看一看，有没有？（多数举手）大部分都有啊！那是不是你的第七识告诉你的？为什么我们平时这个第七识不告诉我们啊？并不是它不告诉你，是你不理睬它，明白吗？你只顾得眼睛看、耳朵听，把它丢到脑后去了，乐得它休息。

再打一个比方，我们有时候想都没有想就信口开河，一讲出就后悔了，还挺难为情，把自己最不愿意告诉别人的事情是不是讲出来了？恨不得打嘴巴、挖牙齿、咬舌头。这时你开始后悔烦恼的心就是第六种意识心——假人、假心。信口开河讲出来的那个东西是谁讲的？就是第七识。现在大家看到自己的真人了吗？所以今天在这里听经的人同时是双重身份。

禅宗有个话头，叫「二人同饮一杯水」。那我们一听就知道，这一杯水能不能让两个人同时饮啊？不能。「二人」就是讲我们里面还有个真人。所以我鼓励大家来听课，即使你今天在这好像感觉什么也听不懂，那是假的，其实你里面的真人已经听懂了。真人的智慧是假人的九倍。

为什么佛在诸多法会上讲了一段经以后，当场给众生授记？不管你懂不懂，他都宣布你成佛了，就那么果断。是不是？即使你听不懂，你里面的真人已经听懂了。我们断气以后，前面的六种心、假人已经不复存在，当家做主的就是真人。这是「一步登天」的大法呀！佛讲你成佛了，是不是打诳语啊？不会的。成佛最简单！可是有几个人相信？这就是石破天惊的妙法！为什么不敢相信？因为它太简单了！因为它成佛太快了！你说冤枉不冤枉？

所以「相待生劳」，这就在第七识来做文章。但这里「劳」已经叫「后七转识」，怎么样分前

和后？前七转识它仅仅是对着虚空打妄想、在看，无意中就使我们真心本来面目现出有形有相的风云雨雾、泥巴瓦块……所以这个时候七转识感到好玩了，啊？虚空里怎么出现了这些东西啊？注意：它一定是认为虚空里出现的，明白吗？它如果知道是真心变现出来的话，我们就不会受苦了。它这个时候执着了：我能见，我有本事，乃至以为是自己生出来的，是不是？由种种妄想而陷入无明。它如果知道就是真心变现出来的话，它始终是明心见性的大菩萨来表演而已，而不会堕落为六道众生。

生劳，也就是这个劳相，在「无明不觉有三细，境界为缘长六粗」的六粗之相里，属于第一个相，叫「智」。当「智」有了相，是不是开始执着了？我有本事，所以把它作为「后七转识」起智分别。佛在十番显见的时候把这个第七识说为「不动」，说为「真实」。当我们由前面的六种意识心已经观照到第七种心的时候，佛当下又把它说为「妄见」。之所以称为「妄见」，它能「起智分别」。「有动」就是「妄」，注意这个「妄」不同于世间法讲的「妄」。世间法讲妄——这个茶杯是金中金，钻石中的钻石，价值一百亿美元——叫假话。佛法里的妄是另外一种真实，它随缘显现出来。为什么讲它妄呢？这种「妄」没有来龙去脉。虽然找不到，却明明现前，怎么现出来的？是由我们无形无相的心变现出来的。我们的真心本来面目既不是真空，也不是妙有；既不是真，也不是假。它随缘显现为真，显现为假，显现为真空，显现为妙用，显现为虚空，显现为山河大地，要明白这个道理。它在这个程度上叫「妄」。懂得了妄，妄当下即是真，千万不能用世间法的虚和妄，来理解佛法里的虚和妄。

为什么几千年以来，求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角？就是因为我们错解如来义，不懂装懂，而且百分之百以为就是对的。为什么佛在当年出世说法，一场法会几乎都是百分之百的人当下成佛？你可不要以为那是佛在世才能当下成就啊！错了。佛讲「依法不依人」，不管谁，只要把《法华经》《楞严经》讲对了，听的人同样都能成就，要不然佛就不可以灭度。如果只有肉身佛在世才能成就人，老佛爷就不可以走，是不是？所以佛把《法华经》《楞严经》讲完了以后，完成任务了，屁股一拍就走了！为什么？你们只要按照《法华经》《楞严经》来修，百分之百能成佛。

这是讲的智相，就是我们的第七识，这个第七识就是我执。那么阿罗汉就是破除了肉团身、破除了六种意识心后，而执着于无形无相的这个第七识就是他。他那种人我空实际上是有漏人我空，他还有我执。真正的人我空，必须是明心见性的菩萨，证到了一分法我空的时候，他证到了真正的人我空；那么法我空呢，一切人、一切法都是一个人、一个念，他破除了阿罗汉那种个体本位的我，而证得一分大我。但是我们讲这个明心见性的菩萨证得了人我空、法我空，没有了我，那他为什么还现相，现这个肉身来啊？没有我，不妨假现这个我，不妨利用这个我来教化众生、来提升品位，明白吗？

另外，我们讲证到了第七识，前面的六种意识心灭了没有啊？没有。第七识当下是不是就是前面的六种意识心？是的。可要明白呀！一二三四五识、六识、七识、八识、九识、十识，是不是就是一个识啊？是。其实啊，要真正来讲这个法啊，一句话：所有的东西都是一个念变出来的！可是人家不懂啊！明明只有一个念，怎么变出五识、六识、七识、八识？这就是佛的良苦用心！如果不开这个方便门，就是刚才讲的——哑巴看到贼，知道，却讲不出来。所以我们即破即立。怎么「即破即立」？破了前面的六种意识心，当下又把它立起来，当下就是七识、就是八识，当下这个意识分别心已经转识成智。

为什么特别强调这个法呢？我就曾经遇到一位法师，说发动大家找真心在哪里……真心在哪里啊？当下是不是就是真心呐！比如说孙悟空变成茶杯，你还找孙悟空。茶杯是不是就是孙悟空？他非要把孙悟空找出来。手掌在这里，他非要找拳头，拳头在哪里？手掌当下是不是就是拳头啊？圆顿大法，唯智乃知。

劳久发尘：这个「劳」，前面解释为是后七转识。在众生位，把它说为我们的真心本来面目。其实，讲大乘因缘法，它仍然是无明妄想，是根本无明；而前面的眼耳鼻舌身意这六种意识心，我们把它说为枝末无明。六道众生悲剧即在于，在枝末无明中执着、妄想、分别，所以佛通过七处破妄识、十番显见，把众生以方便法从前面的六种意识心——这种枝末无明引导到第七识这个根本无明；接着又通过两种妄想心——所谓「别业妄见」和「同分妄见」，来逐步地破妄；那么再进一步地通过讲五蕴、六入、十二处、十八界、「地、水、火、风、空、见、识」这四科七大，二十五个法，分别会相归性，归入到「如来藏妙真如性」。这四科七大、二十五有，实际上就是从枝末无明到根本无明，来把它回归真心本来面目，在佛法里把它说为次第空如来藏。有慧根的人从次第空如来藏即已能悟到次第三个如来藏，乃至悟到「一心三藏」。

那么，从前面第一卷到第三卷，如果会用心的话，你可以达到八地以上的境界；不会用心，你也能超越六道轮回，看各人悟解深浅。诸佛出世，就是为了讲这一部《法华经》或者《楞严经》。那为什么《楞严经》把三藏十二部经统统判为戏论法？在《法华经》，佛把诸经说为「诸法戏论之粪」？如果不读《法华经》，不读《楞严经》，每个人都会怀疑师父是在谤佛谤法！为什么古今中外没有几个人敢讲《法华经》《楞严经》？甚至怀疑《法华经》《楞严经》是不是佛讲的。不客气地讲，一个法不能因为它是佛讲的，就以此说它是真理或者不是真理。如果《楞严经》是魔讲的，你们认可不认可？（几乎百分之百都表决认可），这就是破除迷信！《法华经》《楞严经》是真理，绝不因为它是佛所讲，而是因为佛讲到我们心里去了。任何人在真理面前必须低头。

所以这一段经文，从会相归性，再反过来讲这个性是怎么样变现出相来的。我们会打妄想的这

个第七识，「劳久发尘」，还是它老人家在「劳」，变现出凡夫也是它在「劳」，从凡夫回到佛菩萨的大光明藏，是不是还是它在劳啊？成圣成凡就是一个念在变来变去的，所以这个念叫「转相」，转来转去的，把我们由佛转成凡夫，由凡夫再转成佛，就是它一个人在转。

所以真正的佛法是讲什么？它没有教我们去念佛、念咒，没有教我们去拜佛、拜忏；没有教我们去什么建大殿、建道场；没有教我们去行万善、破万恶……它是告诉我们善和恶、万法万相是怎么样变出来的；这一切的佛、这一切的菩萨、一切的众生是怎么样个来龙去脉；天上天下无量的万法互相之间是一个什么关系，讲得何等的深刻！而讲的方法从日常的衣食住行、耳闻目睹身受这些最贴切的方面开始讲，是不是显得非常朴素、非常真实？因为听这样的大法，你可以在一生中、乃至在一年中、乃至在一天中、乃至在一个小时中、乃至在一句话、一念中当下成就！

真正明白这个道理呀，你不知道该作何感慨！许多人明心见性以后没有其它事情做，就是左右开弓、打自己嘴巴，认为自己太愚痴了！太无聊了！太傻了！太笨了！无量劫以来吃尽千辛万苦想要达到的东西，一念就可以成就！这既是事实，也是佛的金口玉言！佛在《楞严经》第四卷讲：「决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险」？也就是说成佛最简单，像大风吹微尘一样！紧接着又讲：「何籍劬劳，肯綮修证」？哪里靠你去刻苦地修？哪里靠你去认真地修？你那是「无聊」！你那是自讨苦吃！佛讲得多辛辣、多干脆、多利索！所以我们要生惭愧心，要生恐惧心，要生恭敬心！我们该怎样感恩老佛爷啊！

这个「劳久发尘」，要看它怎么劳法。佛在前面十番显见、七处破妄的时候，讲它不动，是不是？显见不动啊！那是不是方便哄我们呀？在我们执着在前面六种意识心的时候，它把这个第七识方便说为为不动。其实来讲，它动得最厉害，是前面六种意识心速度的无量百千万亿倍。它怎么劳？怎么动？它一秒钟有1280万亿亿次生灭，劳得这么快！劳得这么凶！为什么我们看不到啊？就是因为它太快了！一个癞蛤蟆在外面「嘣嘣嘣」地跳，你能看得到；一个火箭嗖地一下从你面前经过，你能不能看到火箭飞啊？不能。这叫流疾不见。所以我们现在多可怜啊！我们的心速现在跟癞蛤蟆的速度一样。佛法教育的目的就是把本有的智慧德能挖掘出来。祖师大德讲，如果你不把《法华经》《楞严经》读懂，三藏十二部经可以一笔勾销。

你如果说：我会读《地藏经》，我会讲《金刚经》，我就是一部《无量寿经》是经王……告诉大家，《无量寿经》是经王，佛没有这样讲，祖师大德也没有这样讲，这个法没有任何根据。佛明明讲《楞严经》是「妙法莲华王」，明明讲《法华经》是「诸经之王」，此外没有讲第三部经是王！祖师大德讲：你真正把《法华经》《楞严经》读懂了，三藏十二部经都是废纸！诸佛金口玉言都是废话！就看你懂不懂。如果没有读懂的话，你都是半瓶子晃荡。你把《法华经》《楞严经》读懂了，好了，三藏十二部经统统是《妙法莲华经》！耶稣教、天主教、天文、地理、数学、语文统统是《妙法莲华经》；乃至吃饭、穿衣、刮风下雨、泥巴瓦块、牛屎狗粪统统都是《妙法莲华经》。为什么？《法华经》《楞严经》就是告诉我们：一切的万法统统是一个人一个念之所变现。妙就妙在这里，「先破后立，即破即立」，并不是破了以后就完了。如果只破不立，那你把《法华经》《楞严经》也讲成了邪法。

久，在六粗第二相，叫「相续相」。当我们前七转识转化为后七转识，在快速地分别妄想、恒审思量时，是不是一个念接着一个念啊？分别的念相续不断，佛在前面怎么讲的？像暴流一样，是不是？前不落后，后不越前。众生在动荡之中却不知道动荡的当下就是我们的真心本来面目！我们只要停止妄想，当下就是如如佛。为什么？一杯浑浊的水天天在这动啊、晃啊，它能不能沉淀呐？（不能）。你放在这里静止，它能不能沉淀啊？（能）。如果里面再加一点明矾，沉淀得更快，是不是？读《法华经》《楞严经》就是加明矾，很快地沉淀；不加明矾，即使我们坐在这里不动，是不是也是一种动啊？那种坐空定，猴年马月都不一定能成就。

圆顿大法是修「动中定」。那么一盆浑水，一盆清水，在浑水里你能不能照清自己的脸啊？不能。在清水里你能不能照到啊？能。好，在清水能照到就是表明心见性，通过《法华经》《楞严经》而开悟，明心见性就是分真即佛。他已经不落六道轮回。但是定下来的泥巴是不是要清除掉？否则就不能成圆满佛。在这个时候，我们用各种方便法门，念佛、拜佛、修禅定、念咒，包括吃饭、走路、穿衣，统统都能用得上，就是把那些泥巴逐步地清除掉。这个比喻能听得懂吗？

我们几千年以来就是犯了这个比天还大的错误，妄想通过方便法门来明心见性，他不知道佛的教诲是通过明心见性以后再修方便法门圆满成就。都搞颠倒了！师父这些话经得起《楞严经》印证！所以从我们这一代起，修行人要百分之百地成佛，而且要当下成佛！不可以拖到第二世去，要恢复当年佛陀在世时那种教育的气氛！文殊菩萨在后面第六卷斩钉截铁地讲：归元性无二。「归元」就是成佛，「性」就是「明心见性」，除了先明心见性，没有第二条路，我们不要有任何指望。

发，即成就；尘，在六粗相里，可以与第三相对应，叫「执取相」，「执取相」对应于我们的「第六意识」。怎么执取相呢？同样一个事情，同样一个过程，它反反复复地出现，是不是我们形成了固定的认识了？比如说每天太阳都是从东方升起、从西方落下，是不是？就是在执取，「哦，太阳每天一定是从东方升起，从西方落下」；而不是从南方升起，北方落下，是不是？这叫「执取相」。

自相浑浊：怎么「自相浑浊」呢？有许多相同的境界，相同的名号；还有许多不同的名号；相

同的名号之间也还有种种的区别。要想使十法界有条不紊，自然产生了「名字相」。这个「名字相」属于六粗的第四种境界，有了名字相以后，对于世间法这个精神文明也好，物质文明也好，都有巨大的促进。有了名字了，我们可以闭门造车，不一定要身体力行到某一个特定的时间空间，他坐在家里就可以打妄想；但是对于修行人，相反的，也造成了巨大的障碍。这样就使得我们的妄想分别更多、更快，就离开我们的真实智慧越远，造成了十法界森罗万相，千变万化。

由是引起尘劳烦恼：这个「尘劳烦恼」，在六粗相里就是「起业相」，起业就是造业，身口意三业，同时在造。言为心声，行为心使，身为心役，三业中的根本就是意业，意业就是我们的心。这个「尘劳烦恼」，「尘」为身烦恼，「劳」为心烦恼。六道众生因为有肉团身这种生命体，有妄想心这种烦恼习气，使得一天到晚，生生世世在烦恼中度日，在烦恼中轮回。

那么在这前面是说明了三细六粗，是这种根本无明和枝末无明在交错进行时现出了虚空相，现出了地水火风这个器世界，现出了这个有情众生种种的烦恼、造业之相，这就是个基本的概括。下面来讲，佛又从另外一个角度，对于这种变化进一步进行解释。

起为世界，静成虚空：这就是六粗相中的「业系苦相」，就是种种的轮回受报之相。「起」作为动相来解释。十法界生住异灭、森罗万相，归结起来就是「生住异灭」这四相无明；再把它归纳起来，无非是「生灭」这两种无明。做人、做天、做鬼、做佛、做菩萨，这是不是十法界花花世界的总的面貌？与之相对的就是虚空之相，虚空包容一切的万法。所以这个业系苦相，也是对三细六粗最后来一个总概括，如此形成了我们这个花花世界。

虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法：

这是进一步地提升，把这一切的万法概括为「不空如来藏」，概括为有为法。「虚空为同，世界为异」，这是佛想把我们的心从有为和无为这两个方面来讲，让我们来作一个判别，使我们的心更加细腻。「彼无同异」，就是前面讲的「无同无异」。大家看，从日月星辰、山河大地、树木华（华同花）草，再到佛菩萨、天人鬼畜，你说它相同的话，它森罗万相、千差万别，所以你不能讲它同。不能把它讲「同」，是不是就是「无同」？你讲它「异」的话，是不是都是地水火风四大组成啊？所以你不能讲它异，不能异是不是就是无异啊？

再拿在座的听经的同修来讲，你讲他是同嘛，男女老少、红黄黑白、高矮胖瘦，你不能讲是同啊；讲是异的话，是不是都是一个皮肉筋骨啊？你讲他同的话，各人的个性脾气一样不一样啊？不一样的，你不能讲是同。你讲是异的话，大家耳朵都能听，眼睛都能看，嘴巴都能吃饭，是不是啊？所以这本身是不是一种有为法呀？如果不是有为法，它能不能形成千差万别？更何况每时每刻各人都在动、各人都在想，都在变化，有情在逐步地走向成长，再走向衰老，然后灭亡；灭亡以后投胎，再出来……树木华草，一岁一枯荣；风，前面刮走了风，后面又来了，是不是一直在生住异灭啊？（是）。所以「彼无同异，真有为法」呀！那么相对而言，那个「虚空为同」是不是无为法呀？虚空有没有要怎么样，不怎么样啊？有没有讲「啊，这一大群鲜华好，我就喜欢鲜华」？它有没有讲「啊，这是一堆牛屎狗粪」，就皱眉头：「怎么跑到我虚空里来啊」？世间法都有一条，叫什么？虚怀若谷啊！虚空就是表我们的心量，表包容的心。

那么无为法和有为法，方便介绍一下。在佛门内部来讲，藏教菩萨是修有为法，要念佛、拜佛、拜忏、行善积德、供佛、供舍利、供什么什么……有为法是生灭法，修它不能了生脱死。文殊菩萨在第六卷那段偈颂里，把大势至菩萨念佛法门判为不能成就圆通；把优波离讲的持戒法门判为不能成就圆通。特别是刚学佛的人不能成就，为什么？有为法能够使我们得到一定的人天福报；要明心见性，根本不可能。《金刚经》就把有为法判为邪法，讲得很清楚，「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来」。

无为法，就是修禅宗，他破一切相归空性，连佛的三十二相都判为无明相，这叫无为法，就是看好自己的心。可是这个法用圆顿大法来讲，以有为之心行无为之法，仍然是有为法。所以文殊菩萨把月光童子、虚空藏菩萨修的禅宗法门判为不能成就，修这些法门的百千万亿人中有那么一两个，由于一种特种的机缘，给他们瞎猫碰到死老鼠，也能成就，但不是普遍修行的法门，要明白。

所以讲有为法、无为法都不能成就。我们的真心本来面目是什么？非有为，非无为；它可以现有为、现无为。你明白了这个道理，你当下即是非有为、非无为；即有为、即无为，以此心修行，决定成佛！你懂得了这个心，你就已经成佛一大半。《楞严经》讲，果地觉与因地心必须一致，才能成就。因为我们的果地觉就是「非无为，非有为」这么个果，所以我们因地发心修行，你必须要先懂得「非有为，非无为」这个本来面目。这个法太妙、太简单、太现实！有些人不懂、不信，就是因为它太简单！因为我们总是用凡夫的心把事情看得很复杂，自作多情，还自以为很怎么样。

要非常珍惜这个法呀！自从我们讲了这个法以后，十来年来，全国每一个地方，少说几十处，你们可以去调查，都是萍水相逢，当下成就！要好好珍惜呀！不要把眼光盯着外国，不要把眼光盯着台湾，我们要「依法不依人」！要依人的话，我没有名气，没有地位，我什么也不是，而且出家时间很短，到现在才十来年。

所以这里「彼无同异，真有为法」，也就涉及到我们佛门内部的一种修行次第，这也是带有笼统地承上启下来解释这个世界众生的成因。下面再进一步地解释无为法跟有为法怎么样交互作

用来形成十法界万法。

觉明空昧，相待成摇：

觉明，就是我们的妄明，就是我们的无明妄想。用方便语来讲，一切的有为法因它而有，从根本无明到枝末无明，它都在动心、打妄想，所以把它说为是有为法。「空昧」，这里就是指虚空。怎么「空昧」呀？「昧」就是我们的无明妄想，使我们眼前执着于境界，而忘记了我们的本来面目，叫「昧」。「昧」的这个「空」，就是表真心本来面目，表真空。当我们心里有了一个念以后，就有了虚空的感受，这个时候就叫「空昧」。「空昧」，即晦昧之虚空。

相待成摇：「相待」即互相对待，「成摇」即打妄想而形成摇动。怎么「相待成摇」呢？我们这个第七识对着晦昧虚空（即「空昧」）打妄想，有了对待。第七识对着虚空打妄想，一打妄想是不是心就在动啊？我们有时急得满头大汗、脸烧得通红，心是不是在动？我们为什么急啊？是不是对着某件事情在打妄想啊？（是）。我们单个的这个第七识力量大，还是无量的第七识力量大？我们所对的单个的境界大，还是整个虚空的境界大？以此深究，在无明之初的那个第七识跟我们现在的第七识，谁的力量大？（无明之初的第七识力量大）。而且它是面对整个虚空「相待成摇」，那个摇动的力量是不是很大呀？所以「故有风轮」，我们心一动就有风。

在电视里看到过气功师隔墙推牛这个节目或者知道这个事的人，把手举给我看一看。他为什么手能把墙外的牛推倒啊？是不是心在用力？大家明白吗？这就是「觉明空昧，相待成摇，故有风轮」。像这种风轮，那是微不足道。我们想象是在无明之初，我们靠真心很近的那个见分、见精，力量是不是很大呀？在这里我们已经明白这个道理了，当有了一念业相无明的时候，就已经形成了虚空。在此之前，真空无形无相。

有了虚空，那当我们第二念根本无明——叫「转相」、「见分」、「第七识」，我们在前面是不是跟自己的第七识见面了？在此之前，这个第七识天天跟我们在一起，我们还不知道它在哪里，它无始以来有没有离开过我们半步啊？（众答没有）。有没有离开我们一分一秒啊？（众答没有）。可是我们却不认识它，你说这个事情是不是很糟糕、很悲哀啊？一旦明白这个道理，你就已经了生脱死了！继续研究，第七识对着虚空打妄想，是不是就有了风？

公案记载，两个小和尚看到红旗在飘动，一个讲是红旗在动，一个讲是风在动。六祖怎么讲的？仁者心动。

再讲这个茶杯是不是风，要细细观照。这个茶杯每分每秒都在不断地风化、锈蚀，放上二十年茶杯表面就会全部锈光，这就是「风动」。这个茶杯一百年以后可能锈成一堆粉了。它是一百年以后突然锈成粉了，还是每时每分每秒都在锈？那是不是就在动啊？是不是就是「风」啊？我们有时候跑到那个钢材仓库里，远远几十米、几百米就闻到那个铁腥味。是不是？

这些坚固的物体，随着我们的妄想而显现出来。可不是由你心生出来的，明白吗？它当下就是我们的心啊。如果它是我生出来的话，它是我的儿子，明白吗？是我变出来的，它就是我，我就是它。只是因为我们地球人心力比较微弱，它要通过岩石炼成铁，铁水炼成铁皮，铁皮再打成茶杯。中间还要盖工厂，还要搞设计……麻烦。而天人心里一想就有啊，因为他心力比我们强。更不用说诸佛菩萨了，要风得风，要雨得雨。

修行的目的就是要得到这种自在的解脱，整个尽虚空遍法界都是我们一个念之所变现。我们现在执着有一个家庭，有一个太太老公，有一个争气的儿子媳妇，有个几百万几千万……尽虚空遍法界都是我们呐！都是我们一个念！你怎么心量这么小啊？更何况你今生执着了，来世就没有了！

执持世界：这个「世界」，实际上是无量的世界、无量的国土，无量的世界、无量的国土下面就是个大风轮。那落实到每一个小世界，比如说一个太阳系，比如说我们地球，下面又有大风轮、中风轮、小风轮、小小风轮、小小小风轮……还有个总风轮。太阳系以须弥山为中心，周边四大部洲这个小世界，作为一个本体来讲，下面这个风轮有多大呢？有十六亿由旬厚，一个由旬少说四十里，多说一百二十里，说法不一，我们一般把它说为一百里，好计算呐。也就是这个风轮1600亿里厚，它的直径是无限的。风轮有多坚固呢？用最大最大的金刚轮，你打到风轮去，金刚轮当下被砸得粉碎。要知道，世界的基础就是风，没有风的话，飞机能不能在天上飞？（不能）。轮船能不能在水上行啊？（不能）。都是靠风力托住了。

我们只要想一想，当下是不是心量打开了？1600亿里厚的风轮无边无际，一念观照有多大功德，你知道吗？听经容易听懂，烦恼的事情容易放下，为什么？你心量扩大了。你可不要简单地认为：啊？1600亿里？不止吧？可能2000亿里吧？那些都不重要，明白吗？真正的意义并不在于多大，而在于叫我们随文入观，拓宽心量。今后凡是读到《法华经》《楞严经》，佛讲一个大、一个长，往往讲的无量百千万亿恒河沙国土化微尘，每一个微尘都代表无量百千万亿那由他数，然后那个大数还是这个数的无量百千万亿那由他倍，佛在《法华经》讲这个法特别多，你可要当心！到底是不是那回事，并不重要。谁去调查核实，反正又不卖钱，是不是啊？关键在于拓宽我们的心量，要知道佛的良苦用心。

更微妙的是，释迦牟尼、文殊菩萨和燃灯古佛这三者的关系。佛有时候讲燃灯佛给他授记，是他的师父；可是，燃灯佛又是文殊菩萨的弟子，文殊菩萨还是释迦牟尼佛的弟子。那燃灯佛到底是他师父，还是他徒孙啊？你认为这是不是佛粗心大意啊？他是有备而来，看你有没有智慧

，大光明中谁是谁？谁又不是谁？全在随机说法。那我讲我是释迦牟尼佛，你们信不信？那我讲我还是白骨精，你信不信？宋朝的岳飞是我，秦桧也是我，信不信啊？你真正的信，你真正的是「如是我闻」，这个法妙啊！妙极了！

再提醒各位：我们睡梦中梦到一切的境界是不是千差万别呀？千差万别的境界是谁啊？是不是你一个人变出来的？你只要一打呼噜，你比孙悟空的神通还要大。你当下就能翻跟头，千变万化。师父讲的这个法是给你们开玩笑还是当真的？梦是不是真的？佛法里没有假的。为什么梦里能千变万化啊？就是因为我们做梦时眼睛也不看，耳朵也不听，鼻子也不闻，心专一了，明白吗？梦中想解小手就来了个马桶。多自在啊！你现在不行呐，你要方便你到厕所里去，你要人民币要去打工去。你梦中想要钱，钱就来。《楞严经》讲「一真一切真」，要信这个法——一切的东西都是一个念变出来的。

所以诸佛着急啊！就是因为这个法太简单了，人家不相信。佛没有办法，拖拖拉拉讲了三藏十二部经。除了《法华经》《楞严经》，其他都是方便法、戏论法！在几千年之前的古希腊哲学就涉及到地、水、火、风四大而成就万法……佛是利用善法来引导到正法。佛再三讲：我就是讲了一个法，就是「如来藏」，其它法是佛没有办法的办法才讲的。你一开始讲「如来藏」，说这个茶杯也是我，牛屎狗粪就是我，谁相信啊？可佛讲的是真理啊！

因空生摇，坚明立碍：

实际上就是前面讲，「无同异中，炽然成异」。因为我们能见的这个见分、我们这个七转识面对着虚空打妄想，使得真心本来面目中本具的各种境界，包括坚固的物体、流动的液体、流动的气体乃至一切的我们所能耳闻目睹身受的万法，应运而现。不能讲应运而生，没有谁生谁；也不能讲由虚空生出来，虚空能生出东西来，它还叫虚空吗？都是本有的，无形无相，一下子粉墨登场，出台亮相。

因空生摇，仍然回到前面的「觉明空昧，相待成摇」，在现出风轮的同时，而「坚明立碍」。「坚明立碍」，「坚」，即是我们心中的一念坚固之相；「明」，即我们心中的一念明亮之相；「坚明」就是坚固的无明妄想；「立」，即显现出；「碍」，即坚固的色法。一切的万法，都是我们的性具本具功德。讲到性具功德，它一定是无形无相，但是真实存在。

比如说这个蜡烛在点亮之前，那个光亮之性在不在里面啊？你眼睛能不能看？（众答不能）。心能不能看到？（众答能）。如果没有光亮之性的话，它怎么样点都不会亮，这叫「性具功德」。那么性具功德它是随缘而显现。比如我们用一根火柴把蜡烛点亮了，那里面的亮光是哪里来的？它是不是本来就有，随着火柴点燃而显现出来的？（众答是）。它并不是因为你点了以后把它生出来的。它现成地就在。世间人认为就是点亮了火以后，这个蜡烛生起了火。但是来讲，在佛法里头变现的火，没有点亮之前火亮就在；那么火点亮了以后，蜡烛点完了以后，那个火灭了没有啊？（众答没有）。没有灭，那火跑到哪里去了？是不是跑到空气里去了？空气温度是不是增加了？所以讲到「性」，它不仅是无形无相，还是不生不灭，它永远不会消灭。尽虚空遍法界就是我们一个念，无量的天人鬼畜、山河大地，它生了没有？（众答没有）。它死的时候死了没有？（没有）。从来没有生没有死，它就随着万缘来变现。

修行人要生惭愧心啊！外道都在探求宇宙人生真理，探求人到底从哪里来的，探求第一个人从哪来的；可是百分之九十九的修行人只知道念佛、拜佛……念了有什么用？要开智慧。《楞严经》之外的诸经是佛借助于因缘戏论法，借助自然戏论法，那些相对而言比较带有一点点智慧型的东西来引导我们而已。修行人不能把自己降低到外道的身份，乃至连外道都不如！外道中也不乏有佼佼者。古希腊哲学研究了地水火风变化万物，他若再向前迈进一步研究地水火风从哪里来的，是不是就变成佛法了？

你现在让修行人去研究地水火风变现出万法，他都不会理睬的，连外道都不如！还在自以为是！这就是一种悲哀！乃至现在不少的人，反而回大向小，去学《弟子规》去了。国家政府号召大家来学《弟子规》功德无量，明白吗？可是学佛人去搞《弟子规》，是不是回大向小啊？讲「人成即佛成」，是吗？人成，持五戒即可。佛讲了持五戒能成佛吗？那这个法邪在哪里？第一，人成了，佛并没有成，这个不用讲；第二个，要成佛不一定要先成人。阿弥陀佛怎么讲的？六道众生是不是都接啊？是不是天人鬼畜都能成佛啊？（众答是）。

所以这个「坚明立碍」，我们种种错误的心态是不是「碍」啊？都是「碍」啊！障碍自己啊！我们每动一个念，就是一个众生。泥巴瓦块不是众生啊？千万不要轻易打妄想，凡是那些黑暗的妄想都是我们的障道因缘。

彼金宝者，明觉立坚，故有金轮，保持国土：

这里继续说明以上的「因空生摇，坚明立碍」。「坚明立碍」这个「碍」就是「金宝」，这个「金宝」就叫「金轮」，也叫「地轮」。那么从第二层天往下，以须弥山为中心，其周围有四个大洲，地球就在南瞻部洲。玉皇大帝的天就在须弥山顶。须弥山，长336万里，宽336万里，高1008万里；围绕山脚第一重香水海，第一重香水海外面是第一层金山；第一层金山外面是第二重香水海、第二重金山，一共是七重香水海、七重金山；七重金山外是第八重海，叫咸水海；咸水海之外是叫铁围山，所以我们这个国土叫九山八海。地球在南瞻部洲，是咸水海里的一个岛屿。

这个「金宝」有范畴，也有厚度。当然，绝对不是指地球。它是个本土，直径十二亿三千四百

五十由旬，相当于一千二百亿里。这片国土就是由我们的第七识跟虚空在摇，我们心在看虚空，这个心就在摇，就在动，大家明白吗？不是用什么东西摇，如果这样摇的话速度太慢了。

举个例子来讲，如果这里没有障碍的话，在眼前二百米的这个虚空，能不能看到啊？能。那我看这个柱子到这里大概是八米，我看八米的这个柱子时间比如说是一秒钟的话，那我看二百米前的柱子，是不是也是一秒钟啊？也就是距离不一样，但是我起心动念的时间是一样，是不是越远这个心力越大啊？

当我们心在无明之初，心力很强的时候，我们心里是不是很宽广啊？看那个虚空是不是无量无边的？一起念就超过太阳光速无量倍，由于这么样一个原因，祖师大德讲，叫「带出了境界之相」，怎么带出了啊？说明1200亿里直径的这么个大实体是不是本来就有啊？它是随着我们这个因空生摇的因缘，而当下显现出有形有相；而且还要懂得，这个第七识在第八识里是无量，无量的第七识是不是也是本来就有啊？无量的第七识共同地对着虚空打妄想的时候，这叫「同分妄见」，由于同分妄见，现出了山河大地。

明觉立坚：明觉，就是无明妄想；立坚，不可以解释为「立」，应解释为「带出坚固物体」或「显现出坚固物体」。解释为「立」就已经降低到《大方广佛华严经》那个别教的境界。《大方广佛华严经》讲，「一切唯心造」；弥勒菩萨的《唯识》讲，从「识性流出无量如来」，它都有「能」与「所」。到了《法华经》《楞严经》，叫「一切唯心现」。现和变都是一个人自己表演；到了「造」就是一个人生出了另外一个人。

保持国土：这就是我们这一片国土。谁是老总啊？玉皇大帝。第二层天跟地球是同一片本土，第二层天和第一层天叫地居天，共一个太阳，共一个月亮，就在太阳系里转，属于一个世界；从第三层天往上叫虚空天，第三层天往上没有太阳，没有月亮，天人自己就是光。所以这个坚固国土的成就，在《楞严经》把它说为「一念坚固妄想」。我们进行了一次实验，两个手合在一起，比较一下然后再分开，打三分钟的妄想，叫左手比右手长长长，三分钟以后一合，果然就长出了几公分。那是不是叫作「因空生摇，坚明立碍」啊？那通过小小的实验来观照这段经文，容易理解。

坚觉宝成，摇明风出，风金相摩，故有火光，为变化性：

这段经文就是解释「火」是怎么样来的。「坚觉宝成」，这里仍然是讲上面的地轮，金轮。「坚觉」就是坚固的妄想、坚固的无明，坚固的那种明觉；「宝成」，就是成就了金轮之宝。「摇明风出」，「摇明」就是我们的无明妄想对着外面的境界打妄想，是不是「摇」？心一动就是风，即「摇明风出」。「风金相摩」，风一出来，看到前面的什么汽车、拖拉机、人，是不是就产生摩擦？那个飞轮一转碰到铁，是不是火星直冒啊？是不是火光就出来了？但是你可不要以为那是摩出来的火光，而是随着「摩」这种因缘和合而显现出火星。

为什么讲《楞严经》是真理？并不是因为它是佛讲的，因为它讲出了我们的心，因为我们本来就是这个东西。所以师父讲：即使它是魔王说的，我都拜他为师！这也是佛教导我们：依法为师！甚至有些人为了诽谤《楞严经》，讲《楞严经》是后人伪造的。管它谁造出来的，我们就是认定它是真理，是不是？就这一点狠。许多祖师大德也是这样讲，管它是谁写的，它是真理。何况所有的经典都是后人编出来的。我们在前面讲经典的来源的时候作了解释，是佛五百弟子经过最严密的程序而成就的，要深信不疑！你讲《楞严经》是编出来的，那所有的经典都是编出来的。

所以「故有火光」，这是不是也符合我们心法呀？「为变化性」，怎么叫「为变化性」？「火」没有实体，它是寄物而成。这里当下就是「火」，它有温度。有人讲，冰是零下三度，是不是「火」啊？只要有温度，它就是「火」，零下三万度都是「火」。我们有冷暖的感受，热是「火」，冷也是「火」，是不是？这个世界上无非是地水火风四大假合。「地」有了，「火」有了，「风」有了，还有「水」，是不是？

宝明生润，火光上蒸，故有水轮，含十方界：

水是不是现出来了？怎么现的呢？「宝明生润」，「宝」是指固体物。有没有哪个固体物里没有水啊？（众答没有）。到了梅雨季节，家里的那个刀啊、家具啊、地板啊……是不是要转潮啊？它是不是本能的就有水啊？人体这个宝它有没有水啊？（众答有）。没有哪一个物体没有水。早晨起来的时候，那个窗户上是不是水蒸气啊？是不是你这个宝明在生润啊？

火光上蒸，这里理解为，随着我们的温度热量往外蒸。如果讲「火光外蒸」就好了，正因为讲这个「上蒸」造成了两个祖师（圆瑛大师和智定大师）打官司——也就是讲，地轮、水轮、火轮、风轮次序排列，到底谁先谁后？下面有两个公案，我们来看，可有意思了。

故有水轮：我们这个「火光外蒸」，不要以为我们急得满头大汗的时候它才外蒸呐，我们时时都在外蒸，要明白。我们有没有哪一时哪一刻离开水啊？（众答没有）。空气里面有没有水呀？（众答有）。我们是不是时时都在大海里啊？（是）。我们有没有谁离开火啊？（众答没有）。我们是不是时时都在大火里啊？（众答是）。而且水和火就是一个东西。

天人看这里，当下就是虚空。到了晚上五点钟以后，大街上天人鬼畜到处乱跑，有没有哪个跟鬼或者跟天撞得鼻青脸肿啊？（众答没有）。他就跟你对面跑过去，你过去，他过去，很好玩是不是？你还以为我们就是个肉团啊？我们在一定因缘的时候也能显现出虚空，明白吗？这个

世界上你不要把哪一样东西就当真，一切都是假的。但是奇怪的是，你知道一切都是假的，当下就是真的，妙不妙啊？（众答妙！）

真心本来面目非真非假，它现真现假；非空非有，它现空现有；非水非火非地非风，它现地水火风；而且在现空的当下就是有，现火的当下就是水，你说这个妙不妙？诸佛出世就是为了告诉我们这个天机。所以在灭法时代，《楞严经》首当其冲，遭灭顶之灾，因为它说破了天机，我们却不懂得珍惜这样的大法，你说天理何在啊？！

那么多人，我们想把他们度进佛门里来。他们用小人之心、门户之见，带着种种的怀疑之心，就好像我们是去算计他们一样，你说可怜不可怜呐？乃至佛门内部一些信众都还在怀疑，包括我的一些弟子。你要是给他们讲得严厉一点，他还不知道用什么样的心态来看待你。好好想一想，因为这个法太重要了！百千万劫都难遭遇！百千万劫，你能听到《法华经》的名，都不容易啊！师父既然来到这个世界上，逮到一个是一个，明白吗？（众答明白）。到时候就不明白喽！越是坏人你越要来听，这是真的！你一念明白「如来藏」道理，天大的罪过给你一笔勾销！如果不勾销的话，你统统交给我。《楞严经》倒数第三段是不是这么讲的？！

关于这个地轮、水轮、火轮、风轮先后产生的次序，历来有两种说法，互不相让。一种说法呢，以圆瑛大师为首，基本上按照《楞严经》的次第来讲：先有我们的真心本来面目；真心本来面目中本来就有虚空世界、山河大地，本来就有三细根本无明、六粗枝末无明，本来就有，他这是一一地按次序来出场，不存在谁生谁。就跟演戏一样，是不是演员要一个一个挨着登台啊？一个一个登台的演员，你能不能讲第二个登台是第一个演员肚子里生出来的？能不能这样讲？这都是本来存在的一本戏。大家注意，这是解决我们生生世世的迷惑颠倒，今天在这里画一个句号，从根本上开悟！这是按照别教的分别法，把我们的真心本来面目方便说为如如不动的真空，一定要注意！这是方便说，不是真实说！

真实说那就是，我们的真心非真空、非妙有；它现真空、现妙有，讲来讲去不就是「真空妙有」这两回事嘛！我们刚才讲的虚空、金轮、水轮……是不是都是妙有啊？这个「本觉」就是别教讲的「真心本来面目」，是真空，什么也没有是指「相什么也没有」；「什么都有」就是后来出现的虚空世界、山河大地，都由性具功德所显现。法尔如是，本来存在着。

既然有这么多性具功德，它在一个不确定的时空点，是不是随时可以跑出来啊？（众答是）。所以先跑出来一个业相无明，这个时候就形成了一个虚空，由绝待之真空变成相对之对待的虚空。我们把它说为是「空轮」，十法界首先是不是要有虚空啊？叫「空轮」。在空轮与真觉之间，就是一念业相无明，有了空轮以后，因为有了业相无明了，有了第一念，何愁没有二念、三念、无量念啊？所以二念、三念、无量念就对着第一念，对着虚空打妄想，就生出了风轮。到这里两派的说法是一样的，没有区别。先有「本觉」，再有虚空——空轮，再有风轮。那么随着有了风轮的同时，那个本来就存在的坚固妄想，这个时候登台亮相为金轮，就是刚才讲的我们的地轮。

那么在这个问题上来讲就不同了，智定大师认为不是地轮，是水轮，为什么？他的理论就是说，完全有可能是水轮出现，水是不是也是境界之相啊？（众答是）。而且讲为什么形成金轮呢？就跟煮牛奶的时候一样，牛奶上面是不是有一层油啊？烧稀饭，稀饭上面是不是有一层油啊？是这样的物体而和合为金轮。他的理论根据在于，因为看到这个地球是水中的岛屿，我们不是讲「三山六水一分地」吗？地和山是不是金轮啊？它只占比例四成，水占六成，所以我们在太虚空看这个地球的时候，是不是水上的海岛啊？讲这个法的人一般地是开了天眼的，想重新来对《楞严经》进行解释。

那么按照《楞严经》来讲，把金轮排在先，把水轮排在后。金轮是不是有润相啊？刚才讲了，我们脸上是不是会流汗呐？往往这些金属到了梅雨季节，外面有一层水气，就这个道理。所以在这两派，到底谁正确谁不正确啊？我们今天来给他结案。

到底是先有金轮，还是先有水轮啊？作为圆教来讲，我们可以讲都是对的。比如：到底是先有鸡还是先有蛋？我们讲：也可以先有蛋后有鸡；也可以先有鸡后有蛋；也可以同时有蛋有鸡。

这里体现出佛的良苦用心啊！我们这个一念既可以突变、剧变，也可以慢慢地渐变，全靠我们自在把握。佛为了教化众生，恒顺众生的一种习气：先上幼儿园，再上小学、初中、高中、大学，生怕把我们吓跑了，抱着石头过河——走一步看一步，大家明白吗？而成佛以后，我们当下可以普现无量色身三昧。

火腾水降，交发立坚，湿为巨海，干为洲潭。以是义故，彼大海中火光常起，彼洲潭中江河常注。水势劣火，结为高山，是故山石击则成焰，融则成水。土势劣水，抽为草木，是故林薮遇烧成土，因绞成水。交妄发生，递相为种，以是因缘，世界相续。

火腾水降，交发立坚，湿为巨海，干为洲潭：

这里进一步帮助我们分析液体的海和固体的陆地是怎么形成的。从究竟义讲，我们知道，都是心的性具功德随缘显现。佛为了开导众生，从另外一个角度说明，是火与水这二性的交互作用。以上不是讲了嘛？我们心里的性具功德既可以突变大海高山，也可以渐变，用相互之间的和合、分离的那种因缘、相互之间的作用影响来显现。所以「火腾水降」，火性跟水性都是我们的性具功德。

一定要注意——这是佛恒顺众生的心态。因为火往上升，水往下降。那比如中国人站在北半球，看到火往上升，水往下降；巴西人站在南半球，他看到的是不是应该与中国人相反的？所以在这里来讲，火和水，火是热性，水是凉性，实际上就是一种交互作用，对待之性，明白吗？

你如果要刻意说这是上下的话又错了，这是佛没有办法的办法，恒顺世间人而讲「火往上升，水往下降」，是不是啊？这是我们自性中的本来功德，佛不这样讲就没有办法开口，大家明白吗？因为出世间的法没有办法用世间的语言来表达，这都是强词夺理。学经不能依文解字，要用智慧来观照，也可以把这个讲成「水火共生」之义。

交发立坚：交发，究竟法理解为这两种因缘对待的时候，而引发出器世间的这种物质。坚，这是指海水和陆地，包含固体，也包含液体；立，这里解释为「成就」，也可以解释为「显现出」。你不能理解成因缘和合而产生，那是讲小乘法，好像把面粉和米粉和起来制成了饼干，不是这样理解。这个「交发立坚」，如果打官腔的话，就是水火相济、因缘和合，而成为器世间。

湿为巨海，干为洲潭：这两者因缘和合，如果相互都是半斤对八两，它们和合不能形成大海或者高山，那你还是火性，我还是水性。那么它在对待的过程中，有时候是火性胜于水性；有时候是水性胜于火性；有时候是两者平衡，没有一定。如果这个火性胜于水性，那就是「干」。

干为洲潭，「洲」是大块的国土，我们这里是五大洲中的亚洲；「潭」呢，就是海中间的一块陆地，比如台湾岛啊、海南岛啊，叫「潭」。这「干」是火性胜于水性；水性胜于火性叫「湿」，湿为大海——巨海、长江、小河，是不是也等于是「湿」啊？「湿」遍于天下。那么水火交互，在大地上是这样，在太虚空那就是星星月亮。这是讲我们看到的虚空万相的来历。

以是义故，彼大海中火光常起：以什么义故呢？就是水性和火性，是「性」的交互作用，从这个角度来理解，即「以是义故」。彼大海中火光常起：有的人听了就不相信，怎么水里还会起火呢？因为水里起火百年不遇。有些人几十年的生命，他哪能遇得到？所以别人说了他不相信。这些人很古怪，凡是自己没有看到的，他一概都不相信。

讲到这个现相，有一则公案要提出来。佛在世的时候琉璃大王诛戮释氏家族，到最后还要去杀佛，但是被佛的庄严相所震撼，不敢动手，跪下来了。佛讲：「你七天之内，必为烈火烧死，下无间地狱」！他害怕了，就开了许多战船到海上，为什么？他认为水可以灭火啊！果然七日之内，大海内升起熊熊大火，葬身烈火地狱！他能逃得了？海中是不是起火啊？这是第一个。

第二个，据历史记载，在江西九江的鄱阳湖上，有好几次大火熊熊而起。九江人应该都知道吧？都认为那是龙王在下面示现神通，这是个传说。

第三个，比如在日常生活中，干柴干煤加一点水，火力强还是弱了？（强了）。那是不是水里就有火性啊？（是）。所以「大海中火光常起」，因为它是水火交互而成，它仅仅是这个时候火性占上风，它火性（干性）有没有消失啊？没有啊！在特定的情况之下，水中起火，实际上是什么道理啊？这是我们的真心本来面目随缘显现，帮助我们开智慧！

彼洲潭中，江河常注：这个我们都知道——文峰寺前面的大运河是不是「江河常注」啊？再往东去一百公里是不是长江啊？长江入口是不是就是大海呀？就在这里的地面往下挖，是不是就有水啊？人身看上去是固体，可百分之七十都是水分。这是不是也是「彼洲潭中，江河常注」啊？万法都是这样。包括这个不锈钢茶杯，里面有没有水呀？都有呀！水火相济，形成这个固体物，是不是？它是不是也是火胜水弱，所以形成这个铁块啊？（众答是）。

那么我们喝的自来水是属于水胜火劣而形成。它是不是同时也是火？冷水是不是火啊？冰块是不是火啊？往往冰块里头的火比热火还厉害，是不是啊？喝了以后它给你强刺激。

水势劣火，结为高山。是故山石，击则成焰，融则成水：

前面讲这个水火交互，它带有一种平和的对待。而这里就是水势劣火，它是一种激烈的对待。这就反映出同样的两种物体，它这个心态是不是不断变化的？（是）。有时比较平和，有时比较刚强……用世间法来讲，它还涉及到量变引起质变的问题。这里水火等于是有点带情绪的对待了。前面的水火交互带有一种平和的合作和交往。那么带有烈性的对待就不是普通的泥巴，火特别刚强的，就变成高山岩石，是不是很硬啊？我们在对待自然界的时候，是泥巴好对待还是这个石头好对待呢？（泥巴好对待）。

所以教化众生呢，我们一般地专门去多度「泥巴」。有的刚强的众生真是比花岗岩还厉害呀！佛都度不了！就是这样。所以「水势劣火」即是水势劣于火，也就是火强盛，所以结为高山。一般脾气暴躁的人比较贡高我慢，恨不能比天还大！慢山，傲慢如山！你看那个走起路来昂首挺胸的人，我劝大家，你赶快躲开他，咱惹不起。这些人度不了的，他眼睛是长在头顶上的。但也有例外的，有些人专门低头探脑的，那种人也不好度。他那个心里鬼点子很多，他总是在算计人。这两种人，说是大家不要度，实际上是叫大家发心度，懂不懂啊？多用点智慧，他是不是也是我们自己呐？我们都有各种各样的习气。修行人呢，一定要学会逆来顺受，横来正对，就不会冒火星。做一个好的老师就要懂得欺软怕硬。你软，老子就欺你，你给我老老实实的，不然的话老子左右开弓。对于那些硬的人来讲，因为我想度你呀，好吧，你当爷，我就当孙

子。诸佛菩萨可以示现各种相度化众生，但心里要有分寸，不然到时要互相伤害。好，这是讲「击则成焰」。

融则成水，那矿石熔化了以后是不是岩浆啊？如果我们相互之间和气的话，是不是融成一体了？有情法跟无情法是不是相对应的？所以无情的法界是这样在生住异灭，有情的法界也是这样在生住异灭。

土势劣水，抽为草木，是故林薮遇烧成土，因绞成水：

这就涉及到树木花草怎么来的，土性跟水性交互作用、互相对立。对立呢，也互相地惹一惹，看看咱们谁厉害。它是带有这种心态来对待。如果土性占下风、水性占上风，那就「抽为草木」，也就是它会显现出树木华草之相。「是故林薮」，「林」就是树木，「薮」就是华草。「遇烧成土」，烧了以后是不是灰啊？是不是「土」啊？就证明它原来带有土性的这种成分。「因绞成水」，树木华草如果把它挤压绞起来，是不是有水呀？那么「成土」呢，如果用伦理学来讲，表它不忘父亲的那种恩德；「成水」呢，是表它不忘母亲的那种恩德。

有些人讲：「明明这个树木华草是泥巴里长出来的嘛，明明我们周围那些生长的树木华草都是许多种子种下去的嘛」！那么我再问他：「那华草的种子是怎么来的」？所以我告诉大家，水性、土性交互作用成为树木华草，这是真理！至于怎么样变现，既可以从泥巴里长出来，也可以先变现出一个种子，再下到泥巴里去。我们的心可以随缘变现，树木华草当下是不是都是我们一个念呐？水是不是我们一个念呐？土是不是我们一个念呐？认真观照。

交妄发生，递相为种：

这里的「交妄发生」是总说。地水火风有各种各样的因缘相聚，都叫「交妄发生」。特别不要忘记了，在讲到「交妄发生」这个过程的时候，要提醒大家「我们的心」这种妙用！回顾一下佛在前面讲的「随众生心，应所知量」！树木华草、泥巴瓦块都是有情，仅仅是因为我们现在烦恼习气重，你没有办法跟泥巴瓦块沟通而已，各有各的同分妄见。正是因为有这种障碍，所以才交妄发生出十法界万法——树还有大中小；还有直弯曲、带刺、光滑；还有红黄黑白。其中任何一种因缘和合来发生以后，就会出现其它的一种现相。

比如现在苹果树和梨树还可以互相嫁接。嫁接的那个果子既有苹果味，还有梨子味，叫「苹果梨」，你们吃过没有啊？这虽然是人工在搞嫁接，是不是也是我们的心在变？（是）。这个世界上无奇不有，无奇不有！去年在江阴，我第一次看到一个试管婴儿，过去是听说，那次是亲眼见了，跟我们正常人一模一样。

这个「交妄发生」，不是局限于在自然界里，它有没有离开我们的念啊？（没有）。人是万物之灵，好事坏事都从这里引起。在六道中，在十法界中，这是一个最敏感的法界。它可以上管天，下管地。你看我们还在供佛、供菩萨、供天、供鬼、供神，是不是啊？而且还供那些畜生。鬼道众生、天上的人，如果我们念经、念佛功德回向给他们，他们也能得到福报，就这么不可思议！所以佛讲人身难得，没有讲天身难得，也没有讲鬼身难得，就是人身难得，我们要珍惜啊！

有的人讲我们人生寿命这么短，而寿命这么短正是我们最大的福报！如果说有几万岁的寿命，那是定业啊！你修到猴年马月啊？在修行人来讲，一岁修行不为早，怎么不为早啊？谁知道他能不能活到两岁呀；八十岁修行不为老，怎么不为老啊？因为他知道没有几天了。没有几天了，他这个心力是不是特别大呀？你就不知他的力量有多大！谁都不能肯定明天眼睛能不能睁开。

递相为种：前面「交妄发生」是讲因，这里「递相为种」是讲果，「递」是讲带有这个次序性。这种次序既有横向的次序，什么因缘和合而现出什么样的法相，当下现前，即因即果，我们现在造了什么因，果就已经形成，叫横向；又有纵向，前世因今世果，今世因是来世果，而形成十法界的万法，没有哪一法不是因缘和合而现。如果用佛法里两句话来讲，有其事必有其理，有其理必有其事。前面的「交妄发生」是其理，后面的「递相为种」是其事。修行人要把持住自己啊！命自我立，成佛、成菩萨、做人、做鬼就靠我们怎样起心动念，要好自为之。

以是因缘，世界相续：这个「因缘」讲到根本，就是无明与空昧在交互作用。讲得细一点，就是地水火风万法相互之间的因缘和合。「交妄发生」就是这种因缘。虚空、山河大地、树木华草、天人鬼畜，这样一个世界相续，说尽了十法界的万法万相。这就是从根本上和全局上来开示宇宙人生真理。千古以来无量的伟人、圣人、英雄豪杰、帝王将相、各大宗派、流派、哲学家、思想家……所孜孜不倦探求的宇宙真理就是这个东西。但是他们谁也讲不清，只有过来人，也就是佛把这个道理合盘托出。这一百六十八个字，加上前面的序文和这里的后续，总地来讲，篇幅是不是太短太短了？有慧根的人从这段经文，你即能当下成就！

后面讲这个世界成因已经是比较细了，下面佛还要细上加细。前面讲到无情的万法，下面还讲有情万法是怎么样形成的。佛在《楞严经》讲十二类众生，其中的山河大地实际上就是讲无想众生如何形成，在此归纳为世界这一类，其它十一类众生属于有情众生。

复次，富楼那，明妄非他，觉明为咎；所妄既立，明理不踰，以是因缘，听不出声，见不超色，色、香、味、触六妄成就，由是分开见、觉、闻、知；同业相缠，合离成化，见明色发，明见想成，异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎，交遘发生，吸引同业，故有因缘生羯罗

蓝、遏蒲昙等，胎、卵、湿、化，随其所应——卵唯想生，胎因情有，湿以合感，化以离应——情、想、合、离，更相变易，所有受业，逐其飞沉，以是因缘，众生相续。

明妄非他，觉明为咎：「明妄」就是无明。在这里的「明妄」，既是精神无明又是物质无明。一切山河大地、天人鬼畜是不是都是我们的无明之相啊？明明白白现前的这一切的万法都是无明相，连诸佛三十二种大人相、八十种随形好，统统都是无明相。非他，心外无法，法外无心，都是我们当下这一个念，不是别人。

觉明为咎：这个「觉」是本，「明」是本明。觉明为咎是我们的真人自己犯错误，叫作真如不守自性。虽然犯了错误，是不是还是自己啊？所以十法界万法都是一个本体，都是一个人一个念。我们一个念变现了释迦牟尼，又变现出这么多万法，有没有谁不是谁。那么这个「咎」是不是功德？真心本来面目非功非咎，它能现功现咎；非佛非凡，它能现佛现凡。就是这么好玩。

所妄既立：前面讲了「因明立所」，因为生相无明打妄想来观照这个真空，真空它哪能看得到？看不到，就带出了一个业相无明。业相无明就是一个念，这一个念当下把我们无形无相的真空浑浊为晦昧之空。所以这个「所妄」就是业相无明，也就是我们的真心本来面目面前出现了虚空，从此我们跟自己对立起来。

明理不踰：明理，这是讲我们的第二个，根本无明，叫转相。就是我们的见分、见精，也就是第七识。怎么「不踰」呢？见分通过眼睛来看，通过耳朵来听，通过鼻子来嗅……「不踰」就是不能超越虚空世界，不能超越色声香味触，它在这里着相，超不过它，你就得受它的摆布。佛在前面讲的山河大地、地轮、风轮、水轮、火轮、树木华草，以此概括了十法界万法。这里来一个「明理不踰」，为什么？就在这个虚空风雨、华草树木里执着了，叫「明理不踰」。

以是因缘，听不出声，见不超色：「以是因缘」就是「明理不踰」这个因缘。外面的境界出现了，见分通过六根在六尘里攀缘放逸，执着这个因缘。所以出现什么情况呢？听不出声，见不超色。耳朵透过动音和静音之外的世界，就不知道了；眼睛再超不出明暗、红黄赤白、大小多少……就在这里执着，不懂得色与无色之外还有真空，如果超越就好了；甚至不知道肉团身之外还有无色界天人、阿罗汉的人我空。所以可怜不可怜呐？你要来叫他解脱，他还不相信。为什么，他「见不超色」啊。他不知道一切法当下就是阿弥陀佛。

「听不出声」下面省略了四句，应该是「嗅不出香，尝不超味，身不超触，意不出法」。色香味触，六妄成就：这里四妄包含了法妄和声妄。六妄成就什么呢？由是分开，见觉闻知：六妄成就了六根。大概来讲，色、声、香、味、触、法这六尘每一个尘都有两种对待的表现形式——比如色尘对开为明与暗，香尘对开为空与塞，味尘对开为甜与淡，触尘对开为离与合，法尘对开为生与灭——相对的这两种尘分别就对我们的真心本来面目发生作用，就像胶水一样黏住了真心本来面目，叫黏湛发妄——其实它也是真心本来面目，这是佛没有办法的办法来引导说法——然后真心本来面目又跟它再进行反作用，这个时候，我们的眼、耳、鼻、舌、身、意六根应运而生。这叫「六妄成就」，成就了「见闻觉知」。这里四根实际包含了六根。这个觉根可以包括舌根、嗅根和触根，触根就是身根呐。六根成就，肉团身就出来了。实际上六根就是一个身根。眼根、鼻根都是身根呐，但是眼根、鼻根在身根的基础上，又还有它的特殊性。这是从总体上来看身根、命根的形成，下面逐步来分析四类众生。

同业相缠，是指胎生和卵生的有情众生。胎生的众生，像人啊、牛马猪羊啊等等，胎生就是从母体内而分离出来的肉团生命。卵生的众生，像鸡鸭鸟一类，从母体出来是一个蛋，然后加温再出来，是不是很好玩呐？我们心就这么妙。

合离成化：这是介绍湿生和化生的众生。怎么合成呢？湿生的众生在中阴期内一个灵体，随它自己造的业与那一点点水气——凡是有味的是不是总有一点气氛呐？是不是有水？有点水，有点热量——它当下成就一个小虫子。所以你看看那个水果里有虫子，各种谷物里也有虫子。外面什么也不破，里面有米粒大的虫子，它怎么进去的？那是不是一个中阴灵体？那些特别贪味的人你可要当心，断气的一瞬间钻到苹果里，你就是个小爬虫。

有一个人中午做梦，他看到一个做官的带着六个人到一个茶馆里坐下来喝茶，那六个人每个人身上都披了一个披风，红的、黄的，白的，但是还带了一件大概是黑色的放在那里。所以他好奇，他想把那个披在身。那个当官的讲他不能披，说因为他听过一句《金刚经》。

一觉醒来以后，到他梦到的地方（茶馆）去查证，在他家隔壁不远处，是同一个街上，他到茶馆看看有什么情况。结果茶馆中午生下了七头猪，有一只小猪是黑的，生下来就是死的。他吓出一身冷汗。他梦中如果把那一件披上，就已经投胎做小猪了；后来又想到梦中那句话，就讲给他老婆听。原来，三个月前隔壁人家做佛事，他从门前经过一下，听了一句《金刚经》，就免去这个胎。

所以，我们与佛结了法缘总能得到福报。他中午没有走，也不等于他这一生完结以后就不落三恶道，听一句《金刚经》的果报让你没有提前投畜生胎。特别是我们听《法华经》《楞严经》的同修，你不会白听。

那么，胎生众生需要有三种业来因缘和合。父业、母业、自己所造之业这三个业。湿生众生，

它必须遇到外面的一些因缘，比如说这一点点水啊、湿气啊、味道啊，和合而成。「离化」是另外一类的众生。比如蚕，在蚕蛹里面长出了翅膀飞出来，它离开自己原来的形相变成新的形相；还有小蛆虫，到了一定的时候它变成苍蝇。那么高等的生命，有很多是化生。第七层天初禅境界的人，可以自己变自己，他不需要经过娘胎。第六层天往下的天人还要经过娘胎，当然这个时间很短，而且生育没有痛苦的。

这四类众生来源是不是很好玩呐？不要以为我们就是胎生的，地球人在生命之初，就同时具足这四种方式。

外国历史记载，有个叫邬波世罗，翻译成汉语叫小山，是个卵生阿罗汉。有一个女居士叫毘舍佉，翻译成汉语叫长寿，她一共生了三十二个蛋。这三十二个蛋，统统都证到阿罗汉果位。大千世界无奇不有。那么现在因为我们同分妄见，认为我们这个人还是以胎生为好，慢慢的其他的那些类型就淘汰掉。另外还记载，有个外国人腋下有个水泡，看来他生儿生女是在这个地方。实际上这里在讲众生相续的问题，也就是有情众生是怎么来的。

见明色发，明见想成。异见成憎，同想成爱，流爱为种，纳想为胎。交遘发生，吸引同业，故有因缘，生羯罗蓝、遏蒲昙等。这段经文应该是讲比较高级的有情。比如人类是胎生也好，卵生也好，一般的是胎、卵这两类的众生，死了以后在中阴身期间投胎，一投胎就已经成就后阴身；所以在人没有死之前这一期叫现阴身，我们现在都是现阴身。现阴身死了以后就进入中阴身，中阴身一般有四十九天。也有些人只有一天，也有些中阴身几千年、几万年、几亿年，那是极个别的。我们平时讲，现在听经闻法证得比量功德，在中阴身期间现量功德现前，那是借一个中阴身来说明而已。

这是讲在中阴身期间的众生怎样投胎，看这段经文。

见明色发，明见想成：中阴身投胎有两种情况。一种情况是计划中的投胎，每七天一个小光明期，每两个七天是两个小光明期。按照这个计划来讲，也可能第一个七天就走，也可能第二个七天就走，但是最多不超过第七个七天。这是计划，也有的是变化打破了这个计划。他可能两天、三天、九天、二十天就走，他不分七。还有遇到特殊的情况被引诱走了。他正好看到一种境界，好比花花世界，一去，好了，钻到草堆里变成一条蛇。也有一些相对而言，有一定的修持功夫；反而被一些鬼道、魔道里的众生装模作样带走。这都是突如其来的变化，那这一类的情况都比较复杂。

见明色发，跟那个计划投胎的人有点相似。怎么「见明色发」呢？这也是讲带有普遍性的按照计划性来投胎的人。在它投胎之前，整个尽虚空遍法界一片黑暗，唯有在他未来的父母那个地方露出一团光。所以他不管父母距离他有多少路，哪怕就是无量百千万亿个太阳系，他只要看到这个光，一念就到。在中阴身期间，心力起步就是超光速。速度就是距离，距离就是速度。不管多远都是一念，这就是我们的本能。那他在什么时候去投胎呢？就是在他的未来父母过夫妻生活的时候。这个时候，平时持戒清净、没有男女欲望的人，他眼睛一闭，糟糕了，念一声阿弥陀佛就走了。如果心里很乱、很糟糕的人，这可来劲了，去当第三者去了。所以「见明色发」，「色」就是色欲、贪欲。明见相成：看到一种情况，妄想成就了。

异见成憎，同想成爱：这两句话从文字上来讲比较费解。按照道理，「异见」应该是成爱，男女相异，应该是同见成憎。因为中阴身期间，你是个男众的话，你看到未来的父母在过夫妻生活，你不知道是自己的父母，明白吗？他知道自己的父母，他不会去。所以男的见了男的，是不是情敌啊？应该是「同见成憎」。

同想成爱：他这个男女生活的欲望，他跟那个是一样的想法，就成了爱欲。流爱为种：凭着自己的一念男女欲望心，一念爱情，去作为那个男女生活的后代，作为他的种子。纳想为胎：因为那一对夫妻本来就要想生儿育女，把他这个妄想就变成自己的胎儿。交遘发生：胎生众生是通过雄雌相交来成就生儿育女。吸引同业：在父、母、子三者之间，多生多世有一种不解之缘。我们在每一个时空点都在广结各种各样的缘分，像我们在座的同修，将来有可能在未来的一世、二世、三世，你就可能成为父母儿女这种家庭缘分。都从这样而来，所以为什么在佛法里叫我们要放下情执？放下情执就断除了我们将来在这个欲界轮回的缘分。如果放下这种情执，最起码你能在第七层天以上来受报。

故有因缘，因为有了父业、母业、己业这种因缘和合。生羯罗蓝：就成就了「羯罗蓝」。父母不净和合如蜜和酪。人在中阴身投胎为后阴身以后，在第一个七天，这个后阴身就是一滴牛奶那么个液体。遏蒲昙，翻译成汉语就叫皮。在第二个七天，这个生命体就像黄豆大那么一点点东西，它已经长出了皮，但是还没有肉，更没有骨头。像一滴乳这个阶段，就是十二因缘中的名色。它还没有肉团身，是介于中阴身投胎为后阴身最初的那个阶段。这个主要以大部分情况，对卵生的众生也很相似。那么中间不一样。胎生众生一般地要十个月才能出来，卵生的众生几个月，那生命层次更加低等。我经常讲笑话，在座的是不是要看破放下啊？你那个儿那个女是个什么东西啊？再想想我们自己又是个什么东西啊？如果人有天眼的话，你无地自容。不用说人与人之间，我们与牛马猪羊之间，多生多世都是至亲骨肉啊。没有这个缘分你不能相遇，就是这样。

胎卵湿化：这段经文是介绍胎类的众生，卵生、湿生、化生的众生一带而过，不再一一地列举。随其所应，各人随自己的因缘、随自己所造之业而来受报。

卵唯想生：这类众生一般是那些心特别不定的人。有人一天到晚坐立不安，寝食不安。他就没有收敛的时候，心里很乱。胎因情有：这类众生感情比较执着，这个情主要指男女之情。湿以合感：这是湿生众生，中阴亡灵钻到水果中，一转眼就是一点点小爬虫。化以离应：小蛆虫都能变出翅膀飞走了。这大千世界，无奇不有啊。

人道众生也可以肉团身飞到天上去，老子、吕洞宾，是不是？你看那虚空许多星星，就是不少修道家的得道了。他在天上有一定的空间，他为什么能飞？他也是顽固的妄想。我们看的是虚空，他认为是他的国土，就在那里安居。但是，我们无量劫以来有无量的生命，肉身也飞过天，二十八层天也呆过，哪样没有做过啊？豺狼虎豹、泥巴瓦块，谁没有做过？统统都做过。我们好不容易走到今天，就是现在往生成佛，阿弥陀佛、地藏王菩萨都感慨万分，太晚了，太迟了，何况你还想在那里纠缠那些小法、外道法？是不是这个道理啊？我们有什么还值得去贡高我慢，自以为是？多可怜呐！我们的前辈成佛都已经无量百千万亿亿亿大劫，我们现在还在这儿起步，还不狠下一条心，一不做二不休，成佛作祖。好不容易进了这个道场，劝大家千万不要走回头路。

情想合离，更相变易：「情」是胎生众生，「想」是卵生众生，「合」就是湿生众生，「离」是化生众生。怎么「更相变易」呢？从无量劫以来我们的那种习气，以及今生今世我们所遇到的各种缘分，在这个总体因素中选择哪一种成分占优就先受哪一种报。所以命自我立，我们还是做个老老实实的人，来开智慧，开悟，成就一心三藏这个不可思议的道行。

所有受业：我们在这个轮回之中，根据自己所造的各种业。逐其飞沉：「其」还是业，随着我们的业或飞或沉。飞是往上，比如三善道；沉是向下，沉入三恶道。同样是畜生，也有飞有沉。同样是人，也有飞有沉。是飞还是沉，是天堂还是地狱，命自我立。就靠我们怎样用好这几十年的生命，就看我们有没有长远的理想，能不能舍下今生今世的毛病习气、名闻利养，乃至连生命都不足惜？能者，来世必得不可思议殊胜之报。

小舍小得，大舍大得。要想今生今世过得非常潇洒自在，又要想得到来世的大解脱，这个不可能的，绝对不可能。所以从这里就看看摆在我们面前的两条路，一条是飞，一条是沉。你怎么选择？有智慧的人只要今生今世有口饭吃不饿死，有几件衣服披着不冻死，能够念佛了生死是最大的福报，其它的统统舍掉。舍给谁啊？舍给三宝，舍给众生。眼前一点名闻利养或者男欢女爱值得了几个钱呐？我们咬咬牙几十年过去，就得到不可思议的大自在、大快乐，你怎么不干？

以是因缘，众生相续：这是讲有情众生相续，都是在这个名闻利养中执着。

富楼那！想爱同结，爱不能离，则诸世间，父母子孙，相生不断。是等则以欲贪为本。贪爱同滋，贪不能止，则诸世间，卵化湿胎，随力强弱，递相吞食。是等则以杀贪为本。

从这里往是解释业果相续的问题。众生相续其中是不是涉及到业果啊？所以是再进一步地加深解释这个世界相续和众生相续的问题。看上去是三个问题，其实是一个问题把它说细。

想爱同结：「想爱」指欲爱，我们前面不是讲「同业相缠」吗？同业怎么就缠起来了？就是因为有男女之欲。「结」就指束缚。男女这种欲望束缚着我们不能得到自在解脱，我们的心被男女欲望所转。爱不能离：男女欲望就如火如焚啊、如胶似漆啊。有些人什么都能放下，就是男女生活不能放下。讲老实话，在第二层天，一个天子可以找八万个老婆啊，几十年的苦咬咬牙就过去了；而且，第七层天以上的人没有男女生活，这个禅悦之乐胜过欲界男女生活一万倍，你就不知道禅定多快乐；到无色界人的快乐又是有色界人的快乐的一万倍；那更不用说阿罗汉、辟支佛的快乐；最不快乐的就是佛和菩萨，为什么？他还愿身再来教化众生。但是真正懂得这种快乐的人，佛菩萨的痛苦和烦恼比四空天、四禅天，比所有人的快乐都快乐，这是凡夫所不能理解的。

为什么过去许多革命先烈抛头颅洒热血，临走的时候还喊着共产党万岁？他豪情满怀，视死如归。他愿意以苦为乐啊。真正有理想、有抱负的人，你叫他一天到晚住在故宫里去，给他山珍海味吃，他干不干呐？还不如跟平民百姓在一起，吃小米粥、啃生红薯。人各有志。

各人因缘果报，全在于怎样用心。凡是为了自己一点点快乐而去损害众生的利益，都是鼠目寸光。几十年而已，转眼就遭恶报。那种享受非常低级，连鬼神都看不起。举头三尺就有神明，诸佛菩萨时时刻刻知道不知道我们呐？天人鬼神大众知道不知道我们呐？众目睽睽，你以为耍什么小滑稽能瞒得过菩萨、护法神明？修行人首先要做一个老老实实的人，有道没有道自己要知道，不是靠自己嘴里标榜。这涉及到男女生活，是欲界众生最敏感的问题，要当心。欲界众生最可怕的也是这个东西。

在《楞严经》里讲，不管邪淫正淫，都是要受果报。为什么佛强调要出家修行啊？他毕竟在很大程度上断绝这个问题。即使在家居士，一般五六十岁以上的人最好断掉，年轻人也要稍微克制，最好不要染。因为我讲到这一点没有办法回避，大家要原谅。祖师大德都是这样教训，所以真修行人拍桌子打板凳，哪怕是门口草高一丈，我也仗义执言。为什么草高一丈呢？你讲的这个事情，连夫妻生活都不能过了，谁来学佛？谁来供养你啊？门口是不是要长草啊？但是，在家菩萨戒，守住不邪淫就可以了，这点自己把握。而如来藏心戒，要求会高一些。

则诸世间，父母子孙，相生不断：继续解释这个众生相续，就是因为这种情执。是等则以欲贪

为本：在无量烦恼中贪、嗔、痴三毒为最，在三毒中是贪毒为最，在贪毒中又是欲贪为最。所谓万恶淫为首，祖师大德把它叫作什么？坏定大魁，是破坏我们定力的罪魁祸首。特别是在家居士，读《法华经》《楞严经》，这是救命法宝。你看《楞严经》讲到现在，都是在讲真实理。

贪爱同滋，贪不能止：一贪爱是不是就有情这个命呐？有了命是不是要保养，要保养是不是要滋润啊？那么在这个物质文明没有极大限度满足众生的时候，互相就要争斗；而且贪心一发，只会越来越贪，没有止境。今年有了一万，明年要争取一百万，有了一百万，下次搞一个亿，是不是？欲望始终是膨胀的，他不知道这种贪心就是一种情执。贪心的人总是考虑应付什么七朋八友，总在算计着自己的员工，算计着这亲朋好友……还怕黑社会来绑票，儿子不能轻易出去……他的心是不是一天到晚沉甸甸的？他快乐不快乐啊？不快乐。他还不如那个要饭的乞丐自在。

则诸世间，卵化湿胎，随力强弱，递相吞食：众生之间互相争夺啊，弱肉强食，最强的就是人。人可以算计一切的畜生，乃至算计到天人鬼神。跟天人鬼神怎么算计啊？烧一点纸搞贿赂，掏钱求保佑。

我在江阴的时候，那里有些居士做法会，还收钱，而且讲什么呢？说一些人被鬼神附体了，他们老师带着他们就能把那个附体的鬼神赶走。我问怎么赶走的——每天杀七只鸡供那个大仙，请大仙把这个小仙把他带走，把病看好了。我说你罪过无量，为什么？我们相信小仙给赶走了，可是你杀的那七只鸡要找你算账啊！有些附体连释迦牟尼都没有办法，佛都不度无缘之人，强求不得。

随力强弱，也就是弱肉强食，谁能白白吃？谁能白白被你吃？十方三世没有一个人会占便宜，没有一个人会吃亏。你今生今世钱财再多，你并没有占便宜，你前世修来的。可是你自己以为今生今世通过自己的种种的算计占了便宜，沾沾自喜——你这种心来世要受报。即使你今生今世老老实实，少不了你的钱财。就是强盗抢的东西，告诉大家，他前世没有修，今生抢也抢不到。至于通过抢这种方式，来世受报应。大家明白吗？

所以我们今生今世在这听经，是不是在修生生世世的福报啊？我们今生的福报就是前世修来的，能发财的人他是通过布施；能在这里听经闻法的人，前世也听过经或者供养过经卷，供养过讲经的法师。因缘果报，丝毫不差。递相吞食：从横向来看，互相吞食。蛇在暖和一点出来，要吃老鼠，蛇到冬天冬眠又被老鼠吃；那人与人之间互相谋财害命，乃至挑动世界大战，是不是「递相吞食」？大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃什么？虾米吃泥巴。从纵向上看，前世你杀我，今生我要杀你，互相之间转相为报。所以这里讲「递相吞食」是不是因果报应？没有无因之果，也没有无果之因。特别是诽谤正法的人，佛在《妙法莲华经》第三品讲得很清楚。你的果已经形成了，要想改变这种报应，只有把如来藏道理搞明白，天大的罪过一笔勾销。

是等则以杀贪为本：这些人就是因为起了杀心。那些杀鸡、杀鱼、杀鸭的人，眼睛都不眨，因为他的心已经完全麻木，他认为这些东西该杀。这些人可怜呐！好不容易得一个人身，你一定要抓紧今生的缘分了生脱死。否则人身一失万劫难复。

以人食羊，羊死为人，人死为羊，如是乃至十生之类，死死生生，互来相啖，恶业俱生，穷未来际。是等则以盗贪为本，汝负我命，我还汝债，以是因缘经百千劫常在生死。

以人食羊，羊死为人，人死为羊：这是从纵向上看。如是乃至十生之类：十二类众生除了无想和无色两类。无想是泥巴瓦块，无色是一个灵体，它没有肉吃，死死生生，互来相啖：今世你吃我，下世我吃你。所以有没有谁沾光？有没有谁吃亏啊？恶业俱生，穷未来际：只要没有遇到正法，他这种冤仇相报永远不会了结。除了诸佛菩萨出世，除了正法住世，才能化解生生世世的恩怨。是等则以盗贪为本：相杀相吞怎么变成盗呢？杀本身就有盗。在佛法里，不予取为盗。你想杀只鸡，鸡答应你没有啊？没有答应你，你就是偷盗，就是偷盗加杀盗。

汝爱我心，我怜汝色，以是因缘，经百千劫，常在缠缚。

这是男女情执。修行人就要破除情执。如果是我们过去世中有种种的因缘，应该互相鼓励，共同成就道业。

唯杀、盗、淫三为根本，以是因缘，业果相续。

三个相续，世界相续、众生相续、业果相续；三个根本，杀盗淫。三个根本是对三个相续中的业果相续而言。

富楼那。如是三种颠倒相续。皆是觉明，明了知性，因了发相，从妄见生。

这里的「三种颠倒相续」是指众生相续、世界相续、业果相续。皆是觉明，皆是因为我们本觉那种生相无明。我们在前面讲了三细六粗这九相无明，是不是这三种颠倒包含在内？如果讲生相无明，实际上是十种无明。生相无明居于真心与九相无明之间，在九相无明之先，一切的一切都是由这个生相无明在操作。明了知性：我们可以把它说为这种九相无明由三细到六粗，一直到起业相、业系苦相。所以从头到尾都是我们的无明妄想在颠倒造业。因了发相：是指因缘和合。这种缘具足了，圆满了。发相，就是成就种种的相。从妄见生：前面佛讲，见不能生色，不能生声，所以这个「生」可以改成「从妄见有」，或者「从妄见现」就可以。

山河大地，诸有为相，次第迁流，因此虚妄，终而复始。

诸有为相：有为相，就是生住异灭种种之现相。这里重点说的就是无明之相，重点说后面的六粗我们能够明显感到的，细说要包括前面的三细。三细里面就已经在胜义上的山河大地，就跟种子的胚胎一样，已经有了胚胎，它也是一种迁流之相。次第迁流：次第，既有横向，也有纵向。迁流，就是生住异灭种种变化。次第，既有横向，也有纵向。六道轮回，这是纵向的轮回。次第迁流，就是我们在今生今世种种的社会环境、人事环境、自然环境中，我们种种的经历变化。那就十法界来讲，我们能够耳闻、目睹、身受一切的万法无时无刻不在变化。因此虚妄：就是因为这三种颠倒相续，十法界万法万相查无来处，却宛然现前。终而复始：这是在没有遇到正法之前，我们消极地随着自己所造之业无尽轮转。

富楼那言：若此妙觉，本妙觉明，与如来心，不增不减；无状忽生山河大地，诸有为相。如来今得妙空明觉，山河大地，有为习漏，何当复生？

这段经文很好玩。既然山河大地、天人鬼畜就是由我们真心本觉妄现，那么你佛已经证得了真心本觉，你什么时候再来轮回为天人鬼畜、山河大地啊？也就是成了佛以后还会不会再轮转了？

若此，就是如同你佛所解释的，这个「本妙觉明」就是我们的真心本来面目。「觉」是我们的本体，「明」是本体的智慧妙用，「妙」是即体即用，即用即体。真心本来面目随着智慧的妙用而显现为十法界万法，而显现为十法界万法之时，当下我们这个真心本来面目有没有一丝一毫的减损呢？所以，真心本来面目显现为十法界众生，十法界生了没有？真心妙明灭了没有？十法界众生再回归到本觉妙明的时候，十法界众生灭了没有？本觉妙明生了没有？这叫不生不灭，不增不减。

与如来心，这个「如来心」就是讲释迦牟尼佛已经回到大光明藏中。不增不减：以做梦为比喻。梦中的境界那么多对梦人来讲，有没有增加一丝一毫？梦醒了以后，对梦境来讲，有没有减少一丝一毫？富楼那这个时候还在执着回到真空本性，还停留在通教、别教的那个不增不减上。以圆教来看，这是没话找话讲。

无状忽生山河大地，诸有为相：这是变现出十法界万法并生住异灭。如来今得妙空明觉：你释迦如来现在通过修证，已经能够回到大光明藏中。你现在来讲经说法的这个肉身是有余依涅盘。山河大地，有为习漏，何当复生？既然真空本性可以现出十法界万相，那你现在要回归真心本性，什么时候再又变出山河大地来啊？再又现出我们肉团身？肉团身是不是山河大地之相啊？

佛告富楼那：譬如迷人，于一聚落，惑南为北。此迷为复因迷而有？因悟而出？

佛在《楞严经》的一个特点，大家注意到，处处打比方，处处不离当下，处处不离我们生活中大家都非常熟悉的事情。这实际上是讲一个人转向。比如我到了这里，我一直以为这个大门是朝南，其实这个门朝西。那么这个迷向的人，他为什么会迷向？是因为这个世界上有个迷生出来的？还是因为这个世界上有个悟而生出来的？

富楼那言：如是迷人，亦不因迷，又不因悟。何以故？迷本无根，云何因迷？悟非生迷，云何因悟？

富楼那回答也是对的。这个世界上从十法界法理来讲，有没有专门有个迷在那儿制造迷啊？悟都不能生悟，悟怎么能生迷呢？迷不生迷，悟不生悟。迷不生悟，悟也不生迷。这里是比喻什么东西呢？这个迷，注意，尽虚空遍法界就是一个念，一个念是不是可以现迷现悟啊？所以这个富楼讲，迷本无根。从世间法里来讲，没有个迷根；从出世间法里来讲，迷有没有根啊？它自己既是根，又是木，又是叶，对不对？如果它有根的话，也是我们的本性。迷之前哪还有个迷啊？没有啊。那么迷没有根，没有能生之迷，也没有所生之迷。这是解决这个问题。

就把我们的心引导到当下，无始以来的无始就是当下一念，无穷未来的未来的未来的未来还是当下一念。这就是我们的真心本来面目。无量的太虚空的太虚空的太虚空就是当下一念，十方三世就是当下一念。那迷无根，悟有没有根呐？因为迷当下就是悟，悟当下就是迷。这就是当下一个念在变化，它只存在遇缘显现。所以我们本来是不是凡夫？本来是不是佛啊？遇凡夫缘显现为凡夫，遇佛缘显现为佛。佛当下就是凡夫，凡夫当下就是佛。诸佛出世就是为了讲这句话，这句话是不是讲得很别扭？佛也只能讲到这个程度，要学会悟啊。

佛言：彼之迷人，正在迷时，倏有悟人指示令悟。富楼那，于意云何？此人纵迷，于此聚落，更生迷不？不也，世尊。

迷人遇到悟人，当下开悟。富楼那回答是对的。比如说我在这里，本来认为门朝南，人家讲门朝西，那我再对着太阳一看，果然是了。太阳在这里下落，那不是西啊？这点就相信了。虽然习气认为它朝南，但是我会不会再犯错误了？不会。明白这个道理，就能带业往生。

虽然我们还有烦恼习气，但是我们明白了宇宙人生的真理，就不会落三恶道。这就是华开莲现。所以《楞严经》妙不妙啊？圆顿大法只愁悟，不愁证，即悟即证。读了这段经文，对于听经闻法当下了生脱死是不是更加有信心了？就是这样。不仅是因为佛说，而且是因为佛讲的有道理。我们还懂得为什么就当下了生脱死了。

迷和悟都是一个东西，明和暗是不是一个东西？那么当暗遇到明以后，暗还在不在了？暗当下就变为明，它就是一个东西变来变去的。比如说我们迷变成悟了，再也不会变成迷；但其他人有的还在暗中，我们还可以现迷来教化众生。愿身再来的菩萨是不是示现迷啊？再带领一大部人弃暗投明。翻来覆去地变现，这都是我们真心本来面目，用种种办法帮我们开智慧。

富楼那，十方如来亦复如是。此迷无本，性毕竟空。昔本无迷，似有迷觉，觉迷迷灭，觉不生迷。亦如翳人见空中华，翳病若除，华于空灭，忽有愚人于彼空华所灭空地，待华更生。汝观是人为愚为慧？

十方如来亦复如是：这是以喻合法。迷和悟是喻体，十方如来成就的次第是本体。此迷无本：这是指在世间万法里，你能不能把一个迷拿出来给我看一看？性毕竟空：迷之性是不是我们的真空啊？毕竟空可不是断灭空，它就是真空。昔本无迷：这个「昔」是就前面那个迷人没有到这个聚落之前，他有没有这个迷啊？（没有）。似有迷觉：「似」这里是解释为因缘显现。因为有这个聚落，到这来有这么个缘而现的迷觉。觉迷迷灭：「觉迷」为什么「迷灭」啊？因为迷遇到了觉，它又现为觉。迷灭了没有啊？当下就是觉。觉不生迷：觉和迷本来是一个东西，谁生谁啊？迷不生觉，觉不生迷。不存在谁生谁，就是一个东西。把这个道理搞明白了，你怎么绕都绕不住。

亦如翳人见空中华，翳病若除，华于空灭：佛继续打比方来说明问题。这个「翳人」就比喻前面的迷人，「翳病」是表迷觉，「见空中华」呢，就比喻前面的迷南为北？「翳病」也好，迷觉也好，青光眼也好，都是我们的本来面目。这些东西都是本来有的，有没有哪个生哪个啊？没有。所以这个「翳病」遇到一定的因缘显现出来了，然后看到空中华，或者看到灯上的圆影，那是不是迷南为北了？一样的道理。

翳病若除，是不是前面遇到悟人啊？或者遇到个医生，然后讲，那是你自己看走了眼，他当下不再执着。华于空灭，是不是就灭了？原来是这样。即使还没有灭，在他心里灭了没有啊？这就是带业往生。仍然看到华，这是我自己的幻影，也就是知妄即真。

忽有愚人，于彼空华所灭空地，待华更生。汝观是人为愚为慧？「愚人」就是执着很重、自以为是的人。于彼空华所灭空地，待华更生：这个人眼睛有病才看到有华的，现在看的怎么没有了？然后回到老地方接着等，什么时候还再出来华了？你眼睛好好的人能不能看到「华更生」啊？看不到。实际上就是讲，成了佛以后哪还再能堕落为众生？

富楼那言：空元无华，妄见生灭；见华灭空，已是颠倒；敕令更出，斯实狂痴，云何更名，如是狂人为愚为慧？

空元无华，妄见生灭：空中本来没有华，是因为眼睛有了病，才看到空华生或者灭。见华灭空，已是颠倒：本来就没有华，是妄现的华。你说华灭了，是不是还是讲虚妄呐？华本来就没有生，哪有灭啊？所以打这个比喻是不是效果非常好啊？敕令更出，斯实狂痴：在这里是比喻一个人已经顽固到无以复加的程度，还想那个空中华再出。斯实狂痴：本来也没有生，本来也没有灭。云何更名，如是狂人，为愚为慧？那这个「狂人」呢，讲愚蠢也好，讲有智慧也好，没有必要再提这个事了，就不值得讨论这个问题。

佛言：如汝所解，云何问言，诸佛如来妙觉明空，何当更出山河大地？又如金矿杂于精金，其金一纯，更不成杂，如木成灰，不重为木，诸佛如来菩提涅盘，亦复如是。

是不是富楼那一下给套住了？你既然明白这个道理，怎么还问我成佛以后还再会沦落众生相啊？众生相是不是山河大地相啊？我们这个肉团是不是山河大地？当然如果说沦落为这个有情的肉团已经是可悲，再沦落为山河大地是不是悲上加悲啊？

妙觉明空：这里的「妙觉」就是菩提、智德，「明空」就是涅盘、断德。我们今天明白如来藏的道理，在菩提位上我们证到了妙觉，证到了智德，我们的断德涅盘位到底是初住位初地位还是等觉位，现在就已经确定，由菩提智德这种境界来决定。但是妙用，要在我们本期这个寿命——比如一百岁这是定业——在这个定业转了以后，当下现前。我们现在在某种意义上的证量功德可能连鬼都不如，可是我们咬咬牙，几天、几个月、几年，最多几十年，我们一步登天（示现无量色身三昧），这是登第一义天。

又如金矿，杂于精金，其金一纯，更不成杂：又是一个比喻。这个比喻简直是妙极了，太妙了！金矿里面是不是有金呐？金矿里的金是本有还是炼出来的？它本来就有。你炼也好，不炼也好，它都是金啊。但是不炼的话，金能不能现前呐？好，那么金炼了以后，它有没有办法再变成原来那个金矿呐？不能啊。这比喻什么？真本有。那么真遇缘显现了妄，出妄了以后，真会不会再变妄啊？明心见性的菩萨可以从真现妄，那是为了教化众生又当别论。如木成灰，不重为木：这个比喻又是妙极了。木头烧成了灰，灰能不能再变成木头啊？灰不能复生为木。也就是说，我们的妄遇到真显为真以后，妄不会恢复为妄。那么，你会不会再怀疑我成佛以后再堕落为凡夫？再不会怀疑这个事。

一念无明之前的那个灵体，我们把它方便说为原始佛的位置。因为我们没有经历过十法界，所以第一次迷惑了。那我们有了这个经验教训，现在成的是什么佛啊？究竟佛。原始佛可以沦落

为众生，究竟佛能不能沦落啊？因为他经过了无量的时间、空间，沧桑之变，充满了经验教训。诸佛如来，菩提涅盘，亦复如是：这是以法合喻。

富楼那！又汝问言，地水火风，本性圆融，周遍法界；疑水火性，不相陵灭。又征虚空，及诸大地，俱遍法界，不合相容。

藏性不变随缘，随缘不变。富楼那对佛所讲的七大本性圆融周遍法界怀疑。最典型的就是，他认为水火不相容，怎么可能圆融？不懂得水本身就是火，火本身就是水；不懂得这个茶杯当下就是水和火，怎么不相圆融呢？他用凡夫的那种粗浊的态在执相。比如虚空和大地，一个是空，一个是碍，互相对立。

富楼那，譬如虚空，体非群相，而不拒彼诸相发挥。

这个法司空见惯。虚空那么大，它有没有讲——鲜华可以来，牛屎靠边？它不拒绝任何万法万相的自在发挥。在这里，以虚空比喻我们的真空。虚空是不是随缘变现的？前面讲的，从这个墙上挖一块土来看到洞了，没挖之前那个洞在不在啊？（在）。所以佛常常以虚空来比喻真空，就叫我们悟。

我们真心就是一个念，可以现虚空，可以现高山大海，可以现天现人现鬼。那我现在坐在这里这么大的体积，当下是不是虚空？百年以后，这个身体化掉了，虚空有没有因此增加一个立方米？没有。虚空之相当下就是真空之性，性相不二。由于佛前面已经讲了，性空真觉，性觉真空，虚空之性就是真空，真空之相就是虚空，当下是一个东西。

有人讲《楞严经》是天书，我们不要被吓住了。你讲它是天，我当下就是天；你要讲我是人的话，那好，《楞严经》当下就是人。这就是迷与悟的问题。我遇到什么就是什么。为什么？《楞严经》是佛，我就是佛。因为我原来本来就是佛啊。以原来的佛来读现在的佛，能不能读懂啊？一读就懂。迷人遇悟人当下就是悟人，凡夫遇佛法当下就是佛法，是不是这个道理？太亲切了。

所以者何？富楼那！彼太虚空，日照则明，云屯则暗，风摇则动，霁澄则清，气凝则浊，土积成霾，水澄成映。

这是举例说明虚空不拒群相发挥，来比喻真心本来面目随缘变现。日照则明：注意，光明并不是太阳生出来的，是随着日出而显现光明。鬼的同分妄见就是随着太阳出来显现出黑暗。

云屯则暗：虽然是在白天，如果浓云浓雾能不能看到太阳？风摇则动：起风了，树木华草就在动。六祖慧能怎么讲的？仁者心动。霁澄则清：「霁澄」是雨过天晴那一刹那，到一切都很清新。气凝则浊：「气凝」是指大雾，天地浑浊。土积成霾：尘土飞扬，形成暂时的空气混浊。水澄成映：清水能把河岸上的树木华草倒映出来。

以上的明相、暗相、动相、凝相、霾相、映相，都是随着种种因缘而显现。那种种因缘是不是也是我们的心显现的？而随缘变现无非是由同分妄见与别业妄见所决定。

于意云何？如是殊方诸有为相，为因彼生？为复空有？

对于眼前的境界佛又提出发问。如是殊方，如是有差别的方方面面。十法界是不是千差万别呢？「殊」就是差殊、分别对待这种现相。「方」是方方面面。诸有为相，是一切生住异灭之相。为因彼生：这些现象是不是由他生的？他生包括个别生及因缘和合生。

若彼所生，富楼那，且日照时，既是日明，十方世界同为日色，云何空中更见圆日？

这个「彼生」，举阳光为例。实际上太阳在这里呢，已经代表了风、澄霁、凝气、积土、澄水。把这个问题搞明白了，其它「亦复如是」。

如果是太阳生明的话，那么，那么整个十方世界就是一个明亮，其它什么都没有。既然就是个明亮，为何「空中更见圆日」？应该看不到太阳啊。又如妈妈生儿子，怎么可能母子永远同在啊？

若是空明，空应自照，云何中宵云雾之时，不生光耀？当知是明，非日非空，不异空日；观相元妄，无可指陈，犹邀空华，结为空果，云何诘其相陵灭义？观性元真，唯妙觉明，妙觉明心，先非水火，云何复问不相容者？真妙觉明，亦复如是。

若是空明，空应自照：如果这个光明是虚空生出来的，那与太阳就没有关系了，云何中宵云雾之时，不生光耀？同时既然是空生的话，空性是永恒的，它应该始终是亮的，它怎么到了晚上又变暗了呢？当知是明，非日非空，不异空日：这个光明既不是太阳生的，也不是虚空生的。但是离开了太阳，离开了虚空，有没有光明啊？没有。所以光明在太阳或虚空找不到它的根源，但是离开了太阳和虚空又无从谈起，这自然而然归结到——这个光明是我们的自心本性。它随着因缘和合而显现出来，这就解除了自然外道论。

光明也好，太阳也好，光明就是太阳，太阳就是黑暗，黑暗就是泥巴，泥巴就是释迦牟尼，释迦牟尼就是我，我就是这个茶杯。有没有哪一样不是哪一样？都是我们一个念在变现。《楞严经》从头到尾就是在讲这个法，我们要好好用功。

观相元妄，无可指陈：从这个相上来看，怎么妄呢？无源之水，无本之木。可它明明现出来了。无可指陈：在世间法里，我们真心本来面目能不能拿出来给人家看呐？犹邀空华，结为空果。云何诘其相陵灭义？这一举三破，破三个妄。指空华为真就已经是妄。空华是我们的心显现出来的，空华是无生而现。结为空果：空华能不能再结空果啊？华已是妄，果何能真啊！空华空果，已经是二妄。还在问「其相陵灭义」？空华已是妄，空果更是妄，还看华是怎么灭法啊？本来就是妄，还要灭吗？你也没有办法灭

观性元真，唯妙觉明，妙觉明心：这是在相观性。明啊、暗啊、浊啊……从相上是虚妄，从性上来讲「元真」，就是我们的真心本来面目啊。无情是这样，何况是有情啊？无情和有情都是一个东西。

先非水火：「先非」这是方便说，是假设一个当初，它并没有水火之相。水火之相仅仅是一种性具功德，本来存在，也就是没有水火这种相互对立、水火不相容之相。它本来就是一个东西。这一个东西包含着水火是一，包含着水火可以现二，包含着水火相容，包含着水火对立，它会现种种相，那是它表演呐，你不要当真。

云何复问不相容者？它的本性是一个东西，它是随缘变现在演戏，你怎么问它相容不相容？这是不是节外生枝啊？妄上加妄。

真妙觉明，亦复如是：注意，「真」和「妙」就是真妙觉、真妙明、真觉、真明、妙觉、妙明。明白了这个道理，万法无非我一念。「觉」是我们的真心本来面目，「明」是表随缘显现的十法界一切万法都是真的。既然是真的，是不是很妙啊？就是「真妙觉明」。觉就是明，明就是觉。十法界大小多少、是非好坏长短、圣人凡人、牛马猪羊、黄金白银、垃圾堆、臭狗屎，都是明明白白的，当下都是我们的真心本来面目。

汝以空明，则有空现；地水火风，各各发明，则各各现；若俱发明，则有俱现。云何俱现？

这段经文就是解释真心本来面目随心应量，循业发现。汝以空明：由我们的地球人的同分妄见显现出这个虚空，那四空天、无色界是不是也由他们的同分妄见现出无所有处、空无边处、非想非非想处天呐？那么虚空藏菩萨现的天、阿罗汉的天一样不一样啊？都不一样。

这个道理我们要好好考虑，命自我立啊！同样是地球人，他显现的虚空大小一样不一样啊？可不一样。心量越大的人，定力越深，气质也越好，你不用跟他交谈，就看得出这个人心量如海。有些人你就一句话不注意刺伤了他，马上那个脸阴沉下来。所以这种情况来世的果报一样不一样啊？他今世的果报就不一样。前者大胸大量，他健康长寿。特别是修行人，有些人修得神经兮兮的，时时刻刻严阵以待，稍微有一点点刺着他的自尊心，马上就以十倍的力量来还击。这种人不能入道。即使与你没有关系，是一个真修行人还要往身上拉，你应该感恩才对。你非要来解释我不是怎么样，作为老师一听，这样的人没有出息。真的假的并不重要，有时候就故意搞假的来试探试探你。在师父眼里，好人坏人并不重要，只看你能不能抓住当下。就这个道理。

谁没有毛病？谁没有缺点？哪个心里没有一点阴暗的角落呢？有问题不怕，只看你能不能抓住当下。哪有我？哪有你？哪有是非好坏？有时候看上去是错误的，不一定是错误的，是有三世因果的。你在我面前显个英雄好汉有什么用啊？你要自己能够了生脱死才有用。

地水火风，各各发明，则各各现：我们也从同分妄见和别业妄见来看。地球人的同分妄见现出山河大地、风云雨雾，冬寒夏炙；别业妄见呢，胆结石、肝结石……月光童子是不是修水观呐？所以十法界万法无非是同分妄见和别业妄见。月光童子是不是修水观呐？这都是讲具体的个别性的，下面还有好玩的。若俱发明，则有俱现：「俱发明」的时候，狂风暴雨，雷电交加，这是不是同分妄见啊？

富楼那！如一水中现于日影，两人同观水中之日，东西各行，则各有日随二人去，一东一西，先无准的。

这个日常生活中的例子是不是很有意思啊？我们两个人随便分手的时候，这也涉及到两种妄见。首先同分妄见来讲，大家都认为太阳在水里的影子跟人方向保持一致；别业妄见，一个人往东就感觉影子跟着往东，一个往西就跟着往西。这是不是讲我们的真心随缘显现呐？先无准的：这是由于各人所造的业不同。太阳并没有说一定要在水里向东或者向西分开，没有这个规定。先无准的，而是随各人所造之业而定。

不应难言，此日是一，云何各行？各日既双，云何现一？宛转虚妄，无可凭据。

对于这个情况，大家都不会有疑问，都知道这是影子，这是我们的同分妄见。你这样问的话——怎么一个太阳能同时跟着两个人走呢——真是节外生枝。

各日既双，云何现一？这是昧于同分妄见和别业妄见。否则他就不会问出这种可笑的话来。宛转虚妄，无可凭据：离开对一心三藏的观照，我们对世间一切的万法都是颠倒妄想，除了颠倒就是妄想，除了妄想就是颠倒。「无可凭据」是指没有办法用第二义谛这种逻辑推理来搞清楚事情的本来面目。唯一可以凭据的就是一心三藏，万法都是由我们一个念之所变现，万法就是

一个自己，这个凭据在大乘法叫一实相印。

富楼那！汝以色空，相倾相夺于如来藏；而如来藏，随为色空，周遍法界。是故于中风动、空澄、日明、云暗。

这就明显体现出菩萨与凡夫所根本对立的两种心态。汝以色空：这个「汝」就是指没有明心见性的凡夫。色空，他把色和空用凡夫的心态来对待而相互障碍。凡夫迷于藏性，在佛法里叫背觉合尘，他不懂得即空即有。自性本来无碍，是自己着相昧理，无碍而成为有碍。

众生迷闷，背觉合尘，故发尘劳，有世间相。

「有世间相」这里在进一步地说明，由于诸佛如来圆融圆满圆通藏性之理，所以在整个十法界中自在地变现。风动空澄也好，日明云暗也好，都是比喻，都无所障碍，都是它。大至佛刹，小至微尘，有情无情万法，无非诸佛法身真常。再次提醒，不能用我们地球人的耳闻、目睹、所感受的——这是泥巴、这是电灯、那是水泥柱——来妄自执着，这是我们的同分妄见，在诸佛菩萨眼里，一切都是自己。

众生迷闷：还是执相昧理，闷在相上，迷在性上。背觉合尘：「背觉」就是昧性，「合尘」就是执相向外攀缘。所谓「背觉」，真正背了没有啊？他那个合尘当下是不是觉啊？似背而非背，非背而背。他得不到觉的妙用叫背，他的觉跟佛菩萨相比，有没有少一丝一毫啊？诸佛菩萨跟众生就是共这一个觉。他虽然背了，有没有离开这个觉啊？没有，他是不是在觉中啊？这个尘当下是不是还是他呀？是不是还是一个东西？

故发尘劳：「故」是讲因缘果报，「发」是显现。「尘」是指身苦，六道轮回之苦，「劳」是指心累，迷惑颠倒。贪心、嗔恨心、发财的心、享受的心都叫劳。官大钱多，既要想办法怎样去快乐享受，又要想办法来增加财产，还要想办法防止别人来算计，活得累不累啊？唯有修行人看破放下，心里坦荡，随时随地可以迎接那个庄严的时刻的到来，你多自在。圆顿大法怎么讲，烦恼就是菩提，苦就是法身，造业就是解脱，它是一个东西，随着我们的心迷与悟在随缘变现。有世间相：世间相就是十法界相。

我以妙明，不灭不生，合如来藏。

我以妙明，就是我以明明白白的现在这个肉团身，我以明明白白的山河大地在相就见性。不灭不生是对生说不生，对灭说不灭。因为世间这个「妙明」相是不是生住异灭啊？对生住异灭说非生住异灭，在相即性，这叫「合如来藏」。当下这个不空如来藏就是空如来藏，也就是不二法门。为什么能合起来啊？因为有个空不空如来藏，是智慧妙用，是报身功德。明心见性的人在某种程度上证到事无碍法界。怎么事无碍法界呀？有形有相当下就是无形无相，当下就是性，它没有感觉到我现在有什么障碍。

而如来藏，唯妙觉明，圆照法界，是故于中，一为无量，无量为一，小中现大，大中现小，不动道场，遍十方界，身含十方无尽虚空，于一毛端，现宝王刹，坐微尘里，转大法轮，灭尘合觉，故发真如妙觉明性。

而如来藏，唯妙觉明，圆照法界：这里因为在用次第三藏接引，所以这里的「如来藏」就说为空如来藏，也就是我们的真心「唯妙觉明」呐。圆照法界，无形无相的空如来藏当下就是有形有相的不空如来藏。圆照，就是圆融圆满圆通，在性即是相，这是证到极果如来的功德。他在大光明藏中，无形无相中，当下整个尽虚空遍法界都是他。那我现在是不是他呀？你们是不是他呀？这个茶杯是不是他呀？这叫理无碍法界。理就是真心本来面目，与整个有形有相的十法界万法没有一丝一毫的障碍，当下就是它，就是它的本体。那么释迦牟尼在大光明藏中，多宝如来、日月灯明如来、大通智胜佛如来、当下是不是释迦如来呀？无量的老古佛都是一个佛，无量的老古佛当下就是我，我当下就是无量的老古佛，没有哪一法当下不是无量的老古佛。

是故于中，一为无量，无量为一：一个释迦如来是不是无量的多宝如来呀？那一万一千一百尊如来是不是无量的如来？是不是无量的虚空藏菩萨、韦陀菩萨呀？是不是无量的玉皇大帝、七仙女啊？是不是无量的张居士、李和尚啊？是不是无量的桌椅板凳？是不是无量的乌龟王八呀？这是「一为无量」。反过来讲，这无量的东西是不是一个释迦牟尼？是不是一个多宝如来呀？是不是就是一堆牛狗屎？这就是真理呀。

有些人听得害怕，你认为那是牛屎狗粪，佛眼里一切众生皆是佛啊。你怎么不敢当佛啊？这个世界上有墙壁吗？连鬼都能穿墙越壁。我们这个肉团是肉团吗？它是一股风、一团火、一滩水。我们执着是什么东西，那是同分妄见在随缘变现，是好玩，玩游戏。仅仅我们是玩傻了，玩呆了，不知道回家了，忘记了回家的路，所以佛出来告诉这条路——你就是我，你就是如来藏，就是迷人遇到悟人当下成为悟人，就这个道理。

所以「是故于中，一为无量，无量为一」，是把上面的一段经文概括起来，就叫理事无碍法界。理不碍事，事不碍理，是把两个法界合在一起啊。

小中现大，大中现小：「小中现大」是不是芥子包虚空？「大中现小」，就是虚空包芥子。整个尽虚空遍法界都是我们心变出来的，可是凡夫自认为我们的心在肚子里，就拳头大那么点东西。他不懂得是这个肉团装在心里，这个房子装在我心里，虚空装在我心里。小中不仅含大，而且含多。这个脑袋是不是百味瓶啊？什么都有。文峰寺那个宝塔你现在能不能想起来？是不

是在你脑子里？心法不可思议啊。

大中现小：这是讲无分别不妨分别，这不叫妄想分别，叫智慧分别，以此方便门来示真实义。把不思议的佛法变成语言文字，已经把它变小了，就是「大中现小」。现小的时候，我们却能明白它的整个全性之义。分别不妨无分别，无分别不妨分别。那么这段经文，就我们刚才讲的，这是不是事事无碍法界？注意啊，四种法界，真是四种吗？理无碍法界当下是不是事无碍法界啊？要懂得次第圆融。

不动道场，遍十方界：我们现在坐在这里，能不能把你家里的电视机、沙发想起来啊？在见道位就可以作这种观照。你现在心能不能跑到十年以前去，但身能不能跑过去啊？现在和十年前是不是二啊？可是现在跟十年前当下是不是都是你？这就叫不二法门。真心本来面目这种妙，妙不可言。用世间凡夫的心态，没有办法来理解，只有智慧才能观照。以此推论到十方法界，是不是都是我们？我们现在一念心可以跑到美国，可以跑到太阳，是不是「不动道场周遍法界」？

还可以从另外一个角度来观照。比如说张居士从南京跑到扬州来听经，南京有没有少一个张居士？这里有没有多一个张居士？因为南京也是张居士，扬州也是张居士，太阳、月亮是不是张居士啊？没有哪一法不是哪一法。我们在众生位分南京、上海、北京，有彼此，这是我们的同分妄见。其实十法界都是当人当下一个念。作第三种观照，不动道场就是空如来藏，十方界就是不空如来藏，中间的那个「遍」字理解为空不空如来藏、性相一如、理事不二。我们每一个人当下是不是不动道场遍十方界啊？从全体上来讲是这样，从个体上来讲也是这样。一粒微尘、一根草丝缕结，尽足为一真法界。所以如来藏为总，万法为别。任何一个小微尘当下就是十方法界，并不是说许多东西综合起来才是个十方法界啊。十方法界中每一个法当下都是十方法界。

六祖惠能讲，有这么个怪物没头没尾，没面没背，他是谁啊？就是我们的真心，这是方便说为真心。那么有头有尾有面有背是谁啊？还是真心。没头没尾没面没背的那个东西跟那个有头有尾有面有背的东西是什么关系？就是一个东西。无量就是一，一就是无量。这一部分就是那一部分，那两个部分就是那八个部分，就这么古怪。我们好好把它转，谁转的刻骨铭心，谁得大自在。

身含十方无尽虚空：「身」指法身，法身无相，为一切相所依。这都是方便说，没有方便说我们不可能悟到究竟说，而究竟说没有什么法身、报身、化身。法报化当下就是一个念。「含」就是报身，是智慧妙用；「十方」就是化身。身含十方无尽虚空，有方所有空间必有时间，必有万法万相。这段经文是妙语连珠，口头禅都会讲，但是我们贵在要变成自性流露，要懂。

《楞严经》从头讲到尾就是在讲一心三藏，就是讲我们的心。所以读懂了《楞严经》，三藏十二部经即使是方便法，方便法是不是我啊？行善的善是不是我？被断的恶是不是也是我？行善的行、断恶的断，是不是还是我？明白了《楞严经》一心三藏，十二部经乃至外道邪法乃至种种资生产业，乃至种种学科，没有哪一样不是我，都是一个念在变化。

于一毛端现宝王刹，坐微尘里转大法轮：「毛端」是人身上的毛端，是表正报，表有情。「宝王刹」是表佛宝法王之国土，表依报国土，表无情。正报之最小能现依报之最大，这就继续讲事事无碍法界。「宝王刹」比喻为无穷无尽的十方虚空，我们一毛孔就能包含它，而且就能当下现出它的全体之相来，是不是讲其大无外、其小无内啊？表这个法。

坐微尘里，转大法轮：「微尘」是表无情之最小。转大法轮教化众生，一般是针对有情而言。无情里能包容这有情。所以这两句经文，继续强调法界真心本来面目不可思议。

灭尘合觉，故发真如妙觉明性：如果按照通教的「灭尘合觉」，叫作无余依涅盘。它离开了肉团身，离开了一切有形有相的法，进入那种空如来藏大光明。用圆顿大教来讲，可说为无住大涅盘。无住大涅盘包括自性涅盘、有余依涅盘、无余依涅盘，当下是一个本体。所以我们现在在这里，已经灭尘合觉的那些古佛如来知道不知道我们呐？都知道。我们动一动就是他们自己在动，明白吗？虽然他们知道我们，如果我们不发心的话，他能不能度我们啊？不能。

就像我们在梦中一样，变现出来那么多人，他们在梦中能不能听我们的话呀？各人都有各人的想法，可是梦中那么多人是不是我们自己啊？我们做梦的自己度不了梦境中的自己。所以诸佛到这个世界上来是不是在做梦中佛事啊？你自己不发心，佛度不了你。虽然我们就是他，一旦我们成佛了，跟他是不是圆融为一个本体啦？这个时候你才体会到，哎呀！原来我就是多宝如来，原来我就是观世音啊，原来阿弥陀佛、释迦牟尼、日月灯明佛都是一个东西啊；原来那个牛魔王也是我啊，原来那个泥巴块也是我啊。可要度他们，只有出来讲经说法啊。所以这个法就是不可思议，唯有智慧能够观照。

没有明心见性的人绝对不能相信自己，你所有的想法都是错误的，因为你自己都不知道自己是什么东西，你怎么能知道别人呢？可是我们在迷惑颠倒中总是自以为是。所以这个「灭尘合觉」，看我们灭了多少，合了多少。同时还要明白，这个尘能不能灭啊？把这个一灭掉什么都没有了，释迦牟尼、阿弥陀佛统统完蛋。这就是《楞严经》讲的，一假一切假，一灭一切灭。

比如说这个手掌比喻为尘，我灭尘合觉变成拳头了，手掌灭了没有？没有。它当下就是拳头，

拳头生了没有啊？它当下不还是个手掌？所以既然不能灭尘，能不能合觉啊？你跟谁合啊？尘当下就是觉，觉当下就是尘。所以灭而非灭，合而非合。无合不妨说合，要不然这个嘴巴怎么开口啊？讲到底，什么东西都是一个念，我们咬住这一点，经文就好理解。

即使佛在讲经的时候，许多语言都是不圆满的，但是他没有办法啊。出世间的真理没有办法用世间的语言来表达，这是真的，讲出来都是错的。所以「灭尘合觉」错不错啊？本身就是错的。虽然是错的，有智慧的人却能悟到真理。大家知道为什么吗？因为我们本来就是那个东西。

我们虽然本来是佛，不从修得，但是不修能不能起妙用啊？就跟那个矿里的金一样，它本来是金啊，你炼也好，不炼也好，它都是金，但你不炼的话，能不能把它显发出来？因为佛灭尘合觉，也是依照一心三藏的道理，用法来把自己的烦恼习气化掉。灭与合是不是讲修证啊？因为修证了，「故发真如」。故发真如：就是把自性本心的妙用成就了。你不修行，真如在不在啊？（在），但它发不了。真如并不是因为我们修出来的，你修也好不修也好，它就是真如，否则就不能叫真如。但是不修也发不了，它不能成就妙用，要修得。

妙觉明性：是我们自性智慧德能妙用现前，可以理解为三身功德。一个「妙」贯穿三个字，妙觉、妙明、妙性。觉，方便说为法身。性，可以说为报身，智慧功德妙用。没有这个「性」，它不能显现出化身；没有这个「性」，我们也不能从化身观照到法身。所以，「觉」就是空如来藏，「明」就是不空如来藏，是化身，「性」就是空不空如来藏。所以这个「妙觉明性」是不是阿弥陀佛？

而如来藏，本妙圆心，非心、非空；非地、非水、非风、非火；非眼、非、耳、鼻、舌、身、意；非色，非声、香、味、触、法；非眼识界，如是乃至非意识界；非明、无明、明无明尽，如是乃至非老、非死，非老死尽。非苦、非集、非灭、非道，非智、非得。非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非波罗密多；如是乃至非怛闼阿竭、非阿罗诃、三耶三菩、非大涅盘，非常、非乐、非我、非净。

这段经文比较长，先作个提示。在「故发真如妙觉明性」之前这一段，佛带有笼统性用不同的语言来开示一心三藏，这是从总体上概括；那从「而如来藏本妙圆心」这一段往下呢，佛从具体的、个别的角度来开示一心三藏。

而如来藏，本妙圆心：佛在这里是用别教的分别法来开示空如来藏，也就是阿弥陀佛的阿，如是我闻的如、真、性、理。本妙圆心的「本」就是根本。有些同修问我们的真心从哪里来啊？是本有的。本来就是这样，无所从来，无所从去；自来就有，不是从它有；一向就有，不是后来才有；在时间上来讲没有起点，没有结束，也没有中间。「妙」就妙在一个「本」，法尔如是。世间人总认为一个事情有方所，有来龙去脉；真心本来面目没有方所，没有来龙去脉，就这么妙。这个「圆」，圆融圆满圆通一切万法。这叫「本妙圆心」。

我问大家，我们有时候愣头愣脑的在那里，就好像失去了常态一样，人家喊了三次他还不知道，等反应过来，你问他刚才想什么，他说刚才什么也没想啊。那叫本妙圆心。虽然什么也没有想，你家里的多少人、多少朋友、有多少东西，在不在心里啊？在心里。只要需要就想出来，这是打比方。怎么圆法呢，下面就有了：非心、非空、非地、非水、非风、非火。这是讲七大。这里「心」包括第七识和六种意识心。

严格地来讲，第七识、第八识都在这里，第七识、第八识共为意根，识就是六识。非心，这个七大刚刚讲过。性色真空，性空真色；性七大真空，性空真七大。能不能这样讲啊？七大之性就是我们的「本妙圆心」。在本妙圆心里，它有没有一天到晚装那个七大之相啊？这里「非」，就是没有这个七大之相。注意，佛这个办法是把在形相上执着的人引导到空性来。讲有也好，讲非也好，这个七大之性当下是不是七大之相？只要他愿意，随时可以现相。

非眼、非耳鼻舌身意：少了四个「非」字，就是就是「非眼、非耳、非鼻、非舌、非身、非意」。这是非六根。注意，在这里这个六根是把它作为肉团，意根没有肉团，但方便说是心脏是肉团，是不是？或者把那个寤寐之相、心脏开合之相方便说为意根。因为前面一个非心，已经把六根的一种见性说了。如果前面没有非心的话，要注意，这六根既包括六个肉团，还包括它们的见性。

非色、非声香味触法：实际上就是「非色、非声、非香、非味、非触、非法」，译者的本意无非是每句话要凑成四个字。六根攀缘六尘，就产生下面的。非眼识界、如是乃至非意识界：也就是非眼识界、非耳识界、非鼻识界、非舌识界、非身识界、非意识界。在前面十八界会相归性的时候，我们已经解释过，在这里我省略。

非明无明、明无明尽，如是乃至非老、非死、非老死尽：这段比较拗口。非明无明，也就是非明、非无明、非无明尽。「非明」呢，这是讲修行人通过十二因缘来证辟支佛果位。十二因缘呢，把这个人的三世因果轮转分成十二个细节来开示。这十二个方面包含了今世、中阴身、来世、还有来来世。它是讲三世，其中还包括一个中阴身。如果把中阴身作为一世的话，就四世。这个十二因缘从无明开始，无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死，是这十二个因缘。这个十二因缘解释了我们这个人今生怎么样造业，造的业然后进入阿赖耶识作为种子业，当我们这期生命结束以后，在中阴身期间呢，所有的这个种子业中八识田中强者牵。

比如做狗的这个业力种子最强就投狗胎，这个时候投胎就进入名色，名色一开始像一滴牛奶那个样子，然后在娘胎里经过十个月，这个时候就开始有了六根、有点感受啊，一直到出世就开始爱啊、取啊、造业啊，到出世是不是变成第二世啦？第二世又造业呢，就取了，有了，然后接着第三世……缘觉修行人从这十二个因缘中任何一个环节起修，他都能成就。那么在这里把这个法门也否定掉，真心本来面目中没有这些什么缘啊、取啊、名色……没有这些相，它是性具功德。

非无明，也没有这种无明相。无明变成一个念出来，是不是就有形有相啊？可是讲到真心本来面目，它连一个念都没有的。它是无念而知，不需要起心动念它就知道。所以把这个无明，把这个十二因缘破掉了，把与无明相对的智慧也破掉了。还有「无无明尽」，无明尽就是修十二因缘证辟支佛果了，也没有十二因缘的因地法，也没有十二因缘的果地法。「无明尽」是不是果地法啊？

如是乃至非老、非死、非老死尽：如果这样来解释的话，「乃至」就是把十二因缘每个因缘前面加一个非就是了，这是一个一个把它否定掉。老死尽了实际上就是无明尽了。

非苦、非集、非灭、非道：这是讲声闻法。这是修阿罗汉果位的人。小乘人修行法按照苦、集、灭、道四圣谛为指导。

所谓苦，就是讲六道凡夫之苦。苦有无量，可概括为三苦、八苦。三苦有苦苦、坏苦、行苦。苦苦好理解，三恶道的众生苦上加苦，人道里的众生也有种种的苦，叫苦苦。没有吃没有穿就很苦，没吃没穿生了病是不是苦上加苦？生病没钱看，是不是苦上加苦再加苦啊？

所谓坏苦，就是你快乐的当下就是苦。能吃得山珍海味，这是不是快乐啊？可是当下你可能各种各样的毛病在身体里已经郁结。遇到什么事情心里高兴得狂喜不禁，这是不是快乐啊？你不知道当下心脏病、高血压已经在悄悄地走来。大喜伤心啊。

第三种苦叫行苦。是指来世苦果由今生业因。

所谓「集」，就是造成苦的原因。原因在哪里呢？就是我们的贪嗔痴慢疑，就是我们严重的我执，就是我们损人利己，就是我们杀、盗、淫、妄造种种的恶业。讲是苦、集、灭、道，实际上应该叫苦、集、道、灭。按照次序来讲，找到了原因，是不是找到下手的地方了？我不做就行了嘛。针对小乘人的修行，佛专门讲了三十七个道品。三十七道品在《阿弥陀经》里就讲了二十五个，有五根、五力、七菩提分、八证道分，这里不能作详细解释。果真如此修行，我们就证到阿罗汉道。

这里把四圣谛也否定掉了，我们真心本来面目里没有四圣谛，它都是作为性具功德本来存在。需要教化众生的时候，一念它就能变出来。

非智非得：这是从笼统上来讲，修行人一是要证菩提果，也叫智德，一个是证涅盘果，也叫断德。这四个字是承上启下。承上，小乘人、六道轮回的众生；启下，从阿罗汉、辟支佛到菩萨果位到如来果位。

非檀那、非尸罗、非毗梨耶、非羼提、非禅那、非般剌若、非波罗密多：这是分述菩萨修行的法门，也叫六度。「檀那」就是布施。有这么几种布施：财布施、法布施、无畏布施。财布施又分为外财布施和内财布施。外财布施就是以金钱物质来供养三宝；供养众生；内财布施是用我们的能力来供养三宝、供养众生。比如到寺庙里来打扫卫生等等叫内财布施。「檀那」带有超越之义，也就是布施超越贫穷苦海。超越之义就是有舍必得，小舍小得，大舍大得。超越你原来的贫困，超越你原来的富贵，更加殊胜。

布施对治贪心，要养成一种习惯。说到底，你布施给谁啊？布施你自己啊。有些菩萨向我请教怎样搞经营，我告诉他叫许愿经营。你跪在佛面前发愿，所得利润百分之多少供养三宝。你有没有任何风险啊？

所谓法布施，我们今天在这里听经闻法是不是法布施啊？诸供养中，法布施为最。法布施既能开智慧，又能得财富。讲经、听经、印经书、组织法会，都是法布施。所谓无畏布施，就是不杀生。吃斋茹素就是最大的放生。

「尸罗」是讲持戒，最圆满的持戒叫做「三聚净戒」，也就是摄善法戒、摄律仪戒、摄众生戒。

「毗梨耶」是精进。《妙法莲华经》讲，一念信解如来藏，胜过你修布施、持戒、忍辱、精进、禅定这些无量法门无量百千万亿年功德的无量倍。所以我们选择了《法华经》《楞严经》，这是最大的精进。劝一个人到道场听《法华经》，他来世的果报是大梵天王。佛还讲，劝一个人修行胜过自己精进。受持一句《妙法莲华经》，胜过金银七宝满虚空供养无量佛、菩萨、阿罗汉、辟支佛，你这个功德大不大？再一个精进，佛在《无量寿经》讲，在娑婆世界修行一天胜过在极乐世界修行一百年。凡是成就的菩萨，你想赶快成佛，必须到娑婆世界来教化众生。

「羼提」是修忍辱。

「禅那」就是修禅定。禅定有无量，有四禅八定可以升天的，有外道禅定最后变鬼变神的。现在大部分人修那种气功是介于外道禅和世间禅之间。有些是生天道，有些是堕鬼道、神道、魔道。还有出世间禅，是阿罗汉、辟支佛等小乘人修行的禅定。再有出世间大乘禅定，特指禅宗，最终证得虚空粉碎，明心见性。最高的禅定是什么？出世间上上禅，这就是法华三昧、首楞严大定。你一念当下就是十方三世无量万法。随拈一法，当下就是一真法界。

不需要你去修，不需要你去求，不需要你去证，太简单了。只是通过听闻《法华经》《楞严经》法理法义，你当下成就。越是真理越简单。《法华经》《楞严经》从头到尾就是讲这个法，可这个法古今中外有几个人信啊？再三提醒各位啊，我们要无比地珍惜这个法缘。今生就要成就，这次法会就要成就，我这一堂课就要成就。

「般剌若」就是智慧。这个智慧跟禅定一样，也有无量的等级。佛法的八大次第，讲的就是整个佛法修行的智慧。

「波罗蜜多」是总讲，波罗蜜是修行的法门，翻译成汉语叫到彼岸。你可以到阿罗汉的彼岸、到辟支佛的彼岸、到藏教菩萨、通教菩萨、别教菩萨的彼岸，一直到圆教菩萨。所以这里前面都有一个「非」，那是提前把这个具体的法门解释一下，因为后面还有即。那么在解即的时候，我们就一带而过。在我们原本清净心中，这些法门都是无形无相的；在十法界万法没有出现之前，我们是怎样一种心态？那么样清净，一丝不挂。

如是乃至非怛闼阿竭，非阿罗诃，三耶三菩。非大涅盘。非常非乐非我非净：前面是没有泥巴瓦块，没有凡夫的有情，也没有阿罗汉、辟支佛、菩萨的有情，这里连佛都没有。讲到这里，是典型的禅宗的境界。连诸佛三十二相、八十种随形好都是无明相。《金刚经》讲，若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。「怛闼阿竭」就是如来，「阿罗诃」是应供，「三耶三菩」是正遍知。这三个佛号就代表如来十号。所以这三个佛号呢，是否定能证之佛、能修之佛。下面「非大涅盘、非常、非乐」是否定所证之法。他只有证到了大涅盘，证到了常乐我净，才能叫佛啊。「常乐我净」是涅盘四德。

以是俱非，世、出世故，即如来藏，元明心妙，即心，即空，即地，即水，即风，即火；即眼，即耳、鼻、舌、身、意；即色，即声、香、味、触、法；即眼识界，如是乃至即意识界；即明无明、明无明尽，如是乃至即老，即死，即老死尽；即苦，即集，即灭，即道；即智，即得，即檀那，即尸罗，即毗梨耶，即羼提，即禅那，即般剌若，即波罗蜜多，如是乃至即怛闼阿竭，即阿罗诃、三耶三菩，即大涅盘，即常，即乐，即我，即净。

以是俱非世出世故，即如来藏元明心妙：以一切皆非——非到什么程度？其它不讲，连诸佛如来三十二相、常乐我净涅盘四德统统都没有，都要作为无明相把它否定掉——这个如来藏是「元明心妙」。「元」是表寂，「明」是表照。在这无形无相这个真心本来面目里，十法界万法明明朗朗的在心里，这是寂而常照。拳头大法，要好好观照，这是最根本的一个比方。拳头可以变现手掌、锤子、剪子等无量相，那么，拳头就是「元」，就是一切「非」——非眼、耳、鼻、舌、身、意；非色、声、香、味、触、法；非无明、非无明尽、非老死；非十方如、来非大涅盘……但我们眼睛看这个拳头，心能不能看到这个锤子、剪子、扫把？心能看到，所以叫「明」。真空不空，真空里面有方法性具功德，叫「元明」。心妙：妙就妙在无形无相当下就是一切有形有相的性具功德。

上面讲了一非一切非，下面一即一切即。怎么一切即啊？当你懂得了一切俱非的时候，当下一切俱即。没有哪一个不是哪一个。

即心、即空；即地、即水、即风、即火；即眼、即耳鼻舌身意；即色、即声香味触法；即眼识界，如是乃至即意识界。即明无明、明无明尽，如是乃至即老即死、即老死尽。即苦、即集、即灭、即道，即智、即得。即檀那、即尸罗、即毗梨耶、即羼提、即禅那、即般剌若、即波罗密多。如是乃至即怛闼阿竭、即阿罗诃、三耶三菩、即大涅盘，即常、即乐、即我、即净。

这些概念前段已讲，不再重复。

以是俱即世出世故，即如来藏妙明心元，离即，离非，是即，非即。

以是俱即世出世故，即如来藏，妙明心元：这就是不空如来藏。这么多法是表不漏一法，至尊至贵的佛竟跟牛屎狗粪还是一个东西，想想这个法，好玩不好玩呐？再想一想，我们认为的牛屎狗粪，鬼看它是什么？美味佳肴。一切的万法都是由各个不同法界众生的同分妄见所造成。所以这里「以是俱即」，就是一切即一，一即是一切。没有哪一个不是哪一个。把一句口头禅记好，大光明中谁非谁，以此提醒我们看破放下。佛一开始如果不用三藏十二部经来引导，这个法敢不敢讲啊？《法华经》是不是这么讲的？祖师讲，不读法华，不知如来救世之苦心。

即如来藏：这个如来藏是不空如来藏，它的特点就是「妙明心元」。「妙明」，这里是妙有。一切法并不是因缘而生，而是因缘而现。一切法也包括因缘，因缘包括一切法。「明」是表一切法。怎么妙啊？它当下就是真的，当下就是我们心那一个念。妙明心元：这叫即有即空，也叫照而常寂。

离即离非，是即非即：这两句话就是空不空如来藏。注意，它是对即说离，对非说离。「离即」当下就是空，「离非」当下即是有，是不是讲空不空如来藏啊？所以这个「离」字呢，是双遮双照。它离开了空，离开了有，是不是双遮？离即的时候照到空，离非的时候就照到有，是

不是双照啊？所以「离即」当下就是双遮双照。双遮空有二边，双照空有二边。遮空照有，遮有照空。

是即非即，就是「是即是非即」。上面「离即离非」，是从体上来说明这个真心本来面目的特征，是即非即，是从用上来说明这个问题。道理是一样的。

再以这个手掌为例。这个拳头变现为手掌，「是即非即」讲是手掌也不是手掌，为什么？你看到它当下就是拳头。这是表一心三藏的妙用，当下这是一个全体，当下就是空不空如来藏。同样的对拳头来讲，也是一样。这是妙用。

「一切俱非」就是讲如，「一切俱即」就是讲是。这里「离即离非，是即非即」就是讲我，也就是如是我闻。

如何世间，三有众生，及出世间声闻、缘觉，以所知心，测度如来无上菩提，用世语言入佛知见？譬如琴、瑟、箜篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指，终不能发。汝与众生，亦复如是，宝觉真心，各各圆满。如我按指，海印发光，汝暂举心，尘劳先起，由不勤求无上觉道，爱念小乘，得少为足。

「三有」就是三界，欲界、有色界、无色界。以所知心，这就是意识心。六识为身根和外尘之境界所转，向外攀缘。所以佛讲了，你怎么以这样的心来测度如来无上菩提啊？以这种心怎么能看到一心三藏的法理法义啊？特别是在末法时代，我们甚至还用种种的下劣心、门户之见，来看待弘扬大法的修行人。假传万卷书，真传一句话，真传一个字。把一滴雨、一根草丝、一粒黑泥巴搞明白，三藏十二部经你通达无碍。

用世语言：佛知佛见这是出世间的真理，不可以用世间的语言来开示，不可以用世间人的心态来观照。所以诸佛容易吗？讲了三藏十二部经来引导，结果有人执着在上面，赖在路上，赖在桥上不愿意动。所以最后把它否定掉，可是不讲又不行。即使讲了如来藏大法，是不是还是用世间语言呐？但这种语言已经非常非常强辞夺理，所以我们要凭智慧才能观照。真正明白了《法华经》《楞严经》，不管讲《阿弥陀经》《无量寿经》《地藏经》，乃至讲《圣经》《道德经》，乃至讲天文、地理、语文、数学，统统能讲出《妙法莲华经》。把《弟子规》的「弟子规」三个字也能讲出《楞严经》，你信不信？

譬如琴、瑟、箜篌、琵琶，虽有妙音，若无妙指、终不能发：「妙音」是表藏性，我们任何人都共一个如来藏性。「妙指」是表增上缘，你遇不到增上缘，就不能把如来藏性起妙用。终不能发：要找善知识啊，要求正法呀，善知识、正法就是妙指。否则怎么成就？

汝与众生，亦复如是：富楼那等法会大众与一切众生，也是这个道理啊。你们都是如来藏性，但是遇不到一心三藏这个正法、这个妙指，就不能显发你们的真实智慧。宝觉真心，各各圆满：所有人都共一个宝觉真心。你用也是白用，不用也是白不用。在佛不增一丝一毫，在凡不减一丝一毫。

如我按指，海印发光。汝暂举心，尘劳先起：以弹琴比喻动心起念。海印三昧是佛一个比喻。大海澄清的时候是不是可以倒映万法万相？在很浑的水里能不能现出月亮啊？显不出来。因为佛已经明心见性，破除了烦恼习气，所以佛的心里是清水。凡夫一动心，一起念，就有尘劳烦恼。为什么？他把自己与一切的万法对立起来了。

我们在心情好的时候看一些东西是不是感到很光明、很可爱啊？生烦恼的时候看一切都不顺眼，病人气多。老师同样在这里说法，对一个一心追求真理、一心要了生脱死的人呢，他恨不得老师把他罚在这里，打他、骂他。对那些我执很重、名利心很重、逆反心理很强的人，他一听以后——哎呀，师父不是又在指桑骂槐？又在说我了？他是不是「尘劳先起」啊？

修行人贵在用心。我们为了了生脱死，弘扬正法，连自己生命都不要。人上一百，形形色色，总有个千千碍碍。这正是成就自己的大好时候。每一个人都修好自己的心，互相帮助、互相关爱啊。现在常住听经，自己吃不好、睡不好、用不好，首先都要想想别人。好好检点自己尘劳起了没有？你想不想成就？

由不勤求无上觉道，爱念小乘，得少为足：「由不勤求」就是不去追求真理。「无上觉道」就是《法华经》《楞严经》一心三藏的道理。爱念小乘：什么小乘啊？我会念佛、我会拜佛、我会拜忏、我会持戒……这都是有形有相的小法。得少为足：你只能得一点人天福报啊，就是升到二十八层天，就是做阿罗汉，都是个「少」。

富楼那言：我与如来宝觉圆明真妙净心，无二圆满，而我昔遭无始妄想，久在轮回，今得圣乘，犹未究竟。世尊，诸妄一切圆灭，独妙真常。敢问如来，一切众生何因有妄，自蔽妙明，受此沦溺？

我与如来，宝觉圆明，真妙净心，无二圆满：对了，他已经明白这个道理，他和佛是一个心。这里的「宝觉圆明」是特指一心三藏，是三个如来藏圆为一个心。「真妙净心」仍然是指一心三藏。说法不同，怎么样讲都是个一心三藏。「真」就真在如来藏为总，万法为别，互为总别，都是一个。「妙」就妙在这个一当下就是无量，无量当下就是一。明明的十法界万法就是当

下一个念。「净」在哪里呢？心外无法，法外无心。「无二圆满」就是不二法门。

而我昔遭无始妄想，久在轮回。今得圣乘，犹未究竟：「遭」是遇到，贬义词，一般是遇到灾难。无始妄想就是讲无明，这一切的迷惑颠倒对我们来讲就是最大的灾难。久在轮回：轮回也是真心本来面目的特征。仅仅是我们感到这种轮回不自在而已，所以我们想回到大光明藏。只是我们要把住机遇，抓住当下。今得圣乘，我现在蒙佛开示了三个如来藏的道理。犹未究竟，我还不是彻底明白，所以下面还要向佛请法。

诸妄一切圆灭，独妙真常：诸妄，有妄惑、妄业、妄报。妄惑就是种种的邪知邪见。妄业包括意业、口业、身业。妄报也叫三障，我们不是常讲「愿消三障诸烦恼」吗？三障就是惑障、业障、报障，是求解脱的三大障碍。

圆灭，第一是全部灭，第二是灭而未灭。佛灭一切妄而证涅盘，对不对？那妄到底能不能灭？不能灭。那么我们身上的这些惑障是不是佛的惑障啊？都是他的。但他在解脱位不受牵连。那么佛的解脱是不是我们的解脱啊？（是）。因为我们烦恼习气还没有破除，所以得不到受用。

独妙真常：方便说为释迦佛，你独自得到了真理的解脱。敢问如来，一切众生何因有妄？自蔽妙明，受此沦溺：妄没有因，妄哪有因呢？根本无明之因，并没有一个无明跟它生无明，妄和真是一个东西。他还在查「何因有妄」？在妄找因，是不是在心外求法呀？你这个妄当下就是真，所以不识庐山真面目，只缘身在此山中。自蔽妙明：他把妙明和妄分成是两个问题，其实这两个东西是不二法门。「轮溺」就是轮回。

佛告富楼那：汝虽除疑，余惑未尽。

也就是说富楼那的见道还不够真实，有点似是而非。只知道有迷惑有妙明，却不知道迷惑、妙明当下是你自己一个念。

吾以世间现前诸事，今复问汝：汝岂不闻室罗城中，演若达多，忽于晨朝，以镜照面，爱镜中头，眉目可见。瞋责己头，不见面目，以为魑魅，无状狂走。于意云何？此人何因无故狂走？

这是讲笑话。室罗筏城里有一个人叫演若达多，他早晨照镜子看到镜子里的那个人长得很庄严，他看镜子里的人有脑袋，所以他自己以为脑袋没有了，发狂到处乱跑。这个人到底是什么原因发狂乱跑啊？

富楼那言：是人心狂，更无他故。

他自己迷惑颠倒了，其它没有任何原因啊，是自己在吓唬自己呀。

佛言：妙觉明圆本圆明妙，既称为妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自诸妄想展转相因，从迷积迷，以历尘劫，虽佛发明，犹不能返。如是迷因，因迷自有，识迷无因，妄无所依，尚无有生，欲何为灭？得菩提者，如寤时人说梦中事，心纵精明，欲何因缘取梦中物？况复无因，本无所有，如彼城中演若达多，岂有因缘，自怖头走？忽然狂歇，头非外得；纵未歇狂，亦何遗失？

妙觉明圆，本圆明妙：「妙觉」就是讲真心本觉之妙。妙在哪里呢？以寂净之体，当下就本具一切有形有相之方法。十法界一切有形有相之方法，当下就是无形无相之寂净本体。真心本来面目非空非有，它可以现空现有。妄是什么？当下就是真。真心随妄缘现妄，随真缘现真。所以演若达多照镜子，那个镜子是不是妄缘呐？他把里面那个东西当真了，把自己这个真实的东西反而当假了。

所以佛在这里讲「妙觉明圆」，是接着前面三个如来藏来重复肯定。「明」就是明明白白，妙就妙在三个如来藏是一个东西，无量万法是一个念，把一切的真妄统统包含在内。

既称为妄，云何有因：既然知道妄，你还查什么其它因啊？在《楞严经》许多地方显示出这个意思。当我们真正懂得了一心三藏，哪有许多废话讲啊？你还找什么因啊？前面在讲五蕴、六入、十二处、十八界、地水火风空见识这二十五个法的时候，任何一个法有没有找出一个所因啊？没有啊。找到一个所因，它就已经是心外之法。所以前面把二十五个东西我们统统归纳为「性二十五真空，性空真二十五」，是不是这个道理？

自诸妄想，展转相因，从迷积迷，以历尘劫：自诸妄想，这是由于一切的妄想。展转相因，是万法万相。这几个因缘和合显现为那一个法，那几个因缘和合显现为另外一个法。都是由于我们的同分妄见和别业妄见在反复地妄想执着，而有万法万相。从迷积迷，也就是从妄想积妄想，始终没完没了地在分别执着。以历尘劫：「尘劫」就是无量的时间和空间。在佛法里，有时间必有空间，有时间空间必有万法。

虽佛发明，犹不能返：佛有再大的智慧、再大的神通、再大的法力，他也不能代替众生解脱，他只能把真相真理告诉众生，佛只发明，解脱要靠大众。

如是迷因，因迷自有。识迷无因，妄无所依，尚无有生，欲何为灭：识迷无因，就是明白了这个无明没有因。既然无明没有因，妄想有没有所依啊？无明没有根，无明也没有生，需要你去灭吗？你知道了无明，你当下即已解脱。所以这里讲妄本空，何待灭？这是不是讲不历修证呢？真本有，何待证？它本来就是真，要你去证干什么？这就是一步登天的圆顿大法，也就是解

释《法华经》和《楞严经》上，为什么修行人没有离开讲经堂而当下成就。

得菩提者，如寤时人说梦中事。心纵精明，欲何因缘取梦中物？证到菩提的人，佛这里打了个比喻，就像清醒的人说梦中的事情。你即使心里再怎么样精明，有什么办法能把梦中的事情拿出来给人家看？况复无因，本无所有：梦中的东西为什么拿不出来啊？它本来是虚妄的，它没有根本。梦中生了个儿子，你能不能抱出来给人家看啊？抱不出来。他本来梦中变出来的。

如彼城中演若达多，岂有因缘，自怖头走？哪有演若达多自己身外的什么原因叫他发狂乱跑啊？也并不是镜子里的那个人叫他狂走，是通过他看到镜子的那个因缘而引发了自己的这个狂心，这个狂心是不是也是他自己？这个时候就现狂，并没有其它的因缘。那个狂走就是他自己，也是他的本性。因缘现前了，这个法就现前。

忽然狂歇，头非外得。纵未歇狂，亦何遗失：忽然狂歇，就是病好了。头是不是从外面得来的。这是讲迷人和悟人都是他一个人。脑袋一直在自己肩膀上。正在狂的时候，头有没有丢掉啊？没有丢。没有狂了，头有没有生出来啊？这就是无生法忍。不要去心外求法。这段经文也可以解释为，悟外无迷，迷外无悟；悟不生悟，迷不生迷。没有谁生谁，悟和迷当下是一个东西。

富楼那，妄性如是，因何为在？

「妄性如是」作两种观照。「妄性」就是这回事，它本身是虚。为什么虚啊？查无来龙去脉。同时又是妄，怎么妄呢？宛然现前的这个妄是不是真啊？哪有其他人啊？也可以说为「妄性如是」，是不是如是我闻啊？因何为在：除了真心本来面目，除了这个如是，除了这个阿弥陀，心外能不能找到个什么因啊？找不到因，一定要明白，因只有一个，就是法尔如是，原来如此。

汝但不随分别，世间、业果、众生，三种相续，三缘断故，三因不生。则汝心中，演若达多，狂性自歇，歇即菩提。

这又是在讲「华开莲现」。不随分别什么呢？

三种相续，总体上包含了我们所有的妄想。「不随分别」就是已经转识成智，再不会用意识心去分别，而是用佛知佛见明白这些事情。三缘断故：明白了这个道理，你还会不会再去搞杀盗淫呢？那么这三种缘断了，按照因果关系来讲，它会不会再有果呢？所以圆顿大法贵在开悟，贵在抓住当下。则汝心中，演若达多，狂性自歇：进一步解释，明心见性之时，迷惑颠倒当下停止。「歇即菩提」是不是讲知妄即真啊？是不是华开莲现？一切的果都是由我们这个心来体现。菩提心当下是不是就是菩提果？烦恼心当下是不是尘劳之果啊？所以圆顿大法即因即果。根据圆瑛大师的开示，圆教从十信位的菩萨到等觉后心，都可以从听经闻法从见道而得。按照圆顿大法，听经闻法当下证到最低果位是十信位满，是初住位的菩萨果位，也就是分真即佛。但你要究竟成佛，一般而言，在等觉位还要靠诸佛来帮助破除生相无明。几乎除了龙女，可能就没有第二个、第三个人能当下成圆满佛。印光大师也讲，「法华奥典，妙冠群经。闻即往生，位齐等觉」。就看你怎么样用心，这个法我们要引起重视啊！！！

胜净明心，本周法界，不从人得，何藉劬劳，肯綮修证？譬如有人，于自衣中，系如意珠。不自觉知，穷露他方，乞食驰走，虽实贫穷，珠不曾失；忽有智者指示其珠，所愿从心，致大饶富，方悟神珠非从外得。

「胜」就是无边的殊胜。「净」就是清一色，十方法界都是一人一念。「明」就是表十法界万法明明白白现前，这就是一念真心，就是本来面目。本周法界：从来如此，就是周遍法界的。不从人得：不是别人给我们的，是我们本来共有的。下面一句话来又是石破天惊。

何藉劬劳，肯綮修证？「何」是哪里，「藉」是靠，「劬劳」是辛苦。哪里靠你认真修？哪里靠你刻苦修？因为你本来就是周遍法界，是因为你的烦恼习气把你障碍住了。明白了一心三藏的道理，那些迷惑颠倒是不是都没有了？但是有道无道，自己知道。

后面这个比喻一目了然。实际上这个宝珠就是他自己啊。这个穷人在外面乞讨，过得这么艰苦，忽然有人告诉他，你自己就有如意宝珠啊。他一下明白了，当下成为富翁。他本来就是富翁。我们本来就有无量智慧德能，可是，如果不是佛来告诉我们，我们不知道还要在轮回中受苦多久。包括我们修一天到晚念佛，是不是跟讨饭一样呐？我讨你，我念你，我拜你，到时候我死的时候，你看着办啊……我们从明白这个道理开始，还要不要六道轮回啊？那个乞丐虽然是富人，他有没有得到受用呐？那现在牛马猪羊是不是都是佛啊？它有如意宝珠，能不能得到受用？得不到。所以必须明白自己就是佛，当下受用。这个比喻是不是非常好啊？

这个法理法义并不深，稍微心细一点就能知道，但是由于我们太执着于有形有相，太执着于自己是一个凡夫，乃至连明心见性都不敢想象。这就可悲。所以佛作何感叹呐？写得这么清清楚楚，明明白白。整个十方法界都是我，这是不是致大饶富啊？谁还有我们这么饶富啊？佛讲，你能够受持一句《法华经》，胜过七宝满虚空供养无量佛，供养无量佛是舍一得万报，是不是得无量的七宝满虚空啊？你就知道「神珠非从外得」，不是佛给你的，明白吗？佛不过提醒你而已，你就是神珠。

即时，阿难在大众中，顶礼佛足，起立白佛：世尊！现说杀盗淫业，三缘断故，三因不生。心

中达多，狂性自歇，歇即菩提，不从人得。斯则因缘，皎然明白。云何如来顿弃因缘？我从因缘，心得开悟。

富楼那这段告一段落，阿难又来劲了。阿难前面已经悟到这个空如来藏之法，那么这里呢，佛又讲到不空如来藏，不空如来藏就涉及到因缘法了。所以阿难马上就回潮了，你既然讲不空如来藏，这里明明白白就是讲因缘法呀，在此之前你跟我阿难要破因缘法。我从因缘，心得开悟：他这个开悟还没有到位，为什么没有到位呢？他把这个因缘法和自然法容易混淆。

世尊，此义何独我等年少，有学声闻，今此会中大目揵连，及舍利弗、须菩提等，从老梵志，闻佛因缘，发心开悟，得成无漏。今说菩提不从因缘，则王舍城，拘舍梨等，所说自然，成第一义。惟垂大悲，开发迷闷。

「有学声闻」就是还没有证四果罗汉之人，比如初果、二果、三果。今此会中，大目犍连及舍利弗、须菩提等，从老梵志，闻佛因缘，发心开悟：须菩提这些人是已经证到四果罗汉。不仅是我们这些初果、二果、三果罗汉，连四果罗汉都无一例外。从老梵志，这是舍利弗、目犍连他们的老师。闻佛因缘，就是从老梵志那里转到佛这里来，听了佛的因缘法，否定了老梵志的自然外道。发心开悟，是指从小乘因缘法发心开悟。得成无漏，是不漏到六道轮回，不漏到肉团身这种分段生死。这些四果罗汉呢，在佛法里叫最后身，他再不会到六道里来示现肉团身。今说菩提不从因缘：佛今天又断然否定因缘法。他不明白菩提是本有，它随着因缘而显现，并不是因缘而产生。

则王舍城，拘舍梨等所说自然，成第一义：「拘舍梨」也是当时六种外道之一，他们所讲的自然是妄想自然。怎么妄想自然呢？他们讲八万大劫之后，我们这个人自然就成佛。不修也成佛，修也成佛。他为什么有这种邪知见呢？因为外道最高的定力，可以看到八万大劫时空之内的万法生住异灭。一个大劫少说几十亿，多说百亿千亿年。可是我们一般只知道几十年、几百年……最多几千年之间的事情。外道能够有这么大的心量也不可思议啊。

那么，我们的真心非因缘非不因缘，非自然非不自然。它可以随缘显现为因缘，显现为不因缘，显现为自然，显现为不自然。一切的万法不管大小、多少、长短，当下都是一个念，我们可以随缘变现。

佛告阿难：即如城中，演若达多，狂性因缘，若得灭除，则不狂性，自然而出。因缘、自然，理穷于是。

这句话高度概括。比如那个室罗筏城的演若达多，发狂奔走。狂性因缘，若得灭除：就是让他发狂的因缘如果灭除掉。则不狂性，自然而出：狂与不狂是不是当下就是他啊？他这两种相遇缘显现。遇狂缘现狂相，遇不狂缘现不狂相。因缘自然当下是一。理穷于是，你看阿难还在争什么自然？还在争什么因缘？所有的说法都是非常勉强。要转到这个弯子上来谈何容易？所以佛在前面讲谛审审谛、谛审审谛，你要好好想，你要仔细想，你要认真想，你要细细细想，可谁都不能用语言把它讲得很清楚。

阿难！演若达多，头本自然，本自其然，无然非自。何因缘故，怖头狂走？

这五句话是用来破自然法，阿难在执着自然。头本自然，头本来就是这样。本自其然，是重复讲，就是除了自然还是自然，头本来就有，头本来就是这个样子。其然，就是这个样子。无然非自，没有这个样子就不能算自然。这三句话是加重语气。好，那既然是自然，何因缘故，怖头狂走？自然自然，你要保持那种正常的状态。你看太阳自然每天按部就班，东升西落，你不能今天从南方升起，北方落下？自然，它是遵循一定的规律。既然是这样，他头是自然的话，那到底怎么会抱着个脑袋到处狂奔啊？

若自然头因缘故狂。何不自然，因缘故失？

这段经文是破因缘法则。如果你讲因缘的话，这个「自然头」是因为什么因缘发狂了？那为什么自然头没有因缘就失掉啊？所以到最后还是恢复到那个自然。在上面这个「何不自然」的「自然」后面加一个「头」，这个文句才好解释。在这里是借头来做文章破因缘法。

所以这段经文呢，仍然是讲一心三藏。如果我们非要执着于这个自然，因为自然是不变的，那我们的真心永远不会随缘变现为众生，也没有这许多麻烦。怎么天人鬼畜都有了？就跟这头一样，你如果讲头是自然的话，那他怎么好端端的，发狂干什么？如果你把真心本来面目说为是因缘，那么，我们现在这个众生位永远也不能成佛，永远也不能回归自性的妙用。

本头不失，狂怖妄出，曾无变易，何藉因缘？本狂自然，本有狂怖，未狂之际，狂何所潜？不狂自然，头本无妄，何为狂走？若悟本头，识知狂走，因缘、自然，俱为戏论。

本头不失，狂怖妄出：在事实上来讲啊，这个头本来就没有失去，本来就是好好的，是由于他发的这种狂病。这个狂病呢，注意，要从一心三藏的道理来观照。我们头疼脑热、感冒伤风泻肚子这些病，是不是本来面目啊？一切万法都是我们的自心本性，它都是随着一定的因缘变现而已。从生到死，大病小痛，都是这个道理。没有什么其它的原因不原因，其它的原因属于生病的一种缘起，它随着这个因缘而现。

所以这个「狂怖妄出」，一个「妄」字，妄本无根，在十法界里找不到妄根、妄因，而病妄宛

然现前。曾无变易，何藉因缘？头本来就没有丢掉，所以狂病是因为自己造成了妄想。「曾无变易」呢，就是讲这个头啊，你不狂的时候是这样，狂的时候它也还是这样。它哪是靠什么因缘来叫它狂？又是什么再靠因缘来叫它不狂？狂和不狂，与头失和不失没有关系。不管在凡在圣，我们的真心本性有没有因为我们成为凡夫了就失去，又因为我们成为佛菩萨而恢复啊？没有这个道理。所以「何藉因缘」，前面怎么讲的？「何藉劬劳，肯綮修证」啊！要想成佛哪是靠你怎么修怎么证啊？明白这个道理当下即是，知妄即真。歇即菩提，把烦恼心、妄想心调整了，当下证得菩提。本狂自然，本有狂怖。未狂之际，狂何所潜：如果说我们这个狂性自然就有，「本狂自然」呢，外道讲这个自然是不是永远不变的？比如认为地球围绕太阳转是永远不能变化的。如果我们这个「狂」是一种自然的话，那么这本有的狂怖永远不会变化，永远不会变化就是生来就有。既然生来就有，那么「未狂之际」，狂藏在哪里呢？

这仍然是在讲我们自心本性非自然非因缘。所以通教破有见空，把真心作为一个永恒，这种理论是不圆满的。那真是我，妄是谁啊？你把这个无明、狂相说成是自然的话，那我们众生到现在都是凡夫，永远不能成佛。

不狂自然，头本无妄，何为狂走？这里如果把「不狂」说为自然的话，如果说我们本来是佛就是自然的话，那怎么会现出天人鬼畜、泥巴瓦块这些众生啊？仍然以头为例，头本来就没有狂病，可是没有狂病怎么会狂走呢？

若悟本头，识知狂走，因缘自然，俱为戏论：如果你明白这个头本来就是在的，你狂它也在，你不狂它也在；狂它没有失去，不狂呢，它也没有生出来。这是比喻知真本有。识知狂走：你知道是因为有了狂病，心里有了迷惑，才到处狂奔，动荡不安。这是比喻知妄本空。有形有相的万法本来就是虚妄，它当下就是我们那个真心的变现。

因缘自然，俱为戏论：森罗万相、千变万化，当下就是我们一个念变现，我们的真心本来面目既不是一个念，也不是十法界万法。既不是真的，也不是妄的。真妄空有、大小多少、香臭苦辣，无一不是我们的真心本来面目遇缘显现。无量无量的法就是一个念，一个念就是无量的法。所以这个真心是不是不好说啊？如果一定要强词夺理，《楞严经》给了一个说法，叫「真真如性」。这个真真如性就是刚才这一段话，非真非妄，现真现妄。

所以这里「若悟本头，识知狂走，因缘自然，俱为戏论」，实际上就是前面的「因缘自然，理穷于是」。把这个道理说尽了，说圆满了，说到底了，就是这回事。

是故我言三缘断故，即菩提心。菩提心生，生灭心灭，此但生灭、灭生俱尽，无功用道。若有自然，如是则明自然心生，生灭心灭，此亦生灭。无生灭者，名为自然。犹如世间诸相杂和成一体者，名和合性；非和合者，称本然性。本然非然，和合非合，合然俱离，离合俱非，此句方名无戏论法。

三缘断故，就是前面的「不随分别世间、业果、众生，三种相续，三缘断故，三因不生」。

菩提心生，生灭心灭，此但生灭：这十二个字至关重要。你讲我烦恼断掉了，我菩提心生出来了，实际你这还是生灭心。菩提心是谁呀？生灭心又是谁呀？贪嗔痴的生灭心是不是菩提心啊？所以「菩提心生，生灭心灭」，是不是通教破相见真啊？那这里是不是还是不究竟？《楞严经》就是破「应无所住而生其心」，无所住是不是生灭心灭了？在这个时候是一切相都破掉了？「而生其心」是不是菩提心生啊？所以这里是不是生灭法呀？好好想，为什么是开悟的楞严？为什么「不读楞严，不知修心迷悟之关键」？

灭生俱尽：生灭心也好，菩提心也好，都要把它破掉。所以双非法门必须同时并存，所以非生灭心非菩提心，讲来讲去，我们的真心本来面目就是在妄心和真心上做文章。那非妄心当下不就是真心了吗？非真心当下不就是妄心吗？这就叫「无功用道」。明白这个道理，不劳修证，当下成分真即佛。

若有自然：我们现在回过头来再谈谈那所谓自然因缘再说吧。如是则明，自然心生，生灭心灭，此亦生灭，无生灭者，名为自然：道理是一样的。阿难不是在执着自然法与因缘法吗？如果按照你阿难来讲，你把因缘心灭掉了，我们来修自然心，自然心生起来了，这自然心是不是还是因缘心呐？此亦生灭：他是以有为之心来行无为之法，来行自然之法，仍然是有为法。

无生灭者，名为自然：自然有三个含义。第一，圆顿大法把我们整个宇宙人生真理就说成是个自然。第二，通教、别教把无形无相、如如不动的那个真如说为自然。第三，外道自然，讲什么所谓的自然现象。

那外道自然往往以极其有限的这段生命，没有办法观照到无量无量长久的那种时间和空间，所以把出现的这种很强盛的业作为自然，这是无知众生的一种妄想。其实山河大地、日月星辰都是我们的心变现，它不是自然。外道的自然就是本有的，不可以改变的。某种意义上，相似于通教那种所谓的真如。通教把因缘所生法说成是虚妄，包括诸佛三十二相都要破除，那才是真正的解脱。圆教的自然是真真如性。它可以随缘变现为自然，随缘变现为因缘。这个道理大家听明白了吗？这才叫真正的自然。

下面呢，佛又打一个比方。犹如世间，诸相杂和，成一体者，名和合性；非和合者，称本然性

：这个比方很笼统，我们来发挥一下。比如黄沙与石子这两样东西杂合在一起，变成一体了，是不是叫「和合性」啊？用世间法来讲，虽然和合在一起，我们能不能看到黄沙和石子啊？所以这个是非和合，它仍然有非和合相在这里啊，是不是称本然性？本然性是不是它本来面目？所以把和合一体作为因缘之法，把黄沙和石子作为自然之法。这个概念先要对上号，下面我们才能做文章。做什么文章呢？

要讲「本然」的话，「本然非然」。本然已经不是原来的那个然？原来的那个然——黄沙在扬州，石子在南京，已经不是原来那个然了，是不是改变了？你不能叫它是自然了。和合非合：「和合」一定是变成一体，那么现在看上去和合在一起，但是我们明显地就看得出黄沙和石子之间的痕迹。它和了没有？合了没有？所以这里「和合非合」就是破因缘法，前面的「本然非然」是破自然法。合然俱离，这是总结上面这两句话。离合俱非：是非本然非和合，非不本然非不和合。非不本然，你讲「本然非然」的话，它石头、沙子那个形相是不是宛然现前呐？你不能讲它不是本然。非不和合，你讲它不和合的话，它合在一起呀。本然也好，非本然也好，和合也好，不和合也好，这种相都在。它就随着各种因缘和合这个机缘而显现出来，非常非常好玩。你只把这个道理搞明白了，你成就了，你得大自在。但是我劝大家要把《楞严经》耐心听下去，我们将来都要当大法师，许多人发心还要超过师父，你不学怎么行呢？

此句方名，无戏论法：这就是一心三藏，就是《法华经》讲「唯此一事实」。

菩提涅盘，尚在遥远，非汝历劫辛勤修证，虽复忆持，十方如来，十二部经，清净妙理，如恒河沙，只益戏论。汝虽谈说因缘、自然，决定明了，人间称汝多闻第一，以此积劫多闻熏习，不能免离摩登伽难。何须待我佛顶神咒，摩登伽心，淫火顿歇，得阿那含，于我法中成精进林，爱河干枯，令汝解脱？

菩提涅盘，尚在遥远：注意，这句话是针对阿难而言。「菩提」就是开智慧，涅盘就是了生死。一开智慧，当下就了生死。是就阿难无量劫以来都没有成就而感慨阿难的辛勤修证。非汝历劫，辛勤修证：并不是你无量劫以来「辛勤修证」所能成就。与前面佛讲，不懂得菩提心，「虽终日行，而不自觉，枉入诸趣」，是不是一个意思啊？我们要瞻前顾后，联系起来观照。

虽复忆持十方如来十二部经，清净妙理如恒河沙，只益戏论：又妙了。不光是我释迦牟尼，无量诸佛如来讲的恒河沙数的妙理，尽管你多闻第一，能够过目不忘，入耳成诵，不过是增加你的戏论法罢了——你在因缘、自然二法里不能明辨，不能圆融。

汝虽谈说因缘、自然，决定明了，人间称汝多闻第一：这里带有挖苦讽刺。你虽然会讲小乘因缘法，讲无量的三藏十二部经讲得清楚明白，可是你讲到底不能圆融呀。阿难也是辩才无碍，可他是口头禅。以此积劫，多闻熏习，不能免离摩登伽难：佛在感慨万分呐！你阿难是无量劫的多闻第一，却不得要领，盲修瞎练，差一点被摩登伽女拉下水。

何须待我佛顶神咒：第一卷讲到，佛敕文殊通过楞严神咒的法力而救护了阿难和摩登伽女。关于持咒，后面讲到第七卷楞严咒的时候，再详细说明这个问题。摩登伽心，淫火顿歇：这是以佛咒来消除邪咒，使她心里得到清净。阿那含就是三果罗汉呢，翻译成汉语叫不来。怎么不来呢？他这一生结束以后，就永远在天上，在天上成就四果罗汉。二果罗汉还要一返人天，初果罗汉是七返人天。

于我法中，成精进林，爱河干枯，令汝解脱？就在我释迦牟尼佛法中，她属于精进派。不在于一天到晚念佛拜佛，磕头如捣蒜，而在于她明白道理。爱河干枯：男女习气能够得到解脱。令汝解脱：摩登伽女再也不来缠阿难了，首先解脱这个男女束缚了。

是故，阿难，汝虽历劫，忆持如来秘密妙严，不如一日修无漏业，远离世间憎、爱二苦。如摩登伽，宿为淫女，由神咒力，销其爱欲，法中今名性比丘尼，与罗睺母耶输陀罗，同悟宿因，知历世因，贪爱为苦，一念熏修无漏善故，或得出缠，或蒙授记。如何自欺，尚留观听？

「历劫忆持」讲过好几次了，阿难与佛一起在空王佛所发菩提心，可是，释迦牟尼已经成佛无量百千万亿亿亿年都说不清；阿难呢，至今还是个初果罗汉，而且修得还很苦。「忆」是能够背诵三藏十二部经。「持」是老老实实依教奉行。秘密妙严，是八万四千法门。不如一日，修无漏业，这个「无漏业」特指如来藏。后面文殊菩萨讲，「顶礼如来藏，无漏不思议」。只有如来藏才是无漏业，是无漏的佛业，其它任何法都是有漏。

远离世间憎爱二苦：只有读《法华经》《楞严经》，明白如来藏道理，我们当下就变凡夫业报身为菩萨愿身。虽然我们生在红尘，生在苦恼，但是我们已经远离红尘，远离烦恼。我们现在还在世间憎爱二苦啊，有欢喜的，有讨厌的，但这个是你凡夫身的苦恼，而真人已经瞒天过海，到菩提彼岸。

如摩登伽宿为淫女，由神咒力销其爱欲，法中今名性比丘尼：淫女是下九流，像这样无聊的人因为有神咒力的加持——明白如来藏道理是最大的神咒之力，这是不可思议的神咒之力，楞严咒就是《楞严经》的高度概括——而淫火顿歇，爱欲烟消云散。法中今名，性比丘尼：摩登伽女过去多生多世都是修行人，今生虽然沦为淫女，却不失本性，而且又出家修行，恢复了本性。所以叫性比丘尼。

与罗睺母耶输陀罗，同悟宿因，知历世因，贪爱为苦：其实呢，阿难和摩登伽女在过去有五百

世是夫妻。那么，耶输陀罗和释迦牟尼也是做过更久的生生世世的夫妻。在其它经典有讲到这些事情。所以，这种男女恩爱轮回之苦，是刻骨铭心的。就是因为贪着这个情执，否则我们何苦来哉啊？

一念熏修无漏善故，或得出缠，或蒙授记：这些法石破天惊啊！「一念熏修」就「得出缠」，是不是「华开莲现」？与前面讲「何藉劬劳，肯綮修证」，都是强调听经闻法开悟的重要性。这个「无漏善」非一心三藏而不可。你一念熏修一心三藏的道理，「或得出缠」就是超越六道轮回，「或蒙授记」就是明心见性的分真即佛。

在佛法里，一般来讲，起码是别教初地以上的菩萨，相当于圆教十信位或者初住位，这样的根机才能得到佛的授记，再成佛已经是指日可待。如果不能信解一心三藏的话，那还不能授记，距离成佛还是遥遥无期。别教初地位的菩萨要苦修苦行苦证，圆教初住位的菩萨可以一念听闻一心三藏而成就。这又不一样。

如何自欺，尚留观听？这是就阿难的病根批评他。你怎么还在自己欺骗自己呀？观听就是还在出流攀缘，循声流转，不肯放下分别识心来用智慧观照一心三藏。摩登伽女以淫女之身都能当下证得三果，而你阿难作为王子出身，又是佛的侍者，多闻第一，难道就甘心做个罗汉吗？

阿难及诸大众闻佛示诲，疑惑销除，心悟实相，身意轻安，得未曾有。重复悲泪，顶礼佛足，长跪合掌而白佛言：

佛每开示一段法理法义，大众的境界就能提升一次，身心就能轻安一次。这个「实相」是圆满的实相，与三个如来藏相对应，也叫一心三相。无相之实相对应空如来藏，无不相之实相对应不空如来藏，无相无不相之实相对应空不空如来藏。身意轻安：这下轻松了，松一口气了，原来成佛这么简单啊。只要一念悟，就能了生脱死。得未曾有：过去心事重重，因为成佛不知道要经过多少无量劫的修证，现在明白了「华开莲现」，得到前所未有的安心。

无上大悲，清净宝王！善开我心，能以如是种种因缘，方便提奖，引诸沉冥，出于苦海。

阿难的感激之情溢于言表，他无比地法喜。无上大悲，清净宝王，阿难对佛无比地崇敬，以这样的称呼在盛赞释迦牟尼。「提奖」就是提携、安慰、指导。引诸沉冥：六道众生沉沦在苦海里——包括二十八层天，佛在《法华经》说为地狱火宅。你别以为天堂能怎么样，他靠一种禅定功夫，心态很紧张，生怕掉下去，越往上那种束缚心越厉害。

世尊！我今虽承如是法音，知如来藏，妙觉明心，遍十方界，含育如来十方国土，清净宝严，妙觉王刹。

阿难对一心三藏的悟解再次加深了。这段经文就是我们常讲的，十方法界森罗万相、千变万化，都是一人一念之所变现。妙觉明心：是空如来藏，它离一切相。遍十方界，就是不空如来藏，它即一切法。

含育如来十方国土：十法界的如来，有阿弥陀如来、释迦牟尼如来、以及天如来、人如来、猫如来、狗如来、泥巴如来，就是一个如来。十法界的如来跟一真法界的如来互为总别，没有哪一个小如来不是这一个总如来，没有哪一个小如来不是另外一个小如来，没有哪两个小如来不是哪另外八个如来。这个「十方国土」，大至佛刹，小至微尘，一个茶杯盖、一个废指甲、废头发丝，都是一个国土。大雄宝殿、故宫、天堂、大运河、那臭水沟、臭粪池是不是国土啊？都要明白。

清净宝严：极乐世界黄金为地呀？那个厕所是不是清净宝严啊？垃圾堆是不是清净宝严啊？香臭苦辣都是我们的妄想分别心。为什么诸佛菩萨在证道位喝老鼠药跟喝甘露水没有区别啊？鸠摩罗什大师吃钢筋混凝土跟吃大鱼大肉有没有区别呀？没有区别呀。任何一个法界都是无量的法界。你这个肉团当下就是太平洋，当下就是太阳系，你知道不知道？就看我们会不会用心，能不能破除烦恼习气？妙觉王刹：就是讲佛土，前面讲国土，无分别不防分别。国土有净秽之别，净土就是妙觉王刹，比如西方极乐世界、东方琉璃世界、华藏世界……

如来复责多闻无功，不逮修习。

佛来批评我不求甚解，贪多求全，多闻不得大用。「不逮」是不及。你再多闻不如一日修习无漏之业。

我今犹如旅泊之人，忽蒙天王赐与华屋，虽获大宅，要因门入。惟愿如来不舍大悲，示我在会诸蒙暗者，捐舍小乘，毕获如来无余涅盘，本发心路。

「旅泊之人」是比喻还没有回到如来大光明藏中，还在九法界内漂泊无依。忽蒙天王，赐与华屋：这是比喻佛开示了一心三藏这个道理，已经知道那就是我的归宿。虽获大宅是虽然已经开悟，要因门入是比喻悟后进修。本发心路：他现在也懂得过去的小乘法不究竟，所以要回小向大，叫修本。这是听懂了一心三藏道理以后，他心里从根本有了这种概念。

令有学者，从何摄伏畴昔攀缘，得陀罗尼，入佛知见？作是语已，五体投地。在会一心，伫佛慈旨。

「有学」是对无学而言。「摄伏」这是收摄、伏住。伏住什么呢？畴昔攀缘：是讲过去心往外跑，在名闻利养六尘境界里执着分别。那么这里攀缘也包括小乘人那种在事相上执着什么行善断恶啊……着相修行百千劫，无相修行刹那间。这是不是讲圆顿大法呀？《法华经》讲，一念信解如来藏，胜过你修布施、持戒、忍辱、精进、禅定等无量法门无量百千万亿年功德的无量倍。要好好地用心观照啊！要不然你一天到晚辛辛苦苦地修，有什么用啊？

得陀罗尼：「陀罗尼」翻译成汉语叫总持。总一切法，持无量义。总持总持，就是从根本上认识宇宙人生本来面目。所以一心三藏是不是总持啊？一个心就是总，三个如来藏就是持。入佛知见：佛知佛见还是一心三藏。《法华经》讲，诸佛如来出世唯一大事因缘，开示众生佛知佛见，使众生悟入佛知佛见。这个《楞严经》从头到尾是不是在开示悟入佛知佛见啊？为什么能开呀？因为我们本来就是。如果我们本来不是，那还开什么？一开什么也没有。因为我们本来就有，所以一开是不是就示出来了？因为一示出来，我们当下是不是就明白了？哎呀，这就是我啊。是不是当下入佛知见呐？所以如来藏心地法门就是这么妙，一步登天。

在会一心，伫佛慈旨：在会大众跟阿难一样，都是共同的心愿。大家翘首以盼，如饥似渴般等待佛的再次开示。

尔时，世尊哀愍会中缘觉、声闻，于菩提心未自在者，及为当来，佛灭度后，末法众生，发菩提心，开无上乘，妙修行路，宣示阿难，及诸大众：汝等决定发菩提心，于佛如来妙三摩提，不生疲倦，应当先明发觉初心，二决定义。

菩萨需要不需要哀愍呐？不需要。因为缘觉、声闻心量尚浅，能在楞严法会上安住下来已经非常不容易了。于菩提心，未自在者：一种是对这个一心三藏的道理在认识上、见道位上还不是很究竟，甚至还有点疑三惑四；一种是见道上已经成就，但是还在着急自己烦恼习气重。

及为当来，佛灭度后，末法众生，发菩提心：我们现在就是末法时代。「发菩提心」有两种。一种是方便菩提心，由于前世的根机，这种人总是想要成佛，要弘法利生；一种是真实菩提心，已经读懂《法华经》《楞严经》。开无上乘，开示一心三藏。「无上」不要解释为第一，它是无上无下，无前后左右，无内外空有，包容一切，也就是前面讲的无漏业，一法不漏。下面「妙修行路」就是解释「无上乘」，「无上乘」就是「妙修行路」。

宣示阿难，及诸大众：汝等决定发菩提心，于佛如来妙三摩提不生疲倦，应当先明，发觉初心二决定义：前面讲「妙三摩」，这里讲「三摩提」，是一个意思。三摩可译为三昧。天台解释三昧为调直定，调心之暴，直心之曲，定心之散也。调心之暴，娑婆世界众生特点之一就是暴躁、刚强、残忍、蛮不讲理。所以要把你的心能调得柔软一点、慈悲一点、善良一点。所谓直心之曲，世间人直话不直说，他心里拐弯抹角的。有些人好话到他嘴里也变味。明明可以好说，他却歹说。还自以为我是直心之曲呀，你那是粗鲁。有些人也太装模作样，弯弯曲曲的，搞了半天，他没有一句真话给你。

所谓「定心之乱」，凡夫从出生一直到临死，心都在乱中。首先乱就乱在他不知道自己是谁，不知道别人是谁。第二个又乱在名闻利养，人一出生就是要贪求，一直到临死都是这样。所以无量的法门是要解决这个问题。修定也好，听经也好，无非为了把浮躁的心安定下来。

不生疲倦：明心见性的人时时事事处处，念念在道。吃饭、穿衣、走路，他都在道，他知道自己成就了。就是在卡拉ok，都是有备而来，是来教化众生的，不然他不会白白去。要知道，走路是不是修行啊？你就知道我踩的这个大地是我踩它还是它踩我啊？你想是不是很好玩啊？没有哪一处不是修行。他不害怕疲倦，也不存在疲倦，他已变成自性流露。

应当先明，首先要搞明白。发觉初心：「发觉」要分析，「先明」跟「发觉」是一个意思。「初心」就是刚上路修行的人。你用的是什么心？是不是又回到前面去了？要从悟门而入。行门有没有离开悟门呐？所以悟门、行门、证门，它是次第圆融。悟本身是不是行呐？二决定义，有两个问题首先搞明白。

云何初心二义决定？

阿难！第一义者，汝等若欲捐舍声闻，修菩萨乘，入佛知见，应当审观因地发心，与果地觉，为同为异？

也就是说，初心的指导思想是什么？这叫「因地发心」。

阿难！若于因地，以生灭心为本修因，而求佛乘不生不灭，无有是处。

一切的有为法都是生灭法，念佛拜佛是不是生灭法呀？所以文殊菩萨为什么把大势至菩萨念佛法门判为初机不能成就啊？其中有一句话在第六卷里看，「念性元生灭」，念佛之心是不是生灭心啊？那么修禅宗灭一切相来见空性是不是生灭法呀？他灭有生空。前面讲，妄心灭了，菩提心生了，那它还是生灭心呐。《大方广佛华严经》讲一切唯心造，造是不是生灭心呐？这一切法都在《楞严经》得到了证实。

所以我们懂得生灭心灭而未灭，菩提心生而未生，这就是无戏论法。当下是一个东西，这就是无生灭法。整个的十方世界一切万都生而未生，灭而未灭。《法华经》《楞严经》就是要我们达到这种境界。修行人要彻底成就，唯有成佛的《法华经》，开悟的《楞严经》，你不要有任何的侥幸，任何的指望。人身难得，生命在呼吸之间，我们要抓住当下。无有是处，是不是讲

得铿锵有力，斩钉截铁啊！就是叫我们放下一切幻想。

以是义故，汝当照明，诸器世间可作之法，皆从变灭。阿难，汝观世间可作之法，谁为不坏？然终不闻烂坏虚空。何以故？空非可作，由是始终无坏灭故。则汝身中，坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风，由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视、为听、为觉、为察，从始入终，五叠浑浊。

皆从变灭：从这个道理来讲，我们也不要「照明」其它什么法，只看各种修行的法门，有没有哪一样不是生灭法？「器世间」就是依报世界，我们肉团身叫根身器界，外面的自然环境叫器世间，有情是正报世界。包括有情无情无量的万法都是生灭之法，无非是生住异灭这四种之相。

汝观世间，可作之法，谁为不坏？然终不闻烂坏虚空：我们自己想一想，这个世间一切的东西，有没有永远不坏的呀？没有。而虚空可以不可以坏呀？这个虚空也是我们的一念心变出来的。相对而言呢，我们知道，先有虚空，后有世界万法。一般人不容易观照出虚空会坏，所以外道把这些东西作为自然。而佛常常以虚空比喻真空、真心本来面目。

何以故？空非可作。由是始终，无坏灭故：因为这个虚空与我们的真空贴得最紧。上面「然终不闻，烂坏虚空」是方便说。当我们成佛以后，虚空与山河大地一念化为无上菩提。佛在这里也是采取抱着石头过河，走一步说一步，你可不要把这里当究竟。这是引导法会大众要用不生灭之心作为我们因地修行的指导思想。

何以故？空非可作，由是始终无坏灭故。则汝身中，坚相为地，润湿为水，暖触为火，动摇为风。由此四缠，分汝湛圆妙觉明心，为视为听为觉为察。从始入终，五叠浑浊：空非可作，实际上空也是我们变现出来的。相对其它万法而言，虚空空间大、时间长，它是在万法之先。人们会误以为虚空是自然，是不生灭，是空非所作，空非所生。

前面讲168个字的时候，是不是说先有虚空轮？我们这一念真空起了一个无明妄想，一个业相无明，这一念就将我们清净本然的真空浑浊为虚昧之空，然后由这个无明妄想之心面对虚空打妄想而有风轮、火轮、地轮、水轮，然后水火之性交互作用而形成十法界万法，而形成有情众生等等。世界万法都在虚空之内。以此呢，佛把虚空来打比喻，但是不要认为虚空就是不可以造作，不可以把虚空当成真空。在这个虚空看似不变不生不灭不异的情况之下来看虚空中的万法，是不是都是可生可灭呀？

则汝身中，坚相为地：这是地大，也就是我们的皮肉筋骨。润湿为水：这是水大，就是我们身上的血液、口水等等。暖触为火：这是火大，每个人都有体温，就是死了以后变成零度了，仍然有温度。动摇为风：呼吸、动作就是风大。所以我们讲《过五关度六将证菩提》，把肉团身说为四大假和合，就是出自这里。真正来讲，五大假合更好。我们的身体当下是不是个虚空啊？但是这样讲呢，大家容易糊涂。那么包括后面的「心现识变」，实际上这个肉团身当下是不是七大假合啊？地水火风空见识。

由此四缠，分汝湛圆妙觉明心：「四缠」就是四大和合为我们的肉团身。

这里的「分」带有浑浊之义，占据了、浑浊了、结合了我们这个无形无相的真心本来面目。也就是说，在这个四大出现之前，我们的真心本来面目是圆满的智慧。这是就分别法来说。「湛」是表如如不动之义，「圆」是表圆融圆满圆通，万法都是一个本体。「妙」是表在如如不动中，它就本来具足了生住异灭之性，在无形无相中它本来就具足了有形有相之性。「觉」，是讲真心本来面目的本体，按照别教把它说为是无形无相本体，它是抽象的一个名词。「明心」指明明白白，从我们这个无形无相、如如不动、不生不灭的真心本来面目，我们明明白白知道，它就是一切万法之性具功德。这个「心」还是继续解释是怎么样个觉呀？就是这样的觉。或者讲妙觉、明觉，也一个意思。

为视为听为觉为察：「为视」就是为能见之见精，与眼睛对应。「为听」就是为能听之听精，与耳朵对应。「为觉」要与三个方面对应，一是鼻子的嗅觉，二是舌头的尝觉，三是身体的触觉。「为察」是作为意根的那种分别性。所以这里是说，由于地水火风四大组成了肉团身，与我们的真心本来面目（在这里把它说为第七识、见分，这个第七识一般地说为前七转识。它这个时候没有分别心，叫无念分别。我们通常把第七识和第八识说为一体）作用与反作用，就把意根这个一精之明分割为六性，成为六根之性。在这里，六根之性要与六种意识心合起来说为六个性。一个是能分别，一个是所所分别。怎么所所分别呢？六根之性对六尘是一个能缘，一个所缘，产生的六种意识心叫所缘缘，也可以把它说为所所分别。

从始入终，五叠浑浊：这是在总体上来介绍五浊的形成。五浊怎么形成呢？

就是由于四尘与我们的那个一精之明交互作用，而把一精之明分割为六根之见性。六根之见性面对外界的六尘——外界六尘实际上是四尘地水火风——再进行妄加分别，造成了五浊。所以这个「五叠浑浊」，对照前面168个字也是一样，从识阴、从命浊开始，一步一步一步浑浊到劫浊。劫浊就是讲色阴，从识阴到色阴，中间经过行阴、想阴和受阴。所以，五浊与五阴相对应。

云何为浊？阿难，譬如清水清洁本然，即彼尘土灰沙之伦，本质留碍，二体法尔，性不相循。有世间人取彼土尘，投于净水，土失留碍，水亡清洁，容貌汩然，名之为浊。汝浊五重，亦复

如是。

佛在解释五浊之前进一步地解释造成五浊的基本因素是怎么形成的。浊是一种和合之法，和合之法必有它的原料。所以佛在这里打比方，在这里的清水「清洁本然」就是比喻我们的真心本来面目。尘土灰沙之伦：「伦」是类，尘土灰沙之类。「本质留碍」，这是比喻四大，实际上讲四大、讲七大都是对的，统统包含在内。但是因为涉及到本质留碍呢，一般从相分上来讲比较好理解。注意，法无定法，怎样因地制宜、逗机观教，就怎样来说法。

二体法尔，性不相循：这个「二体」，前面清水是表心法，清洁本然，没有障碍；后面的的土沙之伦是表有形有相的万法，它的本质是有形有相，带有障碍性。这两样东西从本性上来讲，不是一回事、

有世间人，取彼土尘，投于净水，土失留碍，水亡清洁，容貌汩然，名之为浊：这里举个例子，把泥巴跟清水混在一起就变成浊水了。因为混在一起，本来清水变成浊水，本来坚固的泥巴稀释在水中，失去了坚固性。注意，这里泥巴是以一大比喻七大——地水火风空见识，与我们的真心本来面目交妄而成五浊。所以一交妄，真心是不是隐藏在迷惑颠倒之中啊？虽然隐藏在迷惑颠倒之中，它有没有失去一分一毫？清水虽然变成泥巴水，清水有没有失去一丝一毫？注意，这是打比方。在世间法里，泥巴就是泥巴，水就是水。在心法而言，泥巴瓦块当下就是无形无相的真心。所以打比喻只能是打比喻，不可当真。它只能帮助我们开智慧。

容貌汩然：「汩」带有昏昏扰扰、浑浑浊浊的意思。我们生在五浊世界，是不是「容貌汩然」呐？不明白宇宙人生道理，你一切的看法都是颠倒的。一动念就是错的，没有一处不是错的。

汝浊五重，亦复如是：这是以法合喻。

阿难！汝见虚空遍十方界，空见不分，有空无体，有见无觉，相织妄成，是第一重，名为劫浊。

第一个「见」是能见的见分、见精，也叫一精之明、见相、见性，也叫第七识。这里的「见」已经转为后七转识，它可以起念分别。但是这种分别叫一念分别，是直觉。「虚空」有空旷、通达之相。遍十方界：有人讲，我这个见只能看到扬州城，其它看不到啊。错了，并不是你的见看不到，而是你在这个时候烦恼习气重，见性受你自己烦恼习气的障碍。只有去除烦恼习气，才能使我们的周遍法界的见能够真实起妙用。虽然现在不能起妙用，我们的见当下就是周遍法界的。没有哪一法不是我的见，要明白。现在不能周遍法界就是因为形成了这个劫浊。这个「遍十法界」，从横向上来看是遍这个虚空法界，纵向来看呢，我们这个见还能遍过去、现在、未来。讲这个劫浊啊，在佛法里有时间必有空间，有时空必有万法万相。解释的时候，要作如是的观照。

空见不分：眼前是这个虚空，那么，哪个是我的见分？哪个是我所见的虚空？你能不能分开呀？没有办法分。空和见已经交织起来了，浑浊起来了。有空无体：由于有这个虚空之相现前，所以我们的眼睛就执着在有形有相的虚空上，而看不到自己的这个性体。就像手电筒只能照人，它能不能照到手电筒自己啊？我们能看外面的东西，自己能不能看到自己的眼睛呐？在这个时候来讲，我们就浑浊了，你不知道自己是谁。

所以「有空无体」就是迷执于虚空，而不知道回光返照自己的本性。把虚空当成是它，当知道自己本性的时候，虚空是不是就是自己？所以在这个劫浊中有一点迷情，叫认己为物。

有见无觉：阿罗汉破除了行阴，破除了身根，证得了第七识；但是，他还不知道后面还有第八识，还有第九识。所以劫浊呢，包括小果圣人在内，都有这个劫浊。超越了劫浊，也就超越了色阴，最起码证到阿罗汉。

相织妄成：我们六根之性、能见的这个见性与虚空迷执造成劫浊，在这里呢，虚空包含世界万法。有些法师把劫浊解释为时间的污染，那从《楞严经》这句经文来看，好像又变成是虚空、空间的污染。注意，在佛法里，时间、空间、万法是不能相分的。所以解释劫浊，根据《楞严经》全文的通义，应该说为时时事事处处在我们心中都形成了颠倒。那劫浊是如何形成的，佛在这里是总括，在前面168个字里讲得就比较详细。

你看，「觉非所明，因明立所」。我们真如本性不守自性，一念而有无明，这个一念业相就已经造成虚空之相，紧跟着再有第二念无明，第三念、第四念跟着来就到了转向，转向就是第七识。这个时候，它已经是空见不分，紧跟着地水火风世界万法出现了。第七识就开始起念分别，然后再形成六种能见的见性，再形成六识，这时呢，把所能看到、听到、嗅到、尝到的一切的万法当成是它，叫认己为物。把能见、能吃、能听的这个东西当成是我，叫认物为己。这叫劫浊。这个劫浊是造成后面的见浊、烦恼浊、众生浊、命浊的基础。

五浊是次第圆融的。所谓次第，各有各的特色。所谓圆融呢，没有哪一浊不是哪一浊。你说劫浊是不是见浊？是不是烦恼浊？是不是众生浊？都是的，但是又有各自的特点。注意，《楞严经》从头到尾让你每上一堂课，都足以开智慧，所以叫开悟的《楞严经》呐。

汝身现抟四大为体，见闻觉知，壅令留碍；水火风土，旋令觉知相织妄成，是第二重，名为见浊。

这个「见浊」呢，在世间法上与世界观对应。它所解决的问题是怎样从根本上、从全局上、从战略上来把握对整个世界万法的认知。因为世界观的转变是一个根本的转变呐。其实前面的劫浊才是世界观的基础，那个时候世界观就已经形成，表现在见浊上是它的一个方便而已。下面来看经文。

汝身现抟：「抟」解释为聚集、和合，是四大和合抟在一起。四大为体：地水火风四大形成肉团框架。见闻觉知，是六根之性。能见、能听、能嗅、能尝、能触、能知。「觉」包括尝觉、触觉、嗅觉。六根之性是心法，它有主动性。相对而言，地水火风无情物是被动性。《楞严经》讲，「色杂妄想而有众生」。这个妄想就是见分，见分本具见闻觉知这六种功能。所以与这个色法和合以后，壅令留碍。怎么「壅令留碍」呢？四大之法是无情法，是障碍法，本质留碍。「壅」就是障碍，障碍谁呀。障碍了第七识这个一精之明。留什么碍呢？使它眼睛能见不能听，耳朵能听不能见……。

所以这里呢，经文试着调整一下，把「水火风土」放到「壅令留碍」前面，把「见闻觉知」放到「壅令留碍」后面，更好理解。也就是：汝身现抟四大为体，水火风土，壅令留碍，见闻觉知，旋令觉知。

地水火风这四大障碍了一精之明，本来这个一精之明可以使眼睛之见能听、能嗅、能尝、能想，使耳朵之听能见、能嗅、能尝、能想，六根可以通用。

就是因为有地水火风这四大障碍了，把它分成了六个东西。之所以分成六个东西，注意，这是讲因缘法，是它现出六个东西。一精之明是本来就有，是因为地水火风这个缘，使它现出了本来的这六种功能。

见闻觉知，旋令觉知：「见闻觉知」就是指一精之明的六种功能。「旋」就是作用。因为一精之明的六种功用，令这个地水火风无情物产生知觉性。比如一个人在呼呼大睡，其他人推他快醒，使他产生了觉知性。在事实上来讲，我们身上的泥巴瓦块跟地上的泥巴瓦块是不是一回事？都是地水火风。我们经常讲笑话，当下坐在这里这么多人都是一群死东西，没有一个活的，明白吗？我在这里也是个泥巴瓦块，为什么我们把它当成是活的？这就是见浊，这就是劫浊，就是五浊。我们变得「容貌汩然」呐，这是真的。

真心本来面目非生非死，非有情非无情，非正报非依报；它可以现有情现无情，现生命现死亡。别以为真心本来面目就是有情，你错了，它什么也不是，但什么也都是。就这个道理。

相织妄成：谁跟谁相织啊？就是我们六根之性能见的这个东西，与所见的这个东西——这个肉团身也是我们所见的东西——相互作用与反作用，造成见浊。谁也没有吃亏，怎么没有吃亏呢？肉团身由无知变成有知了，那么这一精之明呢，本来只有一种功德的，它现出了六种功德。它有没有吃亏呀？没有吃亏。但是谁也没有沾光。这个肉头本来没有痛苦的感觉的，那现在是不是有了？那见分本来没有烦恼，现在是不是就会生烦恼了？

讲「见浊」，一般从五个方面来分析。也就是身见、边见、见取见、戒禁取见、邪见。

身见：众生都认为肉团身是我；所以要吃好、穿好、玩好。其实这个肉团身，在佛法里不叫我，叫「我所」，是我所利用的一个工具而已。这个肉团身生生世世生住异灭，可是它的主人是我们的灵体。世间有句骂人的话叫行尸走肉，在佛法里来讲叫歪打正着，给他讲对了，就是个行尸走肉。行尸走肉是不是无情物啊？是不是泥巴瓦块啊？可是为什么它活蹦乱跳，我们还把它当真呢？讲笑话，坐在这里的，从讲经的印广师到听经的各位菩萨都是什么东西啊？

我告诉你们，都是一堆烂泥巴。一堆烂泥巴在这里，讲的讲，听的听，还搞得跟真的一样。为什么讲这一堆烂泥巴会变成些活生生的东西？我们先来打个比方，过去放电影把那个胶带往机架上一装，一通电以后，那个电影里男女老少说说笑笑，蹦蹦跳跳，是不是全部出来了？当下变活了。虽然变活了，他本来面目是不是一张胶卷啊？在物理上把它叫视觉暂留，暂留什么？下面还要解释。

再打一个比方，现在也还有一些灯泡属于拉线开关，是不是？喜欢搞恶作剧的人把拉线开关一圈一圈一圈……圈了十来个圈，然后往下猛一拉，嗒嗒嗒嗒嗒嗒……一那么嗒嗒嗒嗒嗒的时候，那个灯就一直是亮的。其实响十次的话，这个灯一定是亮十次，暗十次。为什么我们见不到暗？这叫视觉暂留，我们先这样解释，明白这个道理就好。

我们的色身就是地水火风四大组成，它是无情物。虽然是无情物，它跟有情没有绝对的界限。也是由我们的心所变现。然后由我们这一念妄想啊，来把地水火风这四大搅和在一起，叫「想相为身」，叫色心连持为一体。后面讲「命浊」还涉及到这个问题。因为这个心的能动作用呢，对无情的地水火风感应道交，作用与反作用，然后使这个无情的地水火风或者意识感觉很低等的心提升，他有了疼痛的知觉，从此，我们就感觉有了生命。我们的主人不是这个肉团，也不是能看、能听、能想、能吃饭的这六种意识心，都不是。它是使眼、耳、鼻、舌、身、意这六根能看、能听、能想的那个老板，由它控制这六根，这叫第七识。

第七识一秒生灭1280万亿亿次，所以虽然是一堆烂泥巴，我们感觉到自己是活的生命啊，在物理上是不是叫视觉暂留啊？实际上是我们的迷惑颠倒，一种情执。那个玩电灯的时候嗒嗒嗒亮

，只见亮不见暗，明明有暗现前，它不见，就是由于我们执着于亮光。如果鬼来看是什么？是暗，它以暗为亮。我们是白天出来，正好鬼休息，我们到了夜里休息，鬼出来工作。

明白了这个道理，就破除了「身见」。有智慧的人修活物，活物就是修里面那个心；没有智慧的人修这个死物，要吃喝玩乐，要长寿，甚至还想肉身飞天。仙人飞天可以过几万岁的寿命，他这个肉身修得很坚固，死了以后肉身不烂，正好给一些妖精鬼怪来附在上面再次利用。心法不可思议啊！要知道这是个什么东西啊！我们执着了它，就会被它束缚。天人鬼神都有某种程度的解脱。这一世做人，下辈子做鬼，下下辈子升天，都叫解脱。乃至到虚空天解脱这个肉身的束缚，都能得到一定的福报，但是只有明心见性的菩萨才能彻底解脱。虚空神福报满了以后，仍然要往下落。在后面讲到「众生浊、命浊」的时候仍然要涉及到色身这个问题。你如果能够破除「身见」，后边的「边见、计取见」都会迎刃而解，你心得自在，最起码是初果罗汉，永远不落三恶道。

边见，又分为两种：一者，「断见」，二者「常见」。断见：认为人死如灯灭，来世谁见过啊？常见：认为人死以后来世还是人，牛马猪羊死了以后，来世还是牛马猪羊。那么这两种邪知见实际上都是取笑修行，既然是这样，我们还修什么啊？修来修去，人还是人嘛！这两种知见很普遍。

见取见：一般是修行中的一些邪知见，他没有证到这种果位反而自以为证到了。最常见的是有些人修禅宗、修气功，开了天眼，开了天耳，与一些鬼神仙众能够沟通，应该说这样是扩大了他们的心量——哎呀，除了人道之外，还真有天神仙鬼！然后发起正念，受持大法，很容易成就。可惜这些人自以为是，叫非果计果。

戒禁取见：这是对正知正见的一种偏见和执着。不是成佛之法，他认为是成佛之法；不是成佛的经典，他认为是成佛的经典，叫非因计因。外道的执着暂时放一放，重点是讲佛门内部的执着。

讲经说法41年后，佛在临终前告诫修行人：只有《法华经》才是真净大法，《法华经》是「一切诸经之王」，唯有《法华经》讲的是真话。当然《法华经》包括《楞严经》，包括《阿弥陀经》。《阿弥陀经》就是专门讲「妙莲华」。《法华经》是概括说、肯定说；《楞严经》是分别说，肯定与否定共说；《阿弥陀经》是秘密说。可是修行人把那些方便引导当真，叫「戒禁取见」。佛在《楞严经》再三讲啊，那都不是成佛之因呐！要想成佛，因地心和果地觉必须是一。

邪见：前面四种是大类概括而言，那么剩下的一切统统包含在邪见当中。最典型的就是世间的俗话说。俗话说往往成为世人的一句口头禅，认为几千年以来大家都是这么认为的就都是对的；周边公认的就都是对的，在佛法里叫「同分妄见」。比如，俗话说，知人知面不知心。用佛法来讲，知人知面你就一定知心，这个人、这个面是不是心呐？联系「劫浊」了，是不是也好理解啦？

一切的法都是一个念变出来的，没有哪一个不是哪一个，所以你在这里讲怎么长怎么短是不是统统都是邪知见呐？但是，佛法之妙在于，当你知道了是邪见的时候，即邪即正。你知道了邪见就已经变成了佛知见，没有知道之前就是邪知见。邪知见是谁啊？也是我们自己。邪知见是不是佛啊？也是佛啊！但你不知道就要受报应，知道了以后是自在地调理。

这是讲到「见浊」，在佛法里也把它说成是「五利使」。很厉害！「利」即快利之义，「使」即驱役之义，由于五见之妄惑，使得我们在六道里轮回。为什么讲「利」呢？因为这个世界观带有根本性的问题。它使我们在六道轮回，这种力量是不是很大啊？但它一旦转变就彻底转变，没有什么拖泥带水的，一变就变，也很利索。你站在这里就成佛。

又汝心中，忆识通习，性发知见，容现六尘；离尘无相，离觉无性，相织妄成，是第三重，名烦恼浊。

这「烦恼浊」与五阴中想阴所对应。想阴，就是意根对法尘——法尘是前面的五根对五尘产生的五种俱生意识，是保留在头脑中的回忆——所以意根既可以运用法尘闭门造车，又可以在独头意识里执着。看这段经文：

又汝心中：这里的「心」指意根，第七识和第八识都可以说为意根。忆识诵习：「忆」是回忆过去的事情，「识」是面对眼前、当下的事情，「诵」是计划未来的事情。所以「忆、识、诵」是表我们的意根在过去、现在、未来中的那种妄想执着，「习」呢，就是这三种习气。

性发知见：「性」就是见性，第七识、第八识就是一精之明。「发」是成就。「知见」是眼睛能看的能、耳朵能听的能、头脑能思维的能，是六根之见性。容现六尘：前面的色、声、香、味、触五尘叫实尘，由眼、耳、鼻、舌、身通过现量境界当下来一念分别。第六个尘是法尘，由前面的五种实尘产生的五种知觉保留在头脑里称为法尘，也叫「前尘影事」。

离尘无相：这是讲烦恼浊的特点。离开了前面的这六种尘，它现不出相来。它的东西在不在心里啊？在心里。离觉无性：「离觉」就是离开我们的真心本觉，就是离开它的真实本来面目。如果没有离开真实本来面目，它会不会生烦恼啊？那始终是明心见性的菩萨呀。

相织妄成，是第三重，名烦恼浊：「相织妄成」仍然是讲由我们的六根之性这种能与所对的外界的六种尘而产生的一种烦恼心。

「烦恼浊」呢，在世间法里对应为「方法论」，它是「见思烦恼」的问题。它以五钝惑「贪、嗔、痴、慢、疑」为体。烦恼是无量啊，佛为方便教化，有说为一百零八种烦恼，有说为五结，有说为贪嗔痴三毒。实际上，根本烦恼就是一个「贪」字。

就人道众生而言，可以说从离开娘胎出世第一天就开始贪。小孩儿落地哇地一声就哭，哭什么？就跟你要，就跟你讨，是不是？你把奶嘴往他嘴里一放，好了，嘴巴堵住了。你搞个什么铃铛摇一摇，耳朵听到好听了，开心了，欣赏了，是不是贪？一直到临死都在贪。贪什么啊？好死不如赖活着，活一天就是两个半天，不活白不活。有的人还贪死，死得快，为什么？哎呀，活得太烦恼了，太痛苦了，都是贪。那中间更不用讲，每天都在贪，今天贪明天，明天贪后天，要贪儿孙满堂，要贪钱财等等，各种贪。

那么，烦恼浊主要是心苦，你看不出它受什么苦，可它心里在折磨自己。所以离尘无相，它没有苦相，没有外界有形相的那种苦，但它确实是一种真实的苦。烦恼浊与想阴对应，完全在心里打妄想。有些人到最后自杀了，是不是这个由烦恼浊造成的？那相反，当我们解除了烦恼浊，明心见性的人是不是比那做大官发大财的人还要快乐啊？苦与不苦在于我们这一个心。有些人他越是受苦还越快乐。

嗔：是嗔恨心。人家得罪我，伤害我，我就耿耿于怀；碰到不顺心的事情就怨天尤人，甚至大发雷霆。分别法来讲，嗔心是大敌，专门破坏你的定力，往往修行几年、十几年乃至几十年的道行、功德，会因为你一念嗔恨心前功尽弃，叫做火烧功德林。修行人要培养温顺、冷静、沉着的心态，看你有没有定力。

痴：即迷惑颠倒，不明事理，愚昧无知。它不仅包括那些低能儿、文盲、植物人，还包括那些所谓的聪明绝顶之人。因为他自以为是啊——我从小读书天分第一；我当官、经商足智多谋，我才华横溢……别人去念佛、学佛他感到好笑，没有本事跑到这求泥巴，有什么用啊？在佛法里这作「世智辩聪」，三途八难里属于第七难，这种人来世必下三恶道。因为他是一种情执啊，自以为是，把自己看得很重，重的东西是往下落还是往上飞？往下落。这叫「想升情坠」，在《楞严经》讲的，既有科学性又有哲理性。在佛法里讲，老实人得大利益，聪明人反被聪明误。佛法是平等的。这个世界上没有一个人能沾光，没有一个人会吃亏。当你沾沾自喜就是你吃亏的时候，你沾不了光的；当你吃亏而心安理得，生欢喜心，你是吃苦了苦。是非好坏全在于心态的调整。

慢：就是贡高我慢，恃己凌他。人们常常讲：啊！这个事值得骄傲的。有什么好骄傲呢？《瑜伽师地论》讲了七慢：「慢、过慢、慢过慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢」。

第一种「慢」：按照世间法来讲，他总是舍己为人，就是有功德，也就是值得骄傲。我们称之为「慢」，为什么呢？你舍己为人，人是谁啊？还是你自己啊！你舍的当下得，小舍小得，大舍大得。所以佛法里叫好人落得做好人啊！他本来就不是好人，他是好自己。你舍到哪里去啊？心外无法，法外无心。所有的人都是你。你舍了谁了？你给了谁了？明白这个道理，你没有我慢之心。天大的功德都不值得自夸，当然有的时候要夸，是为了影响别人，让大家见贤思齐。同样一件事，菩萨论心不论事。同样一个人自吹自擂，不一样：为了自己的名闻利养，你这是贡高我慢；为了让大家随喜功德，你功德无量。

第二种叫「过慢」：张三是十分功德，李四也是十分功德，张三非要在李四头上做人，他就是不行，我的功德大，叫「过慢」。

第三种慢叫「慢过慢」：张三是十分功德，李四是十二分功德，张三反而还要以下犯上在李四头上做人，叫「慢过慢」。自己本来就不如人家，还瞧不起别人。

第四种叫「增上慢」：自己是十分功德非要看成是十五分功德、二十分功德，言过其实。

第五种慢叫「卑慢」：前面四种慢多少都有点功德，他不过是过高地估计了自己，过低地估计了别人而已。这个卑劣慢呢，自己啥功德也没有，这是第一；自己也明明知道自己没有功德，这是第二；自己通过努力本来也可以成就一些功德，但是就是不愿意，这是第三。即使是这样，还要打肿脸充胖子自吹自擂，就不知道人间还有羞耻二字，这叫「卑劣慢」。这种人叫无聊，撒谎吹牛脸都不会发红的。他上午撒一个谎，下午你就可以检查他，他都不会心虚。

第六种慢叫「邪慢」：这种人惹不起他你赶快躲，他根本不知道有是非好歹之事。有一个居士跟我讲，说：「师父啊，我那个弟弟啊，虐待辱骂亲生母亲的话我都不忍心提出来，我感到耻辱有这么个弟弟。」有些人连畜生都不如，不要说对外人，对自己的父母儿女都是以那种下劣的心、蛮横的行为、非常恶毒的语言对待，叫「邪慢」。

所谓「疑」，就是狐疑不信、怀疑心。这种人以牛羊眼、以下劣心来对待善人、善事、善法、善业，他以小人心度君子之腹。你要是去帮助他学《法华经》《楞严经》，他认为你是去戏弄他，算计他。

好，「烦恼浊」暂且说到这里。那破除了烦恼浊，就是破除了想阴，我们心里就会变得坦荡光明、自在快乐。

又汝朝夕生灭不停，知见每欲留于世间，业运每常迁于国土，相织妄成，是第四重，名众生浊。

「朝夕生灭不停」是指我们一天到晚妄想不停止。占主导地位的就是我们要长命百岁。每欲留于世间，不愿意死，好死不如赖活着。业运每常迁于国土：业运，前面讲了「随众生心，应所知量」，我们所造的种种之业决定了生生世世的轮回果报。相织妄成：就交互作用而形成了众生浊。众生浊就是说，生生世世不是人就是鬼，不是牛就是马，在轮转不止。
　　也有的祖师解释众生浊，怎么说的呢？五蕴见慢是其体，秽名恶称为其相。

「见」是「横计主宰」，为见我。所谓「横计主宰」，我们在今生今世这个时空点，由于社会环境、人事环境、自然环境而形成的具有种种的特征的众生的形相，或者形成的种种的众生习气，这个特征主要是世界观、人生观的问题。

「慢」是「俱生主宰」，为慢我。所谓「俱生主宰」，当下这个我从无始以来无量的种种习气特征走到现在这个我。佛讲，众生所造之业如果有形有相，那尽虚空遍法界不能容纳。我们还以为自己是现代人，有没有哪一个不是古人啊？从唐朝到现在，从秦朝到现在，从盘古开天辟地到现在，这里有没有少哪一位啊？有没有哪一个离开了这漫长的历史啊？这无尽的历史我们谁都没有缺席啊！谁都没有缺课啊！唐朝的时候我是张三，清朝的时候是李四，三皇五帝的时候是天上的杨三郎，这个过去是不是也叫「俱生主宰」呀？那么我们再想一想，唐朝的泥巴瓦块、唐朝的李白、杜甫、李世民是不是我啊？所以把这个俱生主宰又扩大它的层次来观照。要明白啊，一切的万法都共同一个阿赖耶识，这个阿赖耶识里有无量的业识种子，无量的第七识见分，每一个第七识见分都可以从中汲取各种各样的气氛来成就自己一生一世的业报。

那「五蕴见慢是其体」，是实体法。「秽名恶称是其相」，是假名法。众生众生，上至诸佛菩萨，下至天人鬼畜，旁及一切的无情万法，都叫「秽名恶称」，这就是破相。一切的名相都是假立。天啊、人啊、鬼啊、畜生啊，假立了以后，我们却当真。但是真正一开始叫下来以后我们习惯了，你会不会感到叫什么殊胜、叫什么糟糕啊？假设我们一开始把人叫成猪，把猪叫成人，我怕现在我讲你是个人，你就生烦恼了。一切的名相不要当真，都是说说而已，都是一个人一个念变化而已，没有什么真实可言，它是符号而已。

那么怎么样又叫「秽名恶称是其相」呢？没有哪一法是清净单纯的。一尊佛现相也好，一尊菩萨现相也好，天人鬼畜现相也好，泥巴瓦块现相也好，风云雨雾现相也好，它都是由无量无量的元素大杂烩而成。想想看，如果我们无量劫以来的大小便以及人死以后的尸体都聚集在这里的话，我怕这里都没有空间了，人都在这个牛屎里滚，在人尸体里面爬。那现在那些屎啊、尿啊、白骨到哪里去啦？是不是阿弥陀佛派飞船火箭来装走啦？装到极乐世界去卖钱去啦？那到哪里去啦？我告诉你们，你们可不要恶心。这都在我们的身体上，都在我们的肚子里，都在空间万法里里外外。你哪有一个干净的，是不是？你穿西装革履，昂首挺胸，所以看不起那些拉板车的，拖大粪的，你何苦来哉啊？所有的人、所有的菩萨都是一个东西，都是一样的，叫「秽名恶称是其相」。

汝等见闻，元无异性，众尘隔越，无状异生。性中相知。用中相背。同异失准，相织妄成，是第五重，名为命浊。

见闻元无异性，是说我们眼睛能看、耳朵能听、鼻子能嗅、舌头能尝、身体能触、脑袋能想这六种见闻觉知，本来是一精之明，没有区别，是一个性。众尘隔越：因为我们身上地水火风四大假合的这个肉团，把一精之明这个心水弄浑浊了。无状异生：稀里糊涂的、不明不白地就产生了六根。这个「无状异生」呢，也就是说前面讲的，在十法界第二义谛法里找不出这六根的来龙去脉，它又宛然现在。它是随着这种因缘而显现出这六根来。这就造成什么情况呢？性中相知，用中相背。

用中相背：眼睛能看不能听，耳朵能听不能嗅，鼻子能嗅不能看。谁也不能代替谁。性中相知：比如说，我眼睛看到一个酸梅，不用来吃我就知道酸梅的味道。眼睛是不是起到舌头的作用啊？那怎么知道它酸的呢？因为过去吃过。过去吃过是不是脑袋这个记忆呀？是不是「性中相知」啊。这都是我们的本能。

我们再通过修证以后啊，可以六根通用。本来我们这个一个念是通用的，甚至不需要这个肉团。我们这个心尽虚空遍法界，统统都能知、能见、能嗅。明心见性的诸佛如来大菩萨，在佛土是不是这样啊？那么到秽土来，带着隔阴之谜而来，又当别论。

同异失准：「失准」就是没有一定的标准。你讲它同吧，眼睛能看不能听呐；眼睛跟耳朵同不同啊？不能讲它同。你讲异吧，它性中相知。眼睛看到一个人，就能就知道这个人讲话的声音很洪亮，代替了耳朵的作用。相织妄成：六种相织妄成都是由我们这个六根之性、第七识这个心与外尘境界交互作用造成的那种意识心，这种感受叫浊。

阿难，汝今欲令见、闻、觉、知，远契如来常、乐、我、净，应当先择死生根本，依不生灭圆湛性成，以湛旋其虚妄灭生，伏还元觉，得元明觉，无生灭性为因地心，然后圆成果地修证。

如澄浊水，贮于静器，静深不动，沙土自沉，清水现前，名为初伏客尘烦恼；去泥纯水，名为永断根本无明——明相精纯，一切变现，不为烦恼，皆合涅盘清净妙德。

远契如来常乐我净：「远契」不要解为很远很远。远也好，近也好，再远再远也好，明心见性的人就能体会出其中的法味。再远再远，我们都没有离开自心本性；再远再远，我们当下都是一念。所以怎么样都能「契」。那怎样来契如来的常乐我净呢？「常乐我净」是诸佛如来证入大涅盘以后的四种功德。

那么针对这个五浊烦恼来讲，可以这样理解。由于我们有了劫浊，这个「常乐我净」那个「我」就失去了真我——劫浊是怎么讲啊？把外部的世界都当成别人，认己为物，是不是把真我忘记了？你要说外部都是外物的话，这个肉团是不是就是外物啊？他偏偏把靠这个见分最近的这个肉团当成了我，叫作认物为己。是不是常乐我净的我混淆了？也有的是这样解释：把劫浊与常乐我净的净结合起来观照。本来我们这个十方三世清一色就是我，那么有了劫浊以后，分别我、你、他，这是不是不净呐？
所以法无定法，不管怎么样讲呢，只要能够帮助认识本来面目就没有错。

也有一种说法：认为有了见浊和命浊，自己就不自在了，就失去了真正的我。也有的把众生浊这个轮回生灭法与「常」相对应，把乐与「烦恼浊」相对应。所以「远契如来常乐我净」就与五浊来对应起来。我们破除了五浊，就得到「常乐我净」。

应当先择死生根本，依不生灭，圆湛性成：初心众生的指导思想也就是因地心，要以那个不生不灭的圆融圆满圆通的本来面目为因地心。那个不生不灭的圆融圆满的本觉就是我们要达到的目地，那是果地觉。要想达到果地觉，你首先明白什么是果地觉。明白了什么是果地觉，当下就是你的因地心。你说这个妙不妙啊？以果地觉做因地心，再证果地觉，叫带果行因，修因证果。就叫圆通啊。所以如来藏心地法门叫全性起修。所谓全性起修，在你没有修证之前，你首先要明白你的本来面目，这个本来面目就是一心三藏。

不生灭圆湛性成：「圆」是圆融圆满圆通；「湛」就是清清楚楚、明明白白；这里的「性」，性也是性，相也是性。这叫性相一如，理事不二。以湛旋其虚妄灭生，伏还元觉：「湛」，是指如来大定，也就是楞严大定。这个大定不得了，它是自性本定。果真明白十方三世一切的万法就是我当人当下这一个念，等于吃了秤砣铁了心，原来如此啊。旋其虚妄，就是转凡为圣，转凡夫为佛菩萨，转邪知邪见为佛知佛见，转那种生生灭灭的妄想为不生不灭的真体、真觉、真知。修行就是一个「旋」的过程，所以怎么成佛啊？从法化生。要用一心三藏这个大法，化去我知执，化去我们的烦恼习气，化去邪知邪见，化去生死轮回，而成就佛菩萨的那种法报化三身妙用现前。伏还元觉：并不是断还元觉。怎么叫「伏」啊？烦恼习气是不是本有？你不能把它断掉？烦恼本身就是菩提，就是涅盘啊。「伏还」就是变化，明白了吗？当我们成佛的时候，当下是不是泥巴瓦块？是不是白骨精？也就是伏了一个白骨精，还了一个释迦牟尼佛。变烦恼为菩提，伏烦恼还菩提。

得元明觉：是重复解释「伏还元觉」，成就了我们的本来面目。「元」就是根本，就是本元。「明」就是清清楚楚、明明白白，自性光亮。「觉」就是我们的本体、本来面目。这三个字，告诉大家，没有哪一个字不是哪一个字。无生灭性：不可以理解为禅宗的那种见空性。因为前面佛已经开示了三个如来藏。为因地心：当你明白了这个道理的时候，因地心当下就是果地觉。

然后圆成，果地修证：是指悟后进修，直接证到极果如来。对于方便法而言，我们每一步都可以说为一步登天。就究竟位的修证而言，百分之九十九点九九九的人总有一个过程，快则十来个大劫，短则三到五个大劫。比起别教三大阿僧只劫，是不是等于一步登天，是不是无修无证啊？即使我们证到等觉位，还要诸佛如来帮助破最后一分生相无明。

如澄浊水，贮于静器；静深不动，沙土自沉，清水现前，名为初伏客尘烦恼：这是打比方。一瓶浑水放在那不动，是不是沙土就沉下来？这是比喻心要定。当我们知道了整个尽虚空遍法界就是我一念之所变现的时候，你这个心一下是不是定得无量大呀？这就是如如不动，你信念怎么样都不会动摇。你动也是定，不动还是定，除了定还是定，他没有办法不定。这叫自性本定。打坐是对境定，有出定有入定，不恒常。

所以这个「贮于静器，静深不动」，非一心三藏而不可为深。佛法有言，放下屠刀，立地成佛。我看有些解释很天真——坏人只要不做坏事了，马上成佛。这是曲解如来义。放下屠刀就是放下我执，我执是真正的杀人钢刀。何为放下？明心见性即为放下。因为放下我执，所以立地成佛。

沙土自沉，清水现前：清水现前了，是比喻清净心。沙土沉下来，是比喻破除烦恼习气。在见道位明白了一心三藏，就是清水现前。名为初伏客尘烦恼：这里的等级一直从罗汉、辟支佛到地上菩萨、十地等觉，都叫「初伏客尘烦恼」。去泥纯水，名为永断根本无明：这就是说悟后进修实证，最后究竟成佛。也可以把「初伏客尘烦恼」说为初住位或初信位或初地位，对这个法不要执着，它有一个过程。我们没有办法把它划得很清楚。因为各人听经闻法的境界不同，有的人这一堂课只能达到罗汉位或者达到初行位，或者达到等觉位，都叫「初伏客尘烦恼」。他是因为通过听经闻法，还没有进入修证达到的果位，各人起修的起跑线不一样。

明相精纯，一切变现，不为烦恼，皆合涅盘清净妙德：这是指如来果位的智慧功德那种特征。明相，就是智慧相，具备了一切种智，没有一丝一毫的烦恼污染。一切变现不为烦恼，是时时事事处处念念在道，念念皆道，烦恼即是菩提。一切的境界随着自己自性流露而自在地变现。这里的涅盘，是指无住大涅盘。无住大涅盘是对自性清净涅盘、有余依涅盘、无余依涅盘的圆融圆满圆通。

第二义者，汝等必欲发菩提心，于菩萨乘生大勇猛，决定弃捐诸有为相，应当审详烦恼根本；此无始来，发业润生，谁作谁受？

第二个决定义是要找好烦恼根本。我们不是要转烦恼吗？首先你要知道烦恼之根在哪里。汝等必欲发菩提心：佛不度无缘之人。你一定要明白，你来听经，不是来为师父捧场的，你是来向师父求法，你是来要了生死的。要验一下自己，有没有发菩提心？于菩萨乘生大勇猛：一个明白道理的人真正生大勇猛，他会放下一切，要了生死，要弘法利生。我们还有生生世世的父母的生生世世。你单独地执着于今生今世的父母儿女，你就对不起生生世世的父母儿女。生生世世的父母儿女是不是你自己？是不是还是你自己对不起自己？许多人不明白啊。可是我们生生世世的父母到处都是——天人鬼畜、牛马猪羊、泥巴瓦块，你没有办法一个一个去供养。那就只有一个妙法，什么妙法啊？你弘扬一句《法华经》，胜过七宝满虚空供养无量佛。这是讲大勇猛，如果讲中勇猛、小勇猛，我们尽可以兼顾世间的一些事情。

决定弃捐诸有为相：看怎么样弃法。藏教菩萨弃有为相是不行恶，通教菩萨弃有为相是破一切相见空性，圆教菩萨是离一切相，即一切法。以无为之心行有为法，仍然是是无为法；以有为之心行无为法，仍然是有为法。一切法当下即有为即无为，是真正的无为。

应当审详烦恼根本：你应当严肃认真地、好好地、细心地观照，烦恼的根本是什么。

此无始来，发业润生：「发业润生」是把无明烦恼简单地作一个分段。发业，在这里说为为六根中的见性、意根，涉及到第七识和第八识；也可以把它说成是根本无明，是主因。润生，是指六识，也可以是缘。虽然是意根，它主宰我们的命运。但它的依据都是六识所造之业，六识就是生死根本，意识心是意业，这是根本。口业、身业是不是都是意识心在指挥啊？

谁作谁受：不明真理的人，这个肉团作，肉团受。实际上主人是第七识、见性、见分，所有的第七识都共一个第八识，可见主谋还是第八识啊，都是我们一个念在自作自受，也是它作，也是它受。

阿难，汝修菩提，若不审观烦恼根本，则不能知虚妄根尘何处颠倒，处尚不知，云何降伏取如来位？阿难，汝观世间解结之人，不见所结，云何知解？不闻虚空被汝隳裂。何以故？空无形相，无结解故。则汝现前眼耳鼻舌及与身心，六为贼媒，自劫家宝，由此无始众生世界生缠缚故，于器世间不能超越。

若不审观烦恼根本，则不能知，虚妄根尘何处颠倒：虚妄根尘，是六根对六尘产生六种意识心，这个局限在当年小乘法里，叫做法生心生，心生法生。何处颠倒：我们这个虚妄根尘颠倒在哪里啊？就颠倒在六根门头。六根门头，一般说为后七转识。后七转识跟前七转识是不是一个东西啊？它无非是一个前后分工的问题。当我们停止妄想的时候，七转识成了半分末那，它这个时候专门在攀缘第八识。

所以「颠倒」，第七识把第八识里的种子通过前七转识转到后七转识，后七转识来指挥前面的六根之性，来指挥意识心作分别。它又能把前面的六种意识心所造之业再通过后七转识储存在第八识这个仓库里。它有这两种转换作用。明白了这个道理，真心无非是真妄这两种妙用。东西是一个，他有两种妙用。那现在按照净法把染法转过来，是不是又颠倒过来？当你观照到根本之处的时候，你那枝末之处当下是不是就是根本之处啊？前面六种意识心跟第七种意识心是不是一个东西啊？你一定不要当成七个东西或者有两个东西，无量的心、无量的万法就是一个东西。这是佛没有办法的办法，开方便门，示真实义。

处尚不知，云何降伏取如来位？这虽然是讲第二个决定义，是不是还是强调悟后进修？「取如来位」是方便说，我们本来就是如来。

阿难，汝观世间，解结之人，不见所结，云何知解？再打一个比方。比如想要把一根绳子的结解开，如果你连结都看不到，能不能解啊？不能解。要看到结在哪里，才能解啊。所以我们要想了生死，你首先得知道生死之结在哪里。

不闻虚空，被汝隳裂。何以故？空无形相，无结解故：又打个比喻。我们能不能咬虚空一口啊？不能。你能不能踢它一脚啊？为什么不能？它没有形段，没有数量可言。所以往往佛以虚空来比喻真空，比喻我们的真心本来面目。我们在凡夫位到处是结，想解结，要把它找准了。

则汝现前，眼耳鼻舌，及与身心，六为贼媒，自劫家宝：我们的身体有形有相，有形有相本身就是结；那现在要解的这个结呢，是结中之结。我们这个结是表面现相，根本之结是凡夫的心态，是不容易明了的那种六根之结。

对于这句经文的解释，一般情况下经家从六根、六尘、六识来解释。把外六尘说为是外贼，把六识说成家贼，把六根说成是贼媒。这种解法可以参考。如果按照我来看呢，把它调一调更好

。把六根判为家贼，把六识判为外贼，把六尘为贼媒。贼媒起媒介作用，没有东西做媒介的话，两个贼不能产生联系。这段文字不太圆满的地方来讲，就少一个六尘。如果我们会用心的话，它又包含着六尘。六根那个肉团根有没有离开六尘啊？它本身就是六尘。那么，佛这里仍然是方便说。小乘人的智慧都知道这个肉团是个贼，就是因为这个东西害得我们生生世世六道轮回吃尽了苦。在地狱里的日子可不好受啊！阿罗汉即使愿意弘扬《妙法莲华经》，他也不愿意到娑婆世界。因为我们这里有六道轮回啊，其它佛土没有三恶道，大部分只有人道和天道。他生怕再落入三恶道里去。敢到娑婆世界来弘法的，都是明心见性的菩萨再来。检点一下自己的境界，这一期往生以后，我还愿不愿再来娑婆世界？阿罗汉发不了这个心。如果你能发心再来，这说明你的根机很深，否则那么多的菩萨到哪里去了？

那么修大乘法的菩萨，当明白了这个肉团身是贼的时候，当下它就是法宝。要利用这个贼、这个法宝来教化众生。这就是圆顿大法的妙用。

自劫家宝：我们执着于这个肉团身，自己在毁坏、伤害我们的法身慧命。多一分情执就少一分慧命。这是方便说，因为情执当下就是法身慧命。

由此无始，众生世界，生缠缚故，于器世间，不能超越：怎么「不能超越」？因为身界，你把这个肉团身当成是我。为什么把它当成是我啊？根呢，还是在这六根。前面讲168个字，一念无明从妄起见，即为根身器界；从此呢，把我们这一精之明就局限在地水火风四大所造成的六根肉团身之中。把这个对外攀缘的妄想心当成真我，把肉团身当成是我所，把外尘境界也当成是实有。所以心障碍在肉团六根里面，心和身障碍在外尘境界里。这个「器世界」就是外尘境界啊。既不能超越自我，也不能超越他我，因为有身见呐。这叫「不能超越」，也叫缠缚。

阿难，云何名为众生世界？世为迁流，界为方位。汝今当知东、西、南、北、东南、西南、东北、西北、上、下为界；过去、未来、现在为世。方位有十，流数有三。一切众生织妄相成，身中贸迁，世界相涉。

「世」是时间，我们这个心执着在过去、现在、未来。「界」是方位，我们同时执着在无量的方位。无量的方向概说为十个方向，这是恒顺世间的习气。过去、未来、现在为世：这是从纵向、从时间的角度来解释众生世界，而「界」是从横向、从空间的角度来说明问题。方位有无量，概括为十个方位。流数有三，时间的迁流有过现未来这三世。

一切众生，织妄相成，身中贸迁，世界相涉：织妄相成，每一个人都是在十方三世这个织妄之中执着。什么叫「妄」呢？十世古今是不是当下一念啊？可是我们把它变成过去、现在、未来，是不是妄啊？讲十个方位，十是表无量，有无边无边的恒河沙数国土。祖师大德怎么讲啊？「自他不隔毫端」。无量的太虚空就是我们当下这一处，可是我们却把它变成多么多么遥远，这是不是妄啊？这就是织妄相成，我们在这种迷惑颠倒之中

身中贸迁：「贸」是好像做生意、搞经营，「迁」是迁流，「贸迁」就是我们在造种种之业。世界相涉：无非是十方与三世再重重交涉才形成现在的万法。

而此界性，设虽十方定位可明，世间只目东、西、南、北，上下无位，中无定方——四数必明，与世相涉，三四四三，宛转十二，流变三叠，一十百千，总括始终。

为了讲法的简明扼要，也是根据世人的习惯心态，把十方又概说为东西南北四方。「上下无位」就是上下不谈，「中无定方」是找不到中。一天当中这个中就不断地变化，我们走到哪里都是整个宇宙的中心。也可以说没有中心点，也可以说哪里都是中心点。因为这个宇宙没有穷尽。

四数必明，与世相涉：「四数」就是东南西北这四方，「相涉」就是相交，相互作用与反作用。那世与界是怎么相涉的呢？

三四四三，宛转十二：前面是「三四」，后面是「四三」。「三」是表时间，过去、现在、未来，「四」是表四方，有东西南北。以世涉方，每一世都是四方，三世就是十二方；以方涉世，每一方都有三世，四方就是十二世。十二方，十二世，这叫宛转十二。

流变三叠，一十百千。总括始终，六根之中，各各功德，有千二百：「三叠」是通过流变而有。怎么流变法呢？从纵向来看，时间是不是在迁流变化啊？从横向来看，我们时时处处都在动，在几个方位中不断地变化。一十百千就是一叠十二、二叠一百二、三叠一千二，可见，一十百千是个缩写。

第一叠就是十二，上面讲了，三四四三，宛转十二。第二叠呢，我们每一个人每一个法界都有十二种功德。真心本来面目可以变现为无量的法界。所以佛呢，硬着头皮把无量法界概括为十法界：佛、菩萨、阿罗汉、辟支佛四圣法界，天、阿修罗、人、畜生、鬼、地狱六凡法界，加起来是十法界。十法界十种类型，大家注意，法法圆融。比如，我现在是人，我身上有没有佛的特性呐？有没有鬼的特性呐？有时候鬼头鬼脑的，比鬼还鬼啊。有没有那畜生的特性呐？有时候那个牛脾气来了比牛还牛啊。这样来讲，本来我们是人法界的十二种功德，又同时具足了十法界的功德，是不是第二叠啊？百就是一百二。

那么在《法华经》，把每一个法都用十如是来表达：如是性、如是体、如是相、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟。

这十个如是是通过我们的本体妙用、力量、能与所能，以及我们自己的本因、周边的因缘，当下造什么业就有什么果，到时候再来报应；然后从根本到枝末来讲，都是一个念。这一个念就是无量法，叫本末究竟。那刚才讲这一百二十个法界，每一个法界是不是都具足这十个如是啊，也就是第三叠，一千二百功德。所以「总括始终」，实际上是无量种功德，明白吗？

六根之中，各各功德有千二百。阿难，汝复于中克定优劣：

一样的道理。我们这个人当下有千二百的功德，那具体的眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、意根，是不是各有千二百种功德？

汝复于中克定优劣：「克」是选举、获取，「定」是选定。你在这个六根之中，来选择评判其优劣之处。

如眼观见，后暗前明，前方全明，后方全暗，左右旁观三分之二，统论所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德。

统论眼睛所作，功德不全，三分言功，一分无德，当知眼唯八百功德：上面讲「三分言功」，也就是把一千二百功德分成三分，前方、后方、左右方，各占三分之一。每一分是不是四百呀？眼睛本来具足一千二百种功德，但是在用的过程中，能看到前面，看到左右方，看不到后面，这是特对地球人而言，大家明白吗？天人的眼睛没有前后左右的。后面看不到，叫「一分无德」，是不是眼睛具足八百功德？

如耳周听，十方无遗，动若逖遥，静无边际，当知耳根圆满一千二百功德。

如果后面的人讲话，耳朵要不要转过头去才听到？在特定的范围内，他四面八方随便从哪个方向都能听到，叫做十方无遗。并且，十个人在这讲话，耳朵是不是同时都能听到啊？耳朵是一种直觉（不分别），而且没有声音的时候还能听到声音，也就是听到静音，它始终在听中。所以耳朵圆满具足一千二百功德。

如鼻嗅闻，通出入息，有出有入，而阙中交。验于鼻根，三分阙一，当知鼻唯八百功德。

鼻子能吸，是不是一分四百功德？能呼是不是一分四百功德？而缺中交：呼吸中是不是有停顿？那个停顿没有讲它有什么功德。所以鼻子是八百功德。

如舌宣扬，尽诸世间出世间智，言有方分，理无穷尽，当知舌根圆满一千二百功德。

舌头讲经说法，讲正法也讲邪法，它什么都能讲。方分，它都有分寸，每句话不管是好话坏话。理无穷尽，有没有讲舌头什么话不能说的？它什么都能讲，至于该不该讲，愿不愿讲，是另外一回事。所以它的功德是一千二百。

如身觉触，识于违顺，合时能觉，离中不知，离一合双。验于身根，三分阙一，当知身唯八百功德。

身体可以感到违与顺。比如夏天穿棉袄感到热，这就是违。冬天穿棉袄感到暖和，就是顺。那么这种功德要合起来才知道有一种违顺的感觉，离开了以后能不能感到违和顺呐？那么合的时候是两分功德，离的时候是一分功德没有了。也就是说违觉是一分，顺觉是一分，感觉不到违觉与顺觉了，这是三分缺一，所以身根具足八百功德。

如意默容，十方三世，一切世间、出世间法，唯圣与凡，无不包容，尽其涯际，当知意根圆满一千二百功德。

这是讲意根，都不用解释了。阿赖耶识是不是包容一切万法呀？没有哪一法在心外。「默容」是默默的包容，不默的时候是不是也包容啊？

阿难，汝今欲逆生死欲流，返穷流根，至不生灭，当验此等六受用根，谁合谁离？谁深谁浅？谁为圆通？谁不圆满？

背尘合觉，了生脱死，就是「逆生死欲流」。之所以在生死轮回，就是由于你的种种的欲望。你在物欲洪流中挣扎，想出离，必须要看破放下。「返穷流根」就是返璞归真，仍然叫背尘合觉，回到大光明藏中去。「穷」就是彻底搞明白，彻法底源。「流」是生死之流，「根」就是根本。至不生灭：这就是成佛。注意，这里不是禅宗的见空性，要善于区别。

当验此等六受用根，谁合谁离：你要去体验、选择这六根，哪个是圆满（具足一千二百功德），哪个是不圆满的。谁合：在六根中，鼻根要闻香，舌根要尝味，身体要有接触，是不是从合中才能得到受用啊？眼睛离得老远，它要不要合啊？耳根离得老远，要不要嘴巴咬住你耳朵才听到啊？意根呢，更不需要合。所以就这两方面来看，是合起来的容易修，还是离开的容易修？从这一步一步地往下逼近。

谁深谁浅：眼耳鼻舌身这五根，当下就能知道。意根在里面要拐弯抹角，而且它要间接地通过前面的五根对五尘再产生这五种俱生意识，在脑子里它才能间接地得来。所以它现在是不是显

得很深？那么从深和浅来讲，是深好修还是浅好修啊？

谁为圆通？谁不圆满：具足千二百功德的就是耳根、舌根和意根，而眼根、鼻根、身根都是八百功德，不够圆满。就深浅来看，耳根又胜于舌根和意根更好修。

若能于此悟圆通根，逆彼无始织妄业流，得循圆通，与不圆根，日劫相倍。

如果选择一个好的法门，他修行一天的功德与你选的不圆通的法门相差多少啊？日劫相倍。一劫少说五十二亿年，多说百亿千亿年，天壤之别！所以我们修行是不是要不断地选择最好的法门啊？

我今备显，六湛圆明，本所功德，数量如是。

「备显」这六根，个个功德都给你讲明白了，由着你来选。「六湛圆明」是就六根之性，明明白白就是这样，根性都平等具足一千二百种功德，是特指地球人的特征。数量如是，功德多少就是这回事。

随汝详择其可入者，吾当发明，令汝增进。

你好好地仔细地选择一下，哪个适合于你的这一根？看是针对阿难，其实是不是佛讲给我们所有人的？你如果觉得可以的话，我再给你作具体的开示。

十方如来于十八界一一修行，皆得圆满无上菩提，于其中间，亦无优劣。但汝下劣，未能于中圆自在慧。故我宣扬，令汝但于一门深入，入一无妄，彼六知根，一时清净。

十方诸佛各各以六根、六尘、六识等十八界为本因、为下手之处——虽是讲十八界，其实包含无量法门——都能得到圆满的成就。无上菩提，也就是无住大涅盘。这是讲法法平等，都能成就。但为什么还要让阿难来选择一个最适合的法门呢？紧接着就是讲原因。

但汝下劣，这是讲没有明心见性的人。未能于中圆自在慧：明心见性的菩萨是真修，一般不要问老师，他怎么样修都行，他能圆融一切人事一切万法，也就是心能转境。人家打我、骂我、诽谤我、骗我、害我，我都生不起嗔恨心来，这就是证道位了。有的生起烦恼以后当下就知道不对，但当下又改不了，可能两三天以后改掉，这都叫修行。

我有一个弟子很古怪，我说：「根据我对你的观察，你从小到大眼睛里就没有一个好人，包括你父母在内。你好好想一想。」他也不做声，非常顽固。我问他：「这个寺庙里有没有一个你认为行的人？你指出一个来给我看看。」他也不讲。大概大半年以后发信息来了：「非常感恩师父。我现在已经知道我是个坏东西，我从小就没有我认为的好人，所以师父你讲到我的要害处了。」修行是个扎扎实实的事情，来不得半点的虚伪、浮躁和骄傲，分分己获，要明白。

故我宣扬，令汝但于一门深入：就是大菩萨再来都是一门深入，但这个一门深入并不是孤军深入，你有了主导方向，不妨多方面综合。目的是为了圆融圆满一心三藏的理解，这叫一门深入，而不是杂修。入一无妄：是就自己六根中其中的一根能解决问题，清净了。彼六知根，一时清净：比如说我修眼根，专门盯着那个摄像机看的时候，当看到精神专注的时候，眼根清净了，在尽虚空遍法界就是一个摄像机；你这个时候耳朵能不能听到声音？鼻子能不能闻到香味？这叫六根一时清净。

阿难白佛言：世尊！云何逆流深入一门，能令六根一时清净？

平时我们眼睛往外看，耳朵往外听，然后去分别色尘、声尘如何如何……这叫出流。逆流是停止向外攀援，往内看，回光返照。

佛告阿难：汝今已得须陀洹果，已灭三界众生世间见所断惑。然犹未知，根中积生无始虚习，彼习要因修所断得。何况此中生、住、异、灭分剂头数！

须陀洹果就是初果罗汉。「见所断惑」，这个「见」就是身见，前面五浊时讲过。这个「无始虚习」呢，有具体的分别。一种呢，是初果罗汉破除了身见以后还要破除思惑。思惑主要是指贪嗔痴慢疑等等九种烦恼。这九种烦恼在欲界住地和四个禅天住地再加四个空天住地，一共是九地，九九八十一，在九地这九种烦恼都有不同的特征，越往上这个烦恼越坚固、越细，越不容易觉察，这是一种「虚习」，也叫粗惑。那证到阿罗汉以后还有尘沙烦恼，叫细惑，是前面这九种烦恼的那种阴影习气。

以吃肉为例：那个粗惑呢，就是贪味，不想戒。那不吃了，不贪味了，粗惑就断掉了。但虽然不吃了，有时仍闻到味，这就叫细惑。尘沙烦恼断了以后，就已经破除了一分灭相无明，登圆教初住位。这时还有四十一分无明微细烦恼需要破除后，才能成圆满佛。

彼习要因修所断得：我们通过不断观照一心三藏，不断加功用行，就能逐步破除这些微细烦恼。何况此中生住异灭？这就是刚才讲的，无明微细烦恼也称为四相无明。四相无明细说为四十二分，总说为生灭这两相。

分剂头数：前面不是讲生住异灭吗？每一个阶段都有生住异灭。比如小孩刚刚出生才一天，这一天中他就就有不断地生住异灭。灭中有生住异灭，住中有生住异灭。

今汝且观现前六根，为一为六？阿难，若言一者，耳何不见？目何不闻？头奚不履？足奚无语？若此六根决定成六，如我今会与汝宣扬微妙法门，汝之六根，谁来领受？

现前这六根到底是六个东西还是一个东西？这是从它的本性、从本来面目来看，到底怎么回事。

阿难：若言一者，耳何不见？目何不闻？头奚不履？足奚无语？「履」就是走路。如果六根是一的话，那耳朵为什么不能看，眼睛为什么不能听，头为什么不走路？脚为什么不能说话？问就问得很滑稽。当我们解除了烦恼习气的时候，脑袋会不会走路啊？两条腿会不会讲话呀？都会讲。

如我今会与汝宣扬微妙法门，汝之六根，谁来领受？如同我现在在这个法会上，跟你们讲首楞严这样的无上妙法，在你的六根中是谁在听在学在接受？

阿难言：我用耳闻。

阿难又糊涂了，他说我用耳朵在听。

佛言：汝耳自闻，何关身口？口来问义，身起钦承？

你既然讲耳来听，那你为什么嘴巴来帮腔啊？为什么身体还要站起来请法？为什么眼睛还盯着我看？

是故应知，非一终六，非六终一，终不汝根元一元六。

所以，不能非要把一偏说为六，也不能把六偏说为一。终不能说你这六根本来是一或本来是六。

阿难，当知是根非一非六，由无始来，颠倒沦替，故于圆湛，一六义生。汝须陀洹虽得六销，犹未亡一。

阿难你要知道，我们这个根性也不是一，也不是六啊。注意，这是双非法门。非一非六就是即一即六，都是我们一个念随缘显现。由无始来颠倒沦替：「无始」是没有开始，真心本性不从他得，不从后得，它本来就是这样。你不能讲它什么时候该亮，什么时候不该亮。这里的「颠倒」就是《楞严经》讲的三细六粗，由根本无明到枝末无明而形成了世界、众生、业果三种相续；分开来说呢，无明妄想在造业，我们这个肉团色身在受报。其实受报是不是还是这个心啊？只有心才感觉到痛苦啊。

故于圆湛，一六义生：这里的「圆湛」可以理解为真心本来面目，一精之明造成了六根和合之性、之相。一六义生，就形成了这样的现状。

汝须陀洹，虽得六销，犹未亡一：阿难已证初果，不入色声香味触法六尘，不会对六尘再打妄想，这叫六销。怎么「犹未亡一」呢？我还有一个灵体、一精之明，执着这个灵体是我。

如太虚空参合群器，由器形异，名之异空。除器观空，说空为一。彼太虚空，云何为汝成同不同？何况更名是一非一？

虚空本来就是这样，它圆来现圆，方来现方，异来现异，同来现同。但你不能讲这个虚空或者就是同，或者就是异。它什么也不是，它是随缘显现。也就是说，我们这个一精之明既不是一精，也不是六根。随缘现一、现六、现三，它是随缘。一、六、三、五是不是同一个东西啊？

从这里来讲，我们的真心本来面目是不是佛啊？是不是菩萨？是不是人啊？所以你讲是的时候同时就讲了不是。你不能讲它是佛，不能讲它是菩萨，也不能讲它是凡夫；也不能讲它是牛马猪羊，它什么都不是，但什么都是——它可以随缘现佛相、菩萨相、人相、马相、狗相。这就是真正的念佛，这是一真法界的佛。我们平时所念的那些佛是十法界里的佛——阿弥陀佛、释迦牟尼佛……他们是佛，我们是凡夫，你自己分别心来念佛。其实你还没有见到佛。

何况更名，是一非一？把它看成同或不同已经是颠倒，你再把它说成是「非一」，是不是颠倒加颠倒啊？同不同就是异不异，同就是异。所以我们这个分别妄想就是一重复一重，重重加码。

则汝了知六受用根，亦复如是。

也是这个道理。不能讲它一，也不能讲它不是一。不能讲它是六，也不能讲它不是六。因为它是性中相知，你不能说它是六。因为它在用中相背，相互不能取代，所以你不能讲它是一。这就体现出圆顿大法的圆融圆满圆通，六即是一，即一即六。

由明暗等二种相形，于妙圆中，黏湛发见，见精映色，结色成根。根元目为清净四大，因名眼体，如蒲萄朵，浮根四尘，流逸奔色。

从这里开始，佛分别开示六根形成的来龙去脉，方便法讲是形成，究竟法是叫显现。

由明暗等二种相形：「明、暗」是色尘的两种形相。这个色尘呢，集中在光亮上来看有明和暗。我们眼睛看到明叫看见，眼睛看到暗是不是看见？明和暗都是色尘。怎么相形呢？相对照显现。如果没有明，我们能不能觉察到暗？没有暗，我们能不能觉察到明呢？不能。于妙圆中黏

湛发见：外面的明和暗这两种色尘作用于我们的真心本来面目。在空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏，统统叫「妙圆」。「黏」就是作用的意思。「湛」是空如来藏。「发见」是真心本性被这个明、暗二色所作用，可以说为前七转识、见分。见精映色：这个「见精」就是前七转识。映色，为了把这个法讲得更细一点，我们把「映」字作为中七转识，就带有反作用。结色成根：通过作用与反作用，我们的前七转识被作用以后又再反作用，这个时候色心连持为一体，成为这个眼根。同时呢，七转识已经被局限在眼根之中，跟前面是不是有显然地不同？它已经带有所谓的那种分别心，所以我们把它说为后七转识。前中后，没有什么特别的意义，就是为了帮助我们把心分细一点来知道怎么样形成的。

根元目为清净四大：我们这个眼根从原始的形成来看，实际上是一种「清净四大」。「清净四大」是讲胜义根，它也是地水火风。但是胜义四大用肉眼看不到，高层次的天眼才能看到。现代的那些高尖端的仪器也能看到一部分。「清净四大」类似于神经元、神经纤维细胞之类的，是类似于，但不能当真。这里「根元目为清净四大」，「根」是浮尘根，它本来的面目还是清净四大。因名眼体，如蒲萄朵：因此把它说成眼体。眼根像葡萄一样，葡萄这个眼是浮尘根。

要明白，我们这个人从本体上来讲，是色心连持为体，从某一个部位来讲，比如我眼睛，也是色心连持为体。怎么连持法？讲到这里的时候，这个法要当下破除。怎么破除呢？它是色、心和合成的蒲萄朵吗？色也是心，心也是心，地也是心，水也是心，火也是心。无论是胜义根，无论是浮尘根，是不是本来就有的？它仅仅是随着这种缘而显现。佛是没办法的办法，开方便门，示真实义。如果不这样讲的话，大部分人不能明白。你说我们的眼睛就随着明暗两种尘出来了，随缘显现出一个眼睛，这样讲人家是不是感到跟天方夜谭一样啊？

浮根四尘：「浮根」就是指这个蒲萄这个肉团。「四尘」是对这个肉团又一个补充说明。哪四尘呢？色香味触。流逸奔色，所以眼睛这个蒲萄出来以后，一精之明就通过眼根——当通过眼根的时候，这个见性跟原来的见性一样不一样啊？它变成后七转识。后七转识就可以产生一念分别，它有直觉。它一念这个分别其实才是无量念在分别。它一念是1280万亿亿次的生灭感觉。因为它太快了，所以把它说成一念分别。所以你是「流逸奔色」，它无量的无量的集中为一念，我们感觉就是一念，因为它太快了。所以我们这个见精就依托这个眼根向外攀缘。「流」就是出流，「逸」带有不规矩、不严肃，「奔」是狂奔。这说明众生这种贪心习气非常猛烈。所以当我们明白了宇宙人生真理的时候，在某种程度上，我们减少乃至当下停止这种狂奔。

由动静等二种相击，于妙圆中，黏湛发听，听精映声，卷声成根。根元目为清净四大，因名耳体，如新卷叶，浮根四尘流逸奔声。

这是讲两个耳朵怎么形成的。大家感到《楞严经》是不是很亲切啊？就告诉你耳朵怎么来的，眼睛怎么来的，可不是你爹妈给的，那你爹妈的是谁给的？动静等二种：声音有动静二尘。如果没有静，我们能不能听到动啊？不能？反之亦然。「相击」，有的是讲相互对显。无动不足以显静，无静不足以显动。「于妙圆中」这个「妙圆」就是讲一心三藏。心外无法，法外无心。

黏湛发听：「湛」对应为空如来藏，是别教意义上的真心。「发」是作用，作用于那个真心，而成就第七识、见分，在这里是前七转识。听精映声：「听精」就是发听的那个听，前七转识已经成就了。「映」就是它成就了以后反过来作用于那个声尘、动静二尘，这是它的反作用，对应为中七转识。卷声成根：「卷声」，就是第七识与声尘发生作用与反作用，我们真心本来面目中本来的性具功德应运而显，随缘显现出这个耳根。此时，这个一精之明已经被耳根束缚起来了。所以这个时候把它叫作后七转识，它已经开始分别，叫直觉。

根元目为清净四大：这里的「根」就是我们现在的这个肉团根啊、这个浮尘根啊。「元」是它的本来面目。「目为」就是说为。「清净四大」是表胜义四大。因名耳体：这是给它一个假名，叫「耳体」。如果一开始把耳朵叫眼睛，把眼睛叫鼻子，行不行啊？都是假名，不要当真。

如新卷叶：一开始像树叶一样。浮根四尘：「浮根」就是肉团根，「四尘」就是色、香、味、触。流逸奔声：从现在起，我们的一精之明在眼睛通过眼睛往外攀缘，在耳朵通过耳朵往外攀缘。「流」就是出流，「逸」就是不加检点。「奔声」就是肆无忌惮向外攀缘。怎么「奔声」呢？爱听好听的话，爱听美妙的乐曲，不喜欢听批评的话、不好听的话。是这样的攀缘，是对着名闻利养来奔。前面的奔色是不是看到要鲜华、看美色，是在环境里执着，都是在贪图享受。

由通塞等二种相发，于妙圆中，黏湛发嗅，嗅精映香，纳香成根。根元目为清净四大，因名鼻体，如双垂爪，浮根四尘，流逸奔香。

这几段文字风格都是千篇一律。通和塞是香尘，香臭这种味道也叫香尘。相发于妙圆中：「妙圆」就是一心三藏。

黏湛发嗅：「湛」是空如来藏。「发嗅」是成就了能嗅的这种嗅觉。这个嗅觉，注意，仍然叫一精之明、见精、见分。这里的「嗅」是前七转识。嗅精映香：「嗅精」就是前七转识。「映香」是反过来自然地反作用于这个香尘。纳香成根：嗅精与香尘作用与反作用，使得我们这个鼻根随缘显现出来。前面的这个「映」说为中七转识。那么到这里「成根」了，嗅精已经被这个鼻根束缚在里面了，此时就是后七转识。它已经有了知觉，可以起一念分别。

根元目为清净四大：鼻根本来就是清净四大，是胜义尘法。因名鼻体：给它一个假名号，叫鼻根。如双垂爪：这两个像不像双垂爪啊？真像。浮根四尘，流逸奔香：鼻精、嗅觉通过这个浮尘根，通过这个有形有相的肉鼻孔而肆意地向外攀缘，喜欢鲜华味道，喜欢闻各种香水，做饭也要追求种种的香味……

由恬变等二种相参，于妙圆中黏湛发尝，尝精映味，绞味成根。根元目为清净四大，因名舌体，如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。

「恬变」是味尘的两个特性。「恬」是没有味道。我们平时这个舌头有没有什么味道啊？没有味道也是一种味道。没有味道它才显现出香甜苦辣。香甜苦辣都叫变味。「相参」就是相对、相显。于妙圆中，黏湛发尝：幸亏一个「妙圆」，一个「湛」，解释起来很方便。「妙圆」就是一心三藏，「湛」就是空如来藏。「发」的这个「尝」解释为前七转识，就是见精，就是一精之明、见分。尝精映味：「映味」就是反作用，解释为中七转识。你既然成就了我，我就开始来事了，对着你。绞味成根：这里的「绞」也好，前面的什么也好，都是通过——「绞」是不是翻来覆去的——作用与反作用啊。前面讲「卷」是不是也翻来覆去的？所以这里的「根」就是后七转识，已经形成了肉团根。

根元目为清净四大：它的初还是个胜义四大呀。肉眼看不到，慢慢地有个成长的过程。因名舌体，不用解释了吧？如初偃月：舌头是不是像初三初四的月亮啊？浮根四尘，流逸奔味：浮根就是舌根。「四尘」是色香味触这四种尘。流逸奔味：这可能是我们在这名闻利养中第一最，由于这个奔味啊，我们就参与杀生。

由离合等二种相摩，于妙圆中，黏湛发觉，觉精映触，抟触成根。根元目为清净四大，因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触。

「离合」二种感觉是触尘的基本形式。如果没有合能不能感到离？没有离能不能感到合？我们没有感觉之前，这种离合的感觉在不在？一定在。要注意，这个触尘不是触物。「相摩」也是相互对显。那离和合它怎么磨啊？它只能对显。「妙圆」还是一心三藏，或者讲叫真真如。

黏湛发觉，后面的「湛」就是空如来藏，或者叫真如。「发觉」就是离合作用于真心本来面目，我们有了感觉，造就了觉精。「发觉」是成就了一精之明，这叫前七转识。觉精映触：「映」就是对触尘的反作用，把它说为中七转识。抟触成根：抟，印度人现在吃饭不知道用什么方式吃，他们过去把饭放在树叶上，然后用手抟着吃。所以这个「抟」呢，也是讲作用与反作用。成根：然后形成了身根。此时的触觉就被这个身肉团根局限在四大四尘之中。这个时候它可以起一念分别，也就是后七转识。七转识把它分成前中后，大家能理解就行。因为佛法里没有这种说法，是我在佛开方便门的基础之上再开方便门，这样解法方便大家理解。有个过程是不是容易开智慧啊？

根元目为清净四大：注意，眼睛、耳朵是不是身根啊？都是身根。眼睛能看，耳朵能听，叫不叫触啊？也叫触。注意，前五根跟身根有特别的关系，其它的五根统统具足身根的这种触，明白吗？同时又具有它的个别性。所以我们不能把眼根、耳根降低到身根，如果降低到身根，你还谈什么眼睛，谈什么耳朵啊？

所以这个身根在开始阶段，它还是个清净四大。因名身体：给它取个假名，叫根身，或者叫身根。如腰鼓颡：你看小孩敲的那个腰鼓，人是不是像腰鼓啊？特别是长得比较庄严、比较富态的同修。浮根四尘，流逸奔触：「流」就是背觉合尘，离开本身的菩提智慧，在尘世间攀缘执着。「逸」就是放逸，这个时候已经迷惑颠倒了，也就是玩世不恭啊。「奔触」就是在攀缘名闻利养，这里的「触」可以解释为一切的吃喝玩乐。

由生灭等二种相续，于妙圆中，黏湛发知，知精映法，揽法成根。根元目为清净四大，因名意思，如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。

这是讲意根。生灭等二种，就是我们能够回忆和忘记，对应为法尘。它没有真实境界可言，它是前尘影事。发知，这就是前七转识，成就了能见的见分，也叫见精，也叫见性，也叫一精之明。知精映法：知精、嗅精、见精、尝精，都是讲见性，都是讲见分。其实在变成知精、嗅精的时候，就已经进入了中七转和后七转识。在前七转识的时候没有分别心。

知精映法：见精开始对待法尘来反作用，这个叫中七转识，已经开始无念分别。那我们这里讲无念分别，那前七转识还没有来得及工作，应该是这样。也就是无念无别，它就是个存在。这属于方便说，方便说就是方便说，这帮助我们开智慧，没有真实义。揽法成根：这里的「揽」、前面的「绞、卷」等等等等，都解释为交互作用。由于这种因缘，就显现出这个意根。

根元目为清净四大：意根当初之际是个胜义的地水火风。因名意思：「意思」就是意根。如幽室见：心脏就像房间里没有灯光一样，虽然没有灯光，我们在幽室里知道不知道自己在啊？所以意思意思，心脏是不是自己知道自己？虽然肚子是黑的，它都知道。这是我们的本能。

浮根四尘，流逸奔法：「浮根」就是讲肉团心脏。「四尘」它又本具色、香、味、触这四尘的特性。「流逸奔法」就是背觉合尘。这个一精之明把我们本有的大光明而当下转变为能见的见

分之光，从此就一门头往外看，而不知道自己的本。众生可悲就可悲在这里，他不知道自己是谁，也不知道我们所面对的万法是谁。奔法，就是对在我们八识田中所储存的各种各样的法尘、业种不停地打妄想。既能运筹于帷幄之中，决胜于千里之外，又可以暗里搞各种阴谋诡计。

关于意根这个法呢，要多说几句。一般说来，这个意根是第七识和第八识，与心脏没有关系，跟其它五根不同。但是佛有时候就是为了凑成六根，给众生一个方便引导，把心脏说为意根。为什么把它说为意根呢？因为心脏开合就形成我们睡觉与清醒，睡觉和清醒这两种状态都形成回忆和忘记，由回忆和忘记作用于一精之明而产生意识心。所以从这个角度来讲呢，因为我们回忆和忘记是通过睡和醒这两种相——睡和醒这两种相本身有没有睡肉团、醒肉团？有没有？没有。它不像眼根对明暗二尘直接经过。回忆和忘记所对应的就是睡和醒是这两种状态，而明和暗这二尘所对应的是个真实的肉团。所以从这个意义上来讲，我们的意根没有肉团，它特指第七识和第八识。那么从睡觉和清醒，它也是经过心脏来完成，所以也可以方便讲心脏说为意根。只要懂得了万法都由心所变现，你怎么样说都无碍。只要有利于帮助众生开智慧就好，都是引导过程。

阿难，如是六根由彼觉明，有明明觉，失彼精了，黏妄发光。是以汝今离暗离明，无有见体；离动离静，元无听质；无通无塞，嗅性不生；非变非恬，尝无所出；不离不合，觉触本无；无灭无生，了知安寄？汝但不循动静、合离、恬变、通塞、生灭、明暗，如是十二诸有为相，随拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发本明耀。耀性发明，诸余五黏，应拔圆脱，不由前尘所起知见。明不循根，寄根明发，由是六根互相为用。

由彼觉明，有明明觉：在这里「觉明」呢，说为本觉、本明。由于我们的本觉本来就是明的，但是生相无明也是我们的性具功德，由生相无明开始打妄想，然后形成了明明觉。这个明觉从根本无明到枝末无明，统统包含。失彼精了，就是我们的本觉、本明被外尘境界所迷惑执着以后，本觉本明倒反而变成了傀儡。它被见分把它本有的大光明藏转为能见的见分之光、所见的见相之光。真正的主人却被我们忽略，叫「失彼精了」。其实失了没有啊？没有。

黏妄发光：我们以上讲那个山西阳曲老居士，念佛念到九点半，外面并没有开灯，他却能看到。那是什么光啊？打比方，那就是真心本来面目之光。他老婆回来以后，叫了一下，把他吓了一跳，说黑咕隆咚的。他有了黑咕隆咚，是不是「黏妄」了？就发出了黑光，然后同分妄见开灯才能亮，又发的是白光，明白吗？所以我们现在是不是「黏妄」了？白天黏那个太阳就发那个白光，黏那个黑夜之光就发黑光。如果定力深的人，他排除一切杂念妄想，白天黑夜都是一样的。

不是有《虚云年谱》记载吗？有一天虚云老和尚在山上散步，遇到两个出家人打着灯笼，他们看到虚云老和尚惊呆了。因为当时已经天黑很多了，伸手不见五指呀，不知道老和尚怎么在这里？虚云老和尚是下午就进山散步的，本来眼前清清楚楚，这么一听到说伸手不见五指，两眼一摸黑，什么也看不到了。因为他已经修到四禅八定，他心里没有一丝一毫的妄想，散散步就忘记了时间和空间。他在这个高度的禅定中，就没有白天黑夜的概念。生和死、睡和醒，也没有区别。

是以汝今，离暗离明，无有见体：如果离开了明和暗，没有见体了，它想象不出来还有什么能见的东西在那里，这叫背觉合尘。因为合了明暗之尘，把觉忘记了，这就是众生的悲哀。

离动离静，元无听质：只知道攀外界的声音动静二尘，而不知道里面能听的是谁。

无通无塞，嗅性不生：如果离开通塞二尘，就不知道在里面那个能呼能吸的东西。

非变非恬，尝无所出；不离不合，觉触本无；无灭无生，了知安寄：这是讲我们的六根，自从六根之性被六根之相所束缚，六根之性就通过六根之相出流攀缘色、声、香、味、触、法，攀缘以后呢，又执着在眼识、耳识等六种意识心里，而忘记了六根见性，不懂得回光返照能看、能听、能嗅的那个东西。所以这三种缘，能缘、所缘、所缘缘，就忘记了我们里面真正的见性。前面佛是怎么讲的？叫「缘所遗者」。

汝但不循，动静、合离、恬变、通塞、生灭、明暗，如是十二诸有为相，随拔一根，脱黏内伏，伏归元真，发本明耀。耀性发明，诸余五黏应拔圆脱：这个十二相是六尘，就是色、声、香、味、触、法这六尘。色法分为明、暗；声法分为动、静；香法分为通、塞……依次类推。这个十二相没有了，没有所缘能不能产生所缘缘？能不能产生这个意识心？不能。那么回到这个眼睛来，佛又有另外一个办法，能见的是心而不是眼睛，是不是自然就回到见性来了？抱着石头过河，走一步看一步，就看到这里来了。

不循动静：离开这十二相。佛前面讲怎么离啊？还呐，八还辨见呀。我们不理睬它，不理睬十二相就行了，还掉了，这些办法是不是很通俗易懂啊？那这个明暗相一离开就还掉了，就没有眼识了。那这个眼睛能不能还得掉呀？还不掉，然后在眼睛做文章，再进一步知道能看的不是眼，是见性，更加还不掉了。

随拔一根：以眼根为例。脱黏内伏：明暗相是不是黏呐？脱了这个明暗之相，这个感觉是不是没有了？眼识是感觉，没有了尘还有没有受啊？它没有感受了。那还到眼睛的时候，我们又知道能见的是心不是眼睛，人死了以后眼睛能不能见啊？不能见。如果能见的话，眼睛能不能见自己眼睛呐？前面已经破除了。内伏，是不是伏到见性了？离开了眼睛肉团根，伏到了前七转识（见性）。伏归元真：是一精之明。如果再细一点，一精之明是不是后面真元？我在没有动

之前还有不动的东西，在前面六种比较粗重的意识心动的时候，我们就知道里面有个不动的东西。当我们再回到里面不动的东西的时候，你是不是感觉还在动啊？感觉到后面还有个不动的东西。

发本明耀：你成就了阿罗汉、辟支佛的解脱，破除了肉团身的生死。也可以从究竟义来看，是明心见性的菩萨乃至极果如来。「本」就是本来的、根本的。阿罗汉的那种「发本明耀」带有相对性，但是比起凡夫、比起二十八层天来，他带有根本性。如果与明心见性的菩萨那种人我空、法我空的「发本明耀」来比呢，他仍然是有漏。明心见性菩萨那种「本」再与极果如来相比较而言呢，仍然是有漏。所以漏与无漏，不能执着于某一个层面来观照。后后胜前前，上上胜下下。发本明耀，耀性发明，基本是上一个意思。「耀性发明」呢，就是再进一步提升。

诸余五黏，应拔圆脱：眼睛「发本明耀」了，耳、鼻、舌、身意同时解脱。这就是一门深入，一根解脱，六根解脱。比如修耳根，注意，什么也不听，当你耳朵静止到别人叫你你都不知道的时候，你就是眼睛瞪在这里，人家前面走了，你知道不知道是谁呀？就是有桂华香、牛肉香，你能不能闻到呀？你都闻不到了。一根定了，其它根自然而然都定下来了。因为我们就是一个念、一个心。

不由前尘所起知见，明不循根，寄根明发：前两句以我们眼睛来讲，山西阳曲那个老居士划道道念佛划到九点多，没有光明，没有黑暗，他心里就能看到。明不循根，那我们知道，没有灯的情况能看到，是不是眼睛能看呐？不是眼睛能看的。那他老婆一叫，他眼睛还在不在啊？怎么就看不到了呢？是不是体现出「明不循根」？与眼睛有没有关系啊？寄根明发，是一精之明，通过它来表现出来而已。

由是六根互相为用：在第三禅天以上的人他六根通用。还可以把六根解释为万法，万法即是一，一即是万法。以六根为例，六根所能起的作用，任何一根都能起，任何一根都能起六种作用。以浅悟深，大光明藏中没有哪一法不是哪一法。你可别认为这是个塑料袋，它就是释迦牟尼佛，它也有灵知性；但是无情物要成佛，一般而言，它首先要转变为有情。我在这传法它听到没有呀？这就是它将来得度的因缘。

阿难，汝岂不知今此会中，阿那律陀无目而见；跋难陀龙无耳而听；殑伽神女非鼻闻香；憍梵钵提异舌知味；舜若多神无身觉触，如来光中映令暂现，既为风质，其体元无；诸灭尽定得寂声闻，如此会中摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念。

阿那律陀，无目而见：阿那律陀双眼失明，他用头顶看。还有人眼睛长在手掌心里，长在脚板底。跋难陀龙，无耳而听：他用什么东西听呢？头上的龙角。所以大千世界无奇不有呀！殑伽神女，非鼻闻香：「殑伽神女」是个河神，殑伽翻译成汉语叫天堂来。这条河发源于喜马拉雅山雪顶，有一个叫阿耨达池，河水是从那里而来。她是殑伽河的河神，没有鼻子她也能闻到香味。

佛在这里举许多例子就证明，我们这个能知能见不一定就执着于所谓的眼睛能看、耳朵能听……讲究竟义，这个能与六根没有关系的。有六根也好，没有六根也好，它都能显现出来。按照同分妄见是眼睛能见，耳朵能听……按照别业妄见，它可以打破常规。所以通过同分妄见与别业妄见交错，来证明我们的见性不一定非要依靠这个六根来显现。

憍梵钵提，异舌知味：憍梵钵提这个菩萨的舌头跟人家不一样。像个老牛的舌头一样。前面我们介绍了，虽然不一样，他也能知道食品的味道。

舜若多神，无身觉触：舜若多神是个虚空神，实际上就是四空天的天人，他没有身体；但是他同样能觉察到冷暖涩滑，因为这是他的本性。

如来光中，映令暂现，既为风质，其体元无：通过如来的神力，在如来光中让这个舜若多神显现一下子，让大家看到他也就是像一股气流一样，像风一样，他没有肉体。

诸灭尽定，得寂声闻，如此会中摩诃迦叶，久灭意根，圆明了知，不因心念：「诸灭尽定」是指四果罗汉。「灭尽定」已经没有受，没有想，也叫灭受想定。他同样有肉团身，同样有六根，他没有感觉。你把他一块肉割下来，肉还照长出来，也不痛。即然没有受，他有没有想呀？久灭意根：意根都灭了，还有没有眼、耳、鼻、舌、身这五根？注意，讲怎么样灭不等于把我们肉团身就灭掉或者就怎么样，它是不是还在呀？这个时候已经成了聋子的摆设而已。圆明了知：照样跟其他人一样，说话、走路、吃饭、开玩笑，这都是「圆明了知」。不因心念：不需要脑袋思维，他是信口开河。

阿难！今汝诸根若圆拔已，内莹发光。如是浮尘及器世间诸变化相，如汤销冰，应念化成无上知觉。

这个「无上知觉」就是开悟，明心见性的大智慧。这里带有鼓励引导，你如果能证到四果罗汉，也说成无上知觉。诸根圆拔，是定力成就，在四种涅盘里相当于有余依涅盘，不舍当下肉身证四果罗汉，不舍当下肉身证分真即佛，不舍肉身当下证极果如来。内莹发光：我们在待人接物变成自性流露。一个明心见性之人，他以慈悲心、关爱心、平等心对待一切众生。境界现前的时候，层次深的人想都不想，他知道一切都是我，他自然而然就知道该怎么处理。境界次一

点的他想一想呀，他是谁我是谁呀？马上心平气和，不会跟人横眉冷对。不仅看到自己父母的今生今世，而且要对自己父母儿女的生生世世负责任，而且对生生世世的父母的生生世世负责任。这就是「内莹发光」，你知道该怎么做了。修行人就要做大丈夫，拿得起放得下。刚才才跟你拍桌子打板凳骂娘，两分钟以后就可以称兄道弟。啥事也没有，有什么了不得的事情呀？

如是浮尘，及器世间：「浮尘」就是这个臭皮囊。「及器世界诸变化相」这是外尘。「如汤销冰」，就像把冰块放到开水里或者把开水倒在冰块上。应念化成无上知觉：里面的心已经变成了正念。所以外六尘、内六尘，依报随着正报转。

阿难！如彼世人，聚见于眼，若令急合，暗相现前，六根黯然，头足相类。彼人以手循体外绕，彼虽不见，头足一辨，知觉是同。缘见因明，暗成无见。不明自发，则诸暗相永不能昏。根尘既销，云何觉明不成圆妙？

这段经文比前面举的那些例子更深。前面有些是六道凡夫，有些是证果圣人，证明他们这个见性不一定非要依照固定的根来起用。眼睛看不到的用头顶看，鼻子闻不到的用脚来闻，耳朵听不到的用角来听。这里呢，是离开了自己的身根，他都有知觉。

如彼世人聚见于眼：「聚见于眼」就是用眼睛能见。若令急合，就是眼睛闭起来，那么暗相现前。暗相现前，是不是除了暗相其它什么都看不到了？六根黯然，头足相类：眼睛闭起来看不到了，就好像头和脚跟一样，头和脚跟能不能看到啊？彼人以手循体外绕：一个人用手沿着他的身体在外面绕。彼虽不见，他虽然看不到。头足一辨，知觉是同：头和脚是不是能感到后面有动静啊？下面呢，缘见因明：如果我们把这个能见的见性把它看成是因为有外面的这个光亮才能见到。暗成无见：那么暗来的时候，你再能不能见到东西？这是我们养成的习惯，非要有光明来才能看到东西，所以暗来你看不到。如果不依赖的话，你在暗中能不能看到东西啊？在很暗很暗的环境里，你定心一两个小时以后，就能看到一些东西，是不是？过去修行人在深山老林里不穿衣服，他照样能抵抗寒冷。

不明自发，则诸暗相，永不能昏：「不明自发」是不依靠外来的明，而靠我们自性的光明，这种定力成就。虚云老和尚是不是「不明自发」啊？根尘既销，云何觉明不成圆妙？「根」就是身根，「尘」就是外尘，身根为内六尘，色、声、香、味、触、法为外六尘。这里的「销」包括有余依而销，包括无余依而销，心莹发光，我们的肉身即有即销，他已经不执着了。

云何觉明不成圆妙？怎么「圆妙」呀？我们明心见性乃至进一步修行以后，由于「根尘既销」，不再执着于这个眼、耳、鼻、舌、身这五根能见，不再执着于色、声、香、味、触为所见，这五种俱生意识就变成成所作智，见怪不怪。或者说是心能转境了。同样一个冤亲债主，在没有转成所作智之前，你看他是不是心里烦恼呀？你现在看他就感到很亲切。因为你自己的心变了。外部的环境没有好坏，是我们的心有好坏。

第六识过去的妄想分别就变成起智分别，就变成妙观察智。刚才讲了，看到冤亲债主，自己没有嗔恨心了，充满了关爱，这是直觉。然后意识心呢——你就是我，我就是你。各种观照就来了，这叫妙观察智。妙观察智变的当下，这个见分见性就变了，怎么变了？变成平等性智。一切法都是一个念。我们的第八识在此时就变成大圆球智。十方三世无量的时间、空间、无量的万法，他当下就感到是自己。

阿难白佛言：世尊！如佛说言，因地觉心，欲求常住，要与果位名目相应。世尊！如果位中，菩提、涅盘、真如、佛性、庵摩罗识，空如来藏，大圆镜智，是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚凝，如金刚王，常住不坏。

「因地觉心」也就是因地心。「欲求常住」就是成佛。七种名呢，详细来讲。

菩提，是智慧德能，也叫智德，也叫菩提果。「菩提」是掌握对整个宇宙人生的认识，是解决世界观的问题。从当下这个人到周边的环境到十法界万法万相，你怎么看法？一个开悟的人，他不会受大苦恼。问题是你是不是真正开悟？有道无道，自己要知道。菩提有无量的等级，在这里是究竟菩提。究竟菩提成就了，最低位是十信位满，也就是初住位，最高位直接成佛，像龙女那样。

涅盘，也叫断德。断德是方便说。烦恼能断得了吗？涅盘有两个阶段，先后破除分段生死和变易生死。分段生死就是有肉团身这种生命的假相，我们变现各种各样形相的众生，一生一世是不是一个段落？做人一段，做鬼一段，做天一段……变易生死就是我们的烦恼习气。把这两种生死烦恼都解除，叫涅盘。前面讲了四种涅盘，这里是指无住大涅盘。

真如，是法尔如是、本来如是。在别教、通教里说为真心本来面目，与空如来藏相对应。怎么叫真呢？无妄曰真。什么叫如呢？无异曰如。真如没有一形一相，无生无灭，如如不动。那么，圆顿大法中，真正的真如是有别于通教、别教的。在十法界万法里，你认为还有一个东西是假的、是妄的，这个牛屎是妄的，那你心里的这个真就不真。只要认为十法界还有一个东西不如，那你心目中这个如仍然是邪法，所以无一法不真，无一法不如，才叫「真真如」。

佛性，什么是佛性呢？凡夫当下就是佛，因为真心夹杂着妄想而成为凡夫。注意，这都是方便说。就跟炼矿中金一样，矿中的金就是佛性，有了矿渣成为凡夫。修行的过程就是冶炼的过程，去除矿渣，使真心显露。真心显露是不是当下贵重无比呀？佛性，要究竟说，那个矿渣是不

是佛性啊？是我们的真心本来面目随缘显现为纯金，随缘显现为矿渣，随缘显现为矿渣和真金和合的矿石。

庵摩罗识，翻译为无垢识，也叫净识，可方便说为第九识。它能善于分别一切的万法，自己没有任何的污染。有的把它解释为由转第八识而成「庵摩罗识」，这个讲法有漏洞，庵摩罗识是法尔如是。「庵摩罗识」就是空如来藏的那种特性，也就是前面的真如，是真如的一种妙用。第九识由于起了一念无明妄想，所以把它和合为第八识。如果讲在第八识中除去了妄想以后而使这个庵摩罗识再次现前，仍然是方便说。在第八识的时候它在不在呀？它也是现前的。现在是不是达到第九识了？那个真如（空如来藏）就是没有任何的分别心（叫原始佛）。

大圆镜智：它也是由第八识转成，也能分别一切法而不受污染。但大圆镜智是普照万法而不分别。根据这个名相与它的这个妙用，如果更确切一点地说，加一个字，叫大圆球镜智。它不是平面的，是全方位的，无穷无尽。

是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚凝：注意，这七种东西，实际上是不是一个东西呀？都是讲它们的本性。它每一个法都是「清净圆满」。心外无法，法外无心，它是包容一切。体性坚凝，它是真实不坏。如金刚王常住不坏：金刚是坚固之最，何况「金刚之王」？常住不坏，是表时时事事处处，无非是一念之心。为什么不坏呀？都是一个本体。你自己的右手能不能把自己的右手打坏啊？要作如是的观照。

若此见听，离于明暗、动静、通塞，毕竟无体，犹如念心，离于前尘，本无所有，云何将此毕竟断灭，以为修因，欲获如来七常住果？世尊，若离明暗，见毕竟空；如无前尘，念自性灭。进退循环，微细推求，本无我心及我心所，将谁立因，求无上觉？如来先说，湛精圆常，违越诚言，终成戏论，云何如来真实语者？惟垂大慈，开我蒙愗。

「见听」是以二概六，有见精、听精、嗅精、尝精、触精、觉精。离于明暗动静通塞：以六概十二，离于明暗、动静、通塞、恬变、离合、生灭，这十二个尘相。毕竟无体：离开这十二个相，这个根体或者叫形体，就不足以显现出它的存在来，是一种世人认为的那种存在体。

犹如念心，离于前尘，本无所有：「念心」是六识。六识如果离开前面的六尘、十二相，也不存在。无论是意识心还是能见的见性，都是这样。而我们现在之所以六道轮回，就是依赖于外尘十二相和这个内六尘、六根，不懂得我们的心，这个灵体与肉团身、与外面的世界，是可以相互独立的。

云何将此毕竟断灭，以为修因，欲获如来七常住果？见精、六种见性，如果离开内六根外六尘，它就没有真实体。阿难把它怀疑为断灭空。佛的目的是讲离开有形有相而认识那种无形无相的那种存在，才是真正的我——这是从通教、别教方便说来分别。以为修因，作为因地修行的指导思想。

欲获如来七常住果：就是前面的菩提、涅盘……七种如来果位。佛讲，以生灭心修行，只能得有为的果报；以无生灭心修行才能得到如来果位。阿难把这个无生灭心、无形无相的真误解为断灭空。既然以断灭空修行，他也误解如来的那种次第。那个果地一定是得个断灭空，什么都没有，怎么得到七常住果？所以他这里是把这个根体和性体混淆了。佛破我们的根体是破色法，破根结，但真心是法尔如是。

若离明暗，见毕竟空。如无前尘，念自性灭。进退循环，微细推求，本无我心及我心所；将谁立因，求无上觉？阿难虽然是世智辩聪，但思维逻辑还是比较紧密。若离明暗：见性如果离开外面的色声香味触法六尘十二相。见毕竟空：见之前没有东西，是不是空了？他认为眼前没有东西了，这个见性没有了。那我们现在知道，如果眼前没有这个灯光，我能见的这个东西在不在？在呀。阿难在这里把毕竟空是说为断灭空。如无前尘，念自性灭：他用六种意识心来打比喻。就等于离开了六尘十二相，六识也不存在。用世间法来讲，这个是不是很合情合理啊？

进退循环：进观六种见性，退观六种意识心。微细推求，这是他的一种世智辩聪。反过来推，正过来求。他发现什么东西呢？本无我心，及我心所：从根本上来讲找不到我的心，这个心就是六种见性。「心所」就是六识。能见的见性在小乘法里被说为能缘，所见的六尘被说为所缘，产生的六识叫所缘缘。意识心也没有，外面的器世界也没有。将谁立因，求无上觉：那变成了断灭论，还要修行干什么？用谁来修行？修行的人都没有，还能不能成佛啊？

如来先说湛精圆常，违越诚言，终成戏论：佛在十番显见以及把二十五个法门会相归性，是不是一直在讲妙真如性啊？湛精圆常：包括了前面种种的描述，显见不动、显见无还、显见无失、显见无杂、显见怎么样怎么样，然后到什么性色真空、性空真色，皆如来藏妙真如性。都是讲我们的真心本来面目法尔如是，灵明不昧。你先讲「湛精圆常」怎么样怎么样，可以回去复习那段经文。违越诚言：先讲的是真呐，现讲的妄呢，就是你讲话不算数，把原来讲的东西给你否定了。终成戏论：从究竟义来讲，这个「终成戏论」倒也是戏论，但不是他所理解的戏论。佛这个戏论是用方便法，就是为了引导到我们见真。

云何如来真实语者？怎么样来证明你这如来是讲真话？《金刚经》讲，「如来是真语者、如语者、实语者、不诳语者」。佛讲的每一句话都是真的，一定要明白。真正明白一心三藏道理以后，十方如来戏论法是不是真实语呀？统统是真实语。歪门邪道的那些邪法是不是真实语呀？

牛嘶马叫是不是真实语呀？这个时候万法平等。
　　惟垂大慈，开我蒙悋（lìn）：「蒙悋」就是迷惑颠倒，吝啬小见，不肯放下。

佛告阿难：汝学多闻，未尽诸漏。心中徒知颠倒所因，真倒现前，实未能识。恐汝诚心犹未信伏，吾今试将尘俗诸事，当除汝疑。

佛叹了一口气，你白白地被称为多闻第一。未尽诸漏，是没有懂得无漏之法，还漏在这个小乘法里。心中徒知颠倒所因，心里白白地懂得一点口头禅。一切法都是我，我就是一切法呀……但是我们现在把我当成我，把他当成他，这是颠倒。这口头禅会讲，讲口头禅的人可多得很呢！真正在身临其境的时候，他讲不出因为所以然来，用大概、可能、也许、差不多吧……在猜谜语一样。就像佛在前面讲的，平时懂得这个药怎么长那个药怎么短，真正病来了，他不知道怎么抓药了，不知道怎么回事。「真倒」二字，既可以解释为真正的颠倒，也可以解释为真和妄这两种现前你却不知道怎么回事。

恐汝诚心犹未信伏，吾今试将尘俗诸事，当除汝疑：我担心你，不能真心诚意地「信伏」我所讲的开示。我现在还以这个日常生活中司空见惯的一些事来考考你，看你能不能从中得到一些启示。
　　即时，如来敕罗侯罗击钟一声，问阿难言：汝今闻不？阿难大众俱言：我闻。
　　这个好理解，佛命令罗睺罗敲钟一声，然后问阿难，大众一起回答说听到钟声了。
　　钟歇无声，佛又问言，汝今闻否？

这句问可有意思了。没有这一声问，我们就见不到阿难错在哪里，阿难也不会自己悟到自己的毛病。佛估计他们就是讲听不到，果然就是这么回答。
　　阿难大众俱言：不闻。

你既然讲这个不闻，你怎么知道不闻的？就是听不到，你是怎么知道听不到呢？是不是因为你耳朵听到了那个听不到啊？要不然你怎么知道听不到的。这一点把凡夫的心是不是变细啊？这是我们非常容易忽略的问题。
　　时罗睺罗又击一声，佛又问言：汝今闻不？

这一声又很重要，就是这一声来验证他那个不闻对不对？你如果讲不闻，没有闻了，再击一次他应该不应该听到呀？就不应该听到，可是他又听到了。所以你看看，这一步套一步，很有意思。汝今闻不？这是第二次问。没有这一问，我们怎么来检验到底能不能听到啊？
　　阿难大众又言：俱闻。

「俱闻」是不是把不闻否定掉了？如果前面不闻，是没有闻了，那你就再也听不到东西了。这个能闻之性不管你有声音也好，没有声音也好，它都是现成的。有声有动现动，无声有静现静。它随着这个动静二相来显现出闻性的不生不灭。
　　佛问阿难：汝云何闻？云何不闻？
　　你怎么样就讲能闻？怎么样就讲不能闻？把这概念搞明白。
　　阿难大众俱白佛言：钟声若击，则我得闻；击久声销，音响双绝，则名无闻。

阿难讲得很天真，不出佛所料。有声音叫有闻，没有声音叫没有闻。声音可以有可以无，但是闻性与声音有无有什么关系啊？它本来就是存在的。
　　如来又敕罗侯击钟，问阿难言：汝今声不？
　　阿难大众俱言：有声！
　　少选声销，佛又问言：尔今声不？
　　阿难大众答言：无声！
　　有顷，罗睺更来撞钟，佛又问言：尔今声不？
　　阿难大众俱言：有声！
　　佛问阿难：汝云何声？云何无声？
　　阿难大众俱白佛言：钟声若击，则名有声；击久声销，音响双绝，则名无声。

阿难把这个有声跟有闻变成同一个概念了。有闻是心法，是灵知。声是色法，是顽物，它没有灵性。这两个东西能混淆吗？
　　佛语阿难及诸大众：汝今云何自语矫乱？
　　「矫乱」就是讲话文不对题，含糊不清，莫名其妙。
　　大众阿难俱时问佛：我今云何名为矫乱？

佛言：我问汝闻，汝则言闻；又问汝声，汝则言声。唯闻与声，报答无定。如是云何不名矫乱？

接照无分别法来讲，闻和声是不是一回事呀？可是分别法，你要弄清楚。所以在这里，你能不能讲谁对。懂得了一心三藏，哪有什么矫乱不矫乱？哪有什么对不对啊？
　　阿难！声销无响，汝说无闻。若实无闻，闻性已灭，同于枯木，钟声更击，汝云何知？

先敲钟两次就是解决这个问题啊。钟停止你说听不到了，无闻了，闻性没有了。那我再敲你怎么又听到了？所以他那个无闻是闻到静音。
　　知有知无，自是声尘，或无或有。岂彼闻性为汝有无？闻实云无，谁知无者？

「知」就是耳识。耳识或有或无，就是因为听到声音有没有，是所听有没有的问题。岂彼闻性，为汝有无：怎么可以把能听的那个能缘说成你听到就有，听不到就没有啊？没有这个道理。闻实云无，谁知无者：假设确确实实没有闻性，你怎么知道没有闻性？

是故，阿难，声于闻中自有生灭，非为汝闻声生声灭，令汝闻性为有为无。汝尚颠倒，惑声为闻，何怪昏迷，以常为断。终不应言：离诸动静、闭塞、开通，说闻无性。

声于闻中自有生灭：声是所缘，在能闻的闻性面前，有生有灭。生是动相，灭是静相。非为汝闻声生声灭：并不是你的闻性随着声音有就有了，随着声音灭就没有了。没有这个道理。闻性是不生不灭之法，随有现有，随无现无。随静现静，随动现动。它随缘显现。

令汝闻性，为有为无：闻性不是生灭法。讲到底，这个世界上没有一法是生灭法。生必有来处，灭必有去处。可是如来如来，无所从来，无所从去。那归到究竟法，是不是真心变来变去呀？是真心自己在「变现」。

汝尚颠倒，惑声为闻：佛找到了他的病根，你连心法和色法都不能区别清楚。难怪啊！何怪昏迷，以常为断：你把那个真正存在不生不灭的本性作为断灭空。

终不应言，离诸动静、闭塞、开通，说闻无性：到现在就总结一下，你阿难不能这样讲啊。什么离开了动静、明暗等六尘十二相，能闻之性就不存在，这是断灭空，不是真空。

如重睡人，眠熟床枕。其家有人，于彼睡时，捣练舂米。其人梦中闻舂捣声，别作他物，或为击鼓，或为撞钟。即于梦时，自怪其钟，为木石响。于时忽寤，遍知杵音。自告家人：我正梦时，惑此舂音，将为鼓响。

佛在这里打了一个比方来讲。大概是说，睡梦的时候，六根由阳性功德转为阴性功德，休息了。既休息了，是不是也离开了六尘？既离开了六尘，是不是六识也没有了？这十八界都没有了？但他这个闻性都还存在。

重睡人，是这个人睡得比较沉。其家有人，于彼睡时捣练舂(chōng)米：怎么捣呢？过去洗衣服把衣服或布类放在石头上，用木槌子槌，叫「捣练」。舂米，用脚踩着石臼或木槌来打，是不是都有声音啊？

其人梦中闻舂捣声，别作他物，或为击鼓，或为撞钟：以为那个捣练是在击鼓，以为舂米是在撞钟。即于梦时，自怪其钟：这做梦的时候他还怪家里人，不让我好好睡觉，捣什么乱？自怪其钟，为木石响：撞钟撞钟，怎么像木头锤石头的声音啊？他判断是错误的。判断错误与这个闻性有没有关系？没有关系。判断错误是意识心的问题。能闻的闻性是一个直觉、第一念分别，然后第二念、第三念分别就是意识心。

于时忽寤，遍知杵音：忽然醒来的时候，一下明白了，这是舂米的声音。自告家人，我正梦时，惑此舂音：醒时人说梦中事，这是不是表明心见性呀？我现在终于明白了这个东西不是我。当我明白这个东西不是我，这个东西当下就是我，而且其它东西也是我，而且我也是其它东西。佛法教育的目的，要我们赶快从梦中醒来。

阿难，是人梦中，岂忆静摇、开闭、通塞，其形虽寐，闻性不昏。纵汝形销命光迁谢，此性云何为汝销灭？以诸众生从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟性净妙常，不循所常，逐诸生灭，由是生生杂染流转。若弃生灭，守于真常，常光现前，根尘识心应时销落。想相为尘，识情为垢，二俱远离，则汝法眼应时清明，云何不成无上知觉？

阿难！是人梦中，岂忆静摇、开闭、通塞：阿难，这梦中人在做梦时的时候哪知道六尘十二相啊？其形虽寐：他虽然在睡觉。闻性不昏：闻性还在，就是一个直觉。

纵汝形销，命光迁谢，此性云何为汝销灭？「形销」是肉团身没有了，变成虚空身无色界的人，还有些那些鬼神也没有肉团身。命光迁谢：能看、能听、能吃饭这些功能作为全部没有了，就是所有的生命功能迁谢了。此性云何为汝销灭：能吃能看的那个东西怎么会销灭啊？

以诸众生，从无始来，循诸色声，逐念流转，曾不开悟性净妙常：「循」就是攀缘。「色声」包括色、声、香、味、触、法。逐念流转：一个念头跟着一个念头被境界所转，乃至生生世世在六道里轮回。曾不开悟，就是不明白，不明白什么呢？

性净妙常：概括为一心三藏。「性净」就是真心本来面目。尽虚空遍法界，心外无法，法外无心，都是一个念。「妙常」是能变现出有形有相的万法即不空如来藏，也能变现出无形无相的空如来藏，也能变现出那种能量。空当下就是有，有当下就是空，但变来变去是不是能量呀？三身功德为妙，三身功德当下是一。时时事事处处，无非一心三藏。前面讲了四无碍法界，自己去回顾一下，这叫「性净妙常」。

不循所常，逐诸生灭：因为在迷惑颠倒中，不懂得「性净妙常」这个理。不依靠那个真常，叫背觉。逐诸生灭，叫合尘。背觉合尘。由是生生杂染流转：就是由于这样，我们生生世世在六

道轮回。杂染，是乱七八糟，做牛、做马、做猪、做羊、下地狱、做鬼，甚至做泥巴瓦块，而受生住异灭有为之苦。

若弃生灭，守于真常：若弃生灭叫背尘，守于真常叫合觉。这就叫知妄即真。常光现前，根尘识心应时销落：我们明白了一心三藏，明白了万法皆是我，这叫自性本定，这叫本具之光明。这种光明没有光亮，没有黑暗，它是真实存在。「常光现前」就是转识成智。有些同修听经后到现在想恨人恨不起来了，这叫「常光现前」。这就是证道位的功夫。对于一切的环境——帮助我的、关爱我的、伤害我的、赞叹我的、诽谤我的、欺骗我的、供养我的——统统生感恩之心，这种感恩之心叫「常光现前」。各自检点一下，你的常光现了没有？

根尘识心，应时销落：应哪个念销落啊？还应这个识心销落。销落了以后，根尘识心还在不在？当下即在。他已经是愿身再来的菩萨。想相为尘，识情为垢，二俱远离：「想相」是外六尘，是我们心中的幻影。「识情」是我们能想之心，就是这个见性。能想之心这个见性，注意，是被局限于六根之中那个带妄的那种见性。为垢，他还有习气在。虽然离开了外尘，他心里还记着那些东西。所以有些人在定中，几十年前人家借他二毛钱，他还想起来了。他并没有刻意地去想。因为他离开了前尘，已经无所思了，所以他后面的东西自然露出来，这说明他心更加细了。二俱远离：粗重的烦恼习气和微细的烦恼习气都远离了。这里有没有讲二俱断灭呀？它能不能断灭呀？谁都不能断灭。你做的一切的好事、坏事，我跟你讲，永远永远都没有办法把它销灭。

懂得这一点，我们就要好自为之啊。动一个心，起一个念，都给你保存在这个历史档案里。到时候你自己去验收，在地狱门前有个孽镜台，你自己去看，你怎么想的都跑不掉。举头三尺就有神明，你到底乖不乖？所以命自我立，好自为之。

则汝法眼，应时清明：明白一心三藏，就是法眼清明。只见到空如来藏叫慧眼，法眼还知道万法的来龙去脉。慧眼只能在有见空，法眼还能见到文字义理，见到宇宙人生的真理。云何不成，无上知觉？你明白这个道理了，怎么可能不成佛啊？「无上知觉」就是圆满的大菩提。

楞严经讲记第五卷

阿难白佛言：世尊！如来虽说第二义门，今观世间解结之人，若不知其所结之元，我信是人终不能解。

阿难讲的没错。找不到结的根本所在，看不到结怎么解啊？「第二义门」是前面讲的第二决定义。第一个决定义是审查因地心与果地觉是不是一致？第二个决定义是审查烦恼根本。

世尊，我及会中有学声闻亦复如是，从无始际，与诸无明俱灭俱生，虽得如是多闻善根，名为出家，犹隔日疟。惟愿大慈，哀愍沦溺，今日身心，云何是结？从何名解？亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有。”作是语已，普及大众五体投地，雨泪翘诚，伫佛如来无上开示。

他鉴定自己的毛病在哪里，包括法会大众中跟他差不多的那些人。有学声闻：也就是初果罗汉、二果罗汉、三果罗汉。虽得如是多闻善根：他这个多闻第一连释迦牟尼、阿弥陀佛、观世音都望尘莫及啊。这样的人真是绝无仅有。名为出家，名义上出家了。犹隔日疟：「疟」就是疟疾，过去这种病叫瘴病。怎么「隔日疟」？这是比喻。初果罗汉还要七返人天，才能断近欲界九品思惑。也就是他们仍然有很大的束缚。惟愿大慈，哀愍沦溺：大慈是对佛的敬称，「沦溺」是指六道众生，就是好像掉在苦海里一样。

今日身心，云何是结？打开窗户说亮话，我当下这个心到底结在哪里呀？从何名解：又怎么样叫解，要怎么样个解法。亦令未来苦难众生，得免轮回，不落三有：阿难虽然是世智辩聪，烦恼习气重，可是他无量劫以来不落三恶道，是他最大的优点保住了他——他特别有慈悲心。起心动念为别人着想，特别是想到未来的众生。这在很多经典里阿难都是这样。不落三有：三有就是三界，欲界、无色界、有色界，分说为六道众生。

作是语已，普及大众，五体投地，雨泪翘诚，伫佛如来无上开示：阿难请法感染了大众，那个眼泪流得像下雨一样。「翘诚」，我上次讲过这个法。老鸟寻找食物回来喂小鸟，小鸟那尾巴是不是翘得很有劲啊？尾巴翘起来了，脖子伸得长长的。

尔时，世尊怜愍阿难，及诸会中诸有学者，亦为未来一切众生，为出世因，作将来眼。以阎浮檀紫金光手，摩阿难顶。

佛为他们这种诚心所感动，同时来讲，阿难都知道未来世，佛何偿不知道未来世啊？《楞严经》特别强调，在末法时代要读《楞严经》；《法华经》特别强调，在佛灭后第五个五百年要读《法华经》。第五个五百年、末法时代，是不是就在这个时候啊？全部给我们赶上了。好好想一想，我们在这个时候像这样大规模地弘扬《法华经》《楞严经》，这意味着什么。这个法已经再三再四讲过。

出世因，是不是指因地心（悟后进修）呐？将来眼，不要解释为未来眼。「将来眼」就是「出世因」，「出世因」就是「将来眼」。当然讲未来眼也能讲得通，做为未来人修行的指路明灯。以阎浮檀紫金光：这是描述佛的相好。地球在南瞻部洲的一个小岛，南瞻部洲在海边有一个大陆与海水相接的部分，这个堤坝上长的都是阎浮檀树。阎浮檀树的树叶和树果落到海里，使

海里的黄沙变成金沙。这种金沙在娑婆世界里最殊胜，以此光色来比喻佛的相好。在这里呢，以金色来比相好，是比喻真实，这是一种吉祥的象征。佛出世就是真理的化身，真理的标志。

「手摩阿难顶」这是表安慰，带有拔苦之义。没有关系，马上给你传大法，是起这个作用。但是，现在这个办法竟被误解、误用、误信。如果摩下顶能成佛的话，谁来这修行干吗呀？那么多佛菩萨干什么睡大觉啊？观世音有千手，你十尊佛不就是万手了，何况无量佛？我们这里来几个佛摩一摩顶，当下不就成佛了？

即时，十方普佛世界，六种震动，微尘如来住世界者，各有宝光从其顶出，其光同时于彼世界，来只陀林，灌如来顶。是诸大众，得未曾有。

十方普佛世界，六种震动：有形有相的万法是不是无明妄想所变现的？有没有哪个世界不是佛世界啊？这就要用智慧来观照。六种震动：击、震、吼、动、起、涌。先有击，声音持久地回旋是不是震？那么越来越大，是不是就变成吼了？这是表力量，动、起、涌是表形相。起呢，动的力量更大了，往上升了，动是点，起是线。这涌呢，从中间往四面涌，从四面往中间涌。点、线、面、体发挥更加广大。如果表佛当时讲经的一种气氛，使大家生起殊胜心，也能得到一定的福报。

微尘如来住世界者，各有宝光从其顶出：「微尘如来」方便讲为已经成佛的古佛，究竟讲为十法界任何一法。住世界者，都有宝光，这就涉及到心电感应。有情与无情是不是互相都有吸引力啊？是不是各有宝光从头顶出呀？这表道交感应。当然智者见智，仁者见仁。明白一心三藏的道理，当下你这个宝光与万法都在道交感应。《妙法莲华经》讲，赞叹一句《法华经》，即为供养一切佛。有光对万法是自然的加持。大家明白了这个六种震动和现宝光吗？不要单纯地理解为当时无量的老古佛冒出到只陀林来了。讲《楞严经》，不能依文解义，异想天开，讲得天华乱坠的到最后你还不能自圆其说。

来只陀林，灌如来顶：一即无量，无量即是一。无量的佛、无量的菩萨、无量的天人鬼畜、泥巴瓦块、树木华草，与佛都是道交感应。这是「灌如来顶」。是诸大众，得未曾有：法会大众已经明白了一即无量这个法，并不是他们看到什么光来了。

于是，阿难及诸大众，俱闻十方微尘如来，异口同音，告阿难言：善哉！阿难！汝欲识知，俱生无明，使汝轮转，生死结根，唯汝六根，更无他物。汝复欲知无上菩提，令汝速证安乐、解脱、寂静妙常，亦汝六根，更非他物。

这是诸佛在定中与阿难沟通。这表明什么问题呀？我们只是一个心。一切的万法心都是通的。佛为了教化阿难，还曾经神通加持阿难以天眼来看四天王天，去阅览这个娑婆世界。

在佛法里，不可以随便用神通来教人，在关键的时候也不妨一试，该出手时就出手。包括我们有时在梦中、在醒中、在定中，我们会感受到佛菩萨来教诲我们，也感受到过去世中的亲人来跟我们沟通，也感受到过去世中的冤亲债主通过他的神通来干扰我们。这都很正常，因为所有的人都是一个心。这样来讲，就使阿难更加坚信眼前释迦牟尼所传之法。诸佛异口同音讲这个法，坚定他的信心，破除他的疑惑心，减少他的逆反心理。

使汝轮转生死结根，唯汝六根，更无他物：使你轮回生死的就是你的六根，不是其它东西。汝复欲知无上菩提，令汝速证安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根：好玩吧？使你六道轮回的是六根，能让你成佛成菩萨也还是六根。好坏都是一个东西。什么因缘法，什么自然法，是不是都是戏论法呀？其实就这么最简单的法，却搞得我们晕头转向。犯这样的错误是不是太低等了？我们犯了无量劫，你说冤枉不冤枉？安乐、解脱、寂静、妙常，这就是涅盘四德。安乐即乐德，解脱即我德，寂静即净德，妙常即常德。更非他物：心外无法，法外无心。你不要去心外求法，都是当下这个念做文章。

阿难虽闻如是法音，心犹未明。稽首白佛：云何令我生死轮回，安乐妙常，同是六根，更非他物？

这段经文一目了然，不再解释。

佛告阿难：根尘同源，缚脱无二。识性虚妄，犹如空华：

根尘同源，六根与六尘就是一个东西。根就是尘，尘就是根。缚脱无二：「缚」为凡夫，「脱」为圣人。成圣成凡都是这个六根决定，都是它，没有第二个东西。识性虚妄，犹如空华：「识性」是指六根中之性。内六根、外六尘是不是都是识性在变化的？可是识性呢，现在要通过六根造成一种假相，六根对六尘而产生了六种意识心。「识性」就是见精、见性，到了这个境界它也是虚妄。如空中华：「识性」也是一个念变出来的，它还在那里装模作样——我能变现出内六根、外六尘。其实这个识性跟内六根、外六尘都是平等的，它是因缘和合来乍现万法。我们讲心现识变带有别教的色彩，心现是讲圆顿大法，万法都是由心所现。识由何来变呐？佛为了开导众生，把第八识说为见相二分。我们的心法可以通过这种渐变的办法，由见分到相分，由细相无明再到粗相无明变出万法。但是我们的心法也可以突变，根本不经过三细六粗，还什么见相、转相。因为我们一切当下都是现成的。

阿难，由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦。是故汝今，知见立知即无明本，知见无见斯即涅盘。无漏真净，云何是中更容他物？

阿难，由尘发知：由外面的色、声、香、味、触、法这六尘这种因缘，而显现出我们能知的那个见性。因根有相：由六根包含的那个见性而显现出六尘之相。所以见性与六根、六尘互显（注意，六根与六尘是一个说法），然后我们能见的见性、听性……等这种见性再与六根、六尘互显。它都是通过这个因缘和合而显现出来，而这些东西本来就存在。见性与六根、六尘是同一个水平线，没有谁是老子，谁是儿子。没有谁是能，谁是所。它是一种虚妄的因缘和合。没有谁先谁后，没有谁大谁小，要把这个道理刻苦铭心地搞明白，否则你就不懂得平等法。

相见无性：「相」就是六根、六尘，「见」就是见性。六根、六尘都是色法，在分别法里把它说为是无情。见有灵知，在分别法里说为有情。「无性」是没有自己的个别性，但是又有性，有什么性呀？共性。

比如说地、水、火、风都有地性、火性，但地、性火性这是方便说，其实都是一个性。地性就是水性，水性就是火性，大家明白吗？地性、火性、水性这是个假名，实体都是一个东西。

同于交芦：这是打比方。「交芦」是个什么东西呢？水里长出两根芦苇，但是它是连在一个根上，两根交芦之间是通的。如果把这一根砍倒的话，那个芦同时也倒。看上去两根，其实是一根。所以这里比喻什么东西呢？六根、六尘都是相分，你能不能讲这个相分六根、六尘是见性变出来的？不能讲的，它们都是一个东西。我们在没成佛之前，包括阿赖耶识都是空中华，阿赖耶识清净了以后变成第九识，变成真，还是空中华。圆顿大法的真叫真真如性，包括妄在内都是。

是故汝今，知见立知，即无明本。知见无见，斯即涅盘：这四句话口头禅要记好，作为座右铭时时提起观照。

以气球手套为例（此处配合看光盘容易理解），大家已经知道，我们外面所有知道的东西是菩提知也好，是烦恼知也好，是不是都是这里（手套中间空性）来的？这个东西是不是知呀？没有这个东西，它知不知呀？所以般若无知，无所不知。它不动心起念，无所不知。

比如，你头脑里没有想老爸老妈，虽然不想，你知道不知道你有老爸老妈呀？这就是般若，这就是心法。但由于总有那么特定的时候，动一下念，这个见分跑出来了，那当这个见分跑出来的时候，它自己跟自己站到对立面了。如果是佛知佛见的时候，对立面就是我。我就是对立面。由于它第一次跑出来没有经验，结果反而自己造成了对立面。这个时候就看到这里（各个指头——万法万相），就忘记这里（手套空性——自性本心）了。它往外看，时间长了忘记了回家的道路；然后它有了依赖性，依赖了它以后，是不是知见立了一个知了？它执着在这个知上，是即无明。无明在这里开始。

知见立知：知见是第九识，本知本见。立知是立了一个七识、八识，是无明之本。它本来跑出来好玩，结果执着在这里了。它现在往外看，不往内看。所以「知见立知，即无明本」，由这个无明本呢，生了相分，现出十法界万法呀。

知见无见：怎么「无见」呢？在这个东西明白了，不往这里看了，放弃了，要自发流出来的见。知见无见，这个不要了。那「无见斯即涅盘」，怎么涅盘了？它虽然无见了，我们那个见能没有吗？你有办法把自己的见灭掉吗？它这里没有了，自然回到这里来。原来的时候，是离开了这个涅盘山，来到这个威虎山，现在离开了威虎山，是不是回到涅盘山啊？涅盘涅盘，有没有哪一样不是我呀？在这里是不是都是我？虽然「知见无见」，它有没有把这个六根挖掉啊？当下这个六根、六识就转识成智，要明白。所以这种比喻大家能听懂了吗？

无漏真净：有没有哪一样不是我啊？一人不舍，一法不漏，一丝不失，一时不缺。云何是中更容他物？十法界都是我们一个念，哪有其他人呢？自古以来佛门内部就有一种邪知见，认为每一个人都是一个真心，将来每一个人都会成为一尊佛，而且振振有词——你看释迦牟尼佛、阿弥陀佛、日月灯明佛……告诉大家，无量的佛就是一个念，无量的佛就是一尊佛，无量的佛就是你，无量的菩萨也是你，无量的泥巴瓦块还是你，都是一个东西。但同时当下又是无量的你、我、他。

尔时世尊，欲重宣此义，而说偈言：

下面这段偈颂无比重要。这是对前面四卷高度的概括和总结。佛的良苦用心就体现在这里，就在这段偈颂里点明、提示。大家务必要认真体会，拿出百分之百的细心。

真性有为空，缘生故如幻，
无为无起灭，不实如空华。
言妄显诸真，妄真同二妄，
犹非真非真，云何见所见？
中间无实性，是故若交芦，
结解同所因，圣凡无二路。
汝观交中性，空有二俱非，
迷晦即无明，发明便解脱。
解结因次第，六解一亦亡，
根选择圆通，入流成正觉。
陀那微细识，习气成暴流，

真非真恐迷，我常不开演。
自心取自心，非幻成幻法，
不取无非幻，非幻尚不生，
幻法云何立？是名妙莲华，
金刚王宝觉，如幻三摩提，
弹指超无学。此阿毗达磨，
十方薄伽梵，一路涅盘门。

真性有为空：有为就是不空如来藏，十法界有形有相的万法都要空掉。那个「真性」是把有为法空掉以后，证得人我空和法我空，再把这个「真性」也空掉。所以下面这个「空」等于是三空真如。怎么三空真如呢？把这个真性空、有为空都空掉，也就是圆教的双非法门。

三空真如有两种理解法：第一呢，把人我空和法我空——这不是两个空吗——把它空掉了，是不是第三个空啊？再把空掉前两个空的这第三个空也空掉。第二呢，空掉一个有为法，空掉人我空，再空掉法我空，这是三空真如。也就是「真性有为空」这个「真性」就是从《大方广佛华严经》到《金刚经》所见的那个空性，都要把它空掉，这两部经典是不了义大乘、权教大乘，所以这个空都空掉以后呢，这叫真真如性，这才叫了义法，这就叫一心三藏。把有为法空掉了就见到空性，把空性再空掉，从空出有，又见妙有自性，所以叫一心三藏。这个道理明白了吗？

越是真理越简单。假传万卷书，真传一句话。就是「如是我闻」，如是我，我是如，我如是。所以如是我闻，如也是是，是不是就把如空掉了？是就是如，是不是把是也空掉了？空掉了如的当下是不是是啊？空掉是的当下是不是如啊？这个双非法门叫双遮双照，即遮即照。否定了空当下就是有，否定了有当下就是空。看上去双非，实际上是双即。这第一句偈颂是不是石破天惊呐？应该不应该开悟啊？

你想一想，「真性有为空」，那佛法剩了多少啊？就剩了一句话，不就是一心三藏吗？明白了一心三藏，因缘法也好，自然法也好，都是戏论，都无实义。你把这句话刻骨铭心地搞明白，当下大解脱。但是这句话你可不要变成断灭空，那什么都空，什么都没有了。空掉了有，当下空性是不是现前？空掉了空性，当下妙有是不是现前？所以真心本来面目非虚妄非真实，它可以随缘现虚妄现真实。所以虚妄是不是我？你把虚妄破掉了，连这个真也是虚妄。你说这个虚妄是妙有，好，这个真也是妙有。就这个道理。

缘生故如幻：「缘生」这是讲有为法。故如幻：因缘法、有为法，固然是幻。为什么固然？你可不知道，那个无为法呀，那个不生不灭的法呀，也是幻啊。所以下面跟着就是「无为无起灭」。「无为」就是灭静定。怎么灭静定呢？也就是灭受想定，包括通教菩萨在内的连佛的三十二相都灭，这就包括人我空、法我空在内。「无起灭」就是无生灭，「无为」就是无起灭，无起灭就是无生灭。「无起灭」是讲人我空、法我空，要破一切相见空性。
不实如空华：如果解释成「不实故如幻」，是不是一个意思啊？「空华」就是「幻」呐。

缘生故如幻：佛言外之义，还需要讲吗？缘生法固然是幻，你可不知道，那个无为法，那个不生不灭的法，也是「如空华」呀。再次告诉，我们的真心本来面目非生非灭，非不生非不灭。它可以随缘显现生显现灭，显现不生显现不灭。所以显现的话，不仅无生法忍是我，有生法忍是不是也是我？明白这个道理了吗？由此看来，《楞严经》就是讲心法。

空华，前面已经解释过多次了，是随缘变现出来的虚幻。那么前面佛把它说为虚幻，到了这里，我们明白，这个虚幻是不是都是我啊？都是真的。前面不是破相见真性嘛，哦，在这里见的这个真性还是空的啊。要明白佛的良苦用心。从七处征心到十番显见就是破有为法，首先来见一精之明，等见到一精之明以后，这个一精之明、这个见性也是空华。等明白了见性是空华以后，那个所谓由真变现出来的一精之明，是不是到这里真也变成空华了？那我们就知道，那个见精是由真变出来的吗？那个十方的方法是由真变出来的吗？不是啊，它是由「真真」变出来的，明白吗？是「真真如」变出来的。

言妄显诸真：佛讲三藏十二部经是不是在显真啊？显了个什么真啊？显了《金刚经》的真，显了《华严经》的真。下面有意思了，「妄真同二妄」。显得那个真还是妄。为什么讲显得那个真还是妄啊？因为还有能显真的那个真，那才是真，明白吗？我们的真心非真非妄，它可以显真显妄。既然这个真被所显出来，必然还有能显的那个东西，明白吗？所以「假传万卷书，真传一句话」，帮我们找到本来面目。

这段偈颂我历来强调要背得滚瓜烂熟，要滚瓜烂熟，提起观照啊。既然「妄真同二妄」，那么真妄是不是同二真啊？妄当下是不是都是真啊？妄也好，真也好，都是我们的真真如性显现出来而已。

犹非真非真，云何见所见？从根本上解决问题，无形无相的空如来藏都不是我们的真性，而依靠这个所谓的真来显出这个见那个见，「见」就是我们的能见、见性。「所见」是我们见到的万法呀。你还讲什么长短呢？这是不是龟毛兔角的事啊？

那么讲真也好，非真也好；见也好，所见也好，都是由我们的真真如性所变现。那既然是变现，真和妄与我们的真真如性是不是一回事？真也好，非真也好，真真如性也好，就是一个东西

。要记好，能与所都是一个东西，讲平等都是方便说。这个法重要得要老命呐！你别看我讲得这么轻描淡写呀，你不知道有多重要啊！你们要观照啊！所以这里实际上还是讲一句话，明白了万法都是一念之所变现，还讲什么真？还讲什么妄？还讲什么见？还什么能见？还讲什么所见？无非戏论法，都无实义。

中间无实性，是故若交芦：所讲的真也好，妄也好；能也好，所也好，它中间没有一个实实在在的东西。前面打了交芦的比喻，交芦生出两根茎来，一个代表真，一个代表非真，真与非真之间——交芦下面一个根是空的，它没有一个结，破掉一个，另外一个也同时破掉。就是前面讲的双非双即，非一切即一切。那个双非双即呢，这两个东西当下是一个东西。所以「中间无实性」，就是没有一个东西能把它分成两个独立的东西，谁都不能单自个别地而独立，它是互相依赖。

结解同所因，圣凡无二路：前面首先讲了宇宙人生真理，讲出个真真如性，下面解决一个修门、行门的问题。从「是故若交芦」往上是十句话，是概括悟门，概括「奢摩他」这个法理法义。这里往下就是讲「三摩提」，讲修证的法门。证门呢，还在后面五十五个妙菩提路。这里是介绍修门。

结解同所因：「结解」就是修行的法门，首先看到结和解，这是两个概念。前面的「结」是转圣成凡，后面的「解」就是转凡成圣。这个结和解就分别表现了两种状态。同所因，是一个因。叫我们六道轮回的是这个因，叫我们了生脱死成佛成圣的还是这个因。圣凡无二路，也就是讲「结解同所因」。做凡夫的是这个东西，做圣人的还是这个东西。没有第二条路，这条路是不是在我们六根上做文章啊？轮回生死的是六根，叫我们出流攀缘，结果在名闻利养里执着；叫我们了生脱死的还是它。成佛成菩萨、做凡夫六道轮回，就是一念迷与悟。悟了当下成佛，迷了当下是凡夫。这就是如来藏心修法门，不立阶梯，一步登天，无修无证。

汝观交中性，空有二俱非：这个交芦，你讲它空的话，它这两个东西交芦之相宛然现前。你讲它有的话，它里面有什么？什么也没有，空的。中无实体，一无所有。所以你不能讲它是空，也不能讲它是有。不是空，不是有，它宛然现前，是不是？

迷晦即无明，发明便解脱：怎么「迷晦」呀？六道凡夫执相昧性，执事昧理，它只是在事相上执着。小乘人以及不了义大乘执空昧有，执性昧相，执理昧事。它就执着这个空性，小乘执着人我空，大乘执着法我空，这叫「迷晦」。你当下这就叫无明。无明无明，你失去了大光明。发明便解脱，厉害不厉害呀？明白这个道理当下解脱。

《妙法莲华经》第十七品记载，无量百千万亿的修行人听佛讲了〈如来寿量品〉这一品，半个小时而已，当下证到阿罗汉、辟支佛、住位菩萨、行位菩萨，乃至地上菩萨、十地菩萨、等觉菩萨，乃至像龙女那样一步登天，成为妙觉极果如来。这是不是讲「发明便解脱」啊？就像舍利弗、憍陈那，听佛讲了苦集灭道四圣谛，当下证四果罗汉。是不是发明便解脱？他们修了没有？证了没有？

就像《阿弥陀经》所讲，即以食时，还到本国。这句是以吃饭打比喻，我这个嘴巴吃到巧克力是甜嘴巴，吃到辣椒是辣嘴巴，吃到榨菜就是咸嘴巴，吃到臭豆腐就是臭嘴巴。来比喻我们这个心，你明白了人心你就是人，明白了天心你就是天，你明白了佛心，你就是佛。当我们凡夫的心、妄想的心明白了真心——原来如此啊，原来尽虚空遍法界就是一个人一个念变出来的——你这就是阿弥陀佛。「还到本国」，成佛了。「本国」就是我的本来面目。

《阿弥陀经》是法华秘髓，却被有些人讲得天花乱坠。佛临终遗嘱之一就是依法不依人，依义不依语。不要看他讲得好听跟写文章一样，我们又不是考状元、考进士，是考极乐世界，当然我希望我的弟子们不能像我这样。我是个大草包，讲话就是狂呼乱叫、拍桌子打板凳，没有其它本事。现在是拨乱反正的时候，所以讲话也不在文字上修饰，有时还讲许多土话，有时还要讲脏话。但是希望我的弟子们在第二代人要把这个法讲得文明一点，就拜托各位弟子大众，阿弥陀佛。这个法靠你们去圆融圆满，我在这里是开路先锋，先把这种沉闷的气氛打破再说，然后我们再慢慢地圆满。任何一个法一开始不可能很圆满，大家要理解。一开始没有这么一个横眉竖眼的人，也不能打开局面，大家明白吗？所以脸皮子还要厚一点，不要怕人家骂，不要怕人家诽谤。

解结因次第，六解一亦亡：这里也是方便说。为什么要「因次第」啊？因为佛在前面引导大家的时候，已经从无明不觉有三细，境界为缘长六粗，是不是有个九相无明的次第呀？九相无明从开始到中间到最后，它有一个过程。所以我们解的时候是不是也要这个过程啊？后面观世音菩萨讲耳根修证法门，就涉及到解六结。

六解一亦亡：这六个结解了以后，还有没有一了？一是对六而言。亡到哪里去了？亡到无量万法里去了。一即是无量，无量即是一。

根选择圆通，入流成正觉：六根之中，你选哪一根最圆通？这个「入流」仍然在体现出前面的「发明便解脱」。明心见性的人当下入大光明流。

陀那微细识，习气成暴流：这个「陀那」就是阿赖耶识，也就是第八识。所以我们从前面虽然把这个七识跟八识说成都是意根，进入第七识以后，我们感觉到第八识是如如不动；但在这一

识再进一步加功用行，再进一步心变细就会发觉，第八识还是动的；而且动得特别特别特别快，又是第七识的无量倍。所以「微细识」就动得更快。

习气成瀑流：这里的习气就是我执。一念嗔恨心就可以叫我们下地狱，一念明心见性，当下就成佛。「暴流」具有双重性，受苦报，受福报，它是平等的。你修什么样的心，你就得到什么样的果报。命自我立，自己去权衡利弊。

真非真恐迷，我常不开演：这是佛讲到他的良苦用心，是不是？一会讲真，一会讲妄。讲到「真」的时候，有些人把真就当成真了，叫作执性昧相、执理昧事、执真昧妄。有些人讲《楞严经》讲《法华经》，说真佛无相，是不是他迷真了——除了真心以外什么也没有。讲到「非真」的时候呢，有些人就变成执相昧性、执事昧理——对啊，我们还是念佛好啊，还是来行善积德好啊。他不懂得那个无形无相的真心也是我。「迷」就迷在一端，要么执性昧相，要么执相昧性。

我常不开演，佛实际在这里讲了个软话，我都不随便讲这个法，这个法可难讲了……所以我经常跟大家讲，古今中外没有几个人能把这个法讲清楚。所以我们就要理解这几千年以来，为什么求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角？佛并不是讲叫我们不要开演，这个法非常重要，不开演不得了；但是又不容易讲好，是不是我们要发心把它讲好啊？你不能因为他容易迷惑就不开演，那不就永远没有人成佛。讲经的人要发心讲这个经，听经的人要护持，要理解。这部经很难得，很难讲。

自心取自心，非幻成幻法：所以我们的心出流攀缘，是不是在取相啊？这是一种理解。我们相互之间，我去骗你的钱，我去供养你，是不是都是「自心取自心」啊？没有骗、供养之别，只是无分别不妨分别来引导而已。明白这个道理，是不是一切东西都是多余的？谁骗谁啊？谁供养谁啊？你要想开呀。我们一切的所为是不是「自心取自心」啊？你在吃大米的时候，是不是「自心取自心」？这就是观照。脚踩大地，头顶蓝天，顶的是自心，踩的是自心。时时事事处处，无非我，无非诸佛。这叫念念在道。越是这样观照，你这个定力越深，品位越高。你不是要怎样修行吗？这就是修行。

自心取自心，是不是还是在悟中修啊？事情照做，用心不一样。去给老板打工，是不是「自心取自心」？把老板当成佛，我来供养你，老板再去解决更多人的就业的问题。有了这个心，你就是在行菩萨道。这个修是不是还是悟啊，这个时候叫养悟，提升定力。

非幻成幻法：这是迷惑颠倒啊。一切的十法界万法都是我们一念真心随缘变现，随净缘而变现为诸佛菩萨，随染缘变现为天人鬼畜、泥巴瓦块……虽然是这样，是不是我自己啊？是我自己的非幻呐。可是我们却把它当成是泥巴瓦块，他是佛，我是凡夫，这是牛，那是马，这是我的老爸，那是我的冤亲债主……是不是成为幻法了？种种分别，也就是说认己为物。本来一切东西都是我啊，他就是自心取自心，他就是非幻成幻法。

不取无非幻：「不取」就是不打妄想，不分别，不执着，不造业。首先不造意业，言为心声，行为心使，身为心役。无非幻，非幻是真，不造业连真连佛都没有，连菩萨都没有。没有这种妄想心。这里的没有佛是指没有十法界里的那种方便说的佛，比如释迦牟尼、阿弥陀佛、观世音、地藏王，是没有那种佛。但没有那种佛的时候，你是不是当下就是一真法界的那个佛啊？要明白，所以不造业连佛都没有。

非幻尚不生：连真都没有，连佛菩萨都没有。幻法云何立：哪里还有天人鬼畜？哪里还有六道轮回之苦啊？哪里还有山河大地种种障碍呀？你是不是当下得大自在？你的心与天地万法同在，自在无碍，妙用无穷。

是名妙莲华：《楞严经》是不是《法华经》？我常讲这两本经是一本经，《楞严经》是详细解释《法华经》，《法华经》是高度概括《楞严经》。互为表里，互为本末，互为深浅。《妙法莲华经》无非就是把一朵莲华搞明白，这一朵莲华就是「如是我闻」，就是「阿弥陀佛」。

金刚王宝觉，如幻三摩提：「金刚王宝觉」是赞叹「首楞严大定」不可思议的妙用。明白这个「一心三藏」的道理，你就叫「发明便解脱」，你叫「华开莲现」，你叫「一念授记」，太厉害了。这个「首楞严大定」就是「宝觉」呀，无上至宝。「金刚」是表坚固，「王」是表自在。「三摩提」就是讲禅定功夫，怎么「如幻」呢？看不到他修。

我们一般看到修禅定一定是两条腿盘在那里，而且还振振有词，你看诸佛菩萨是不是都盘腿盘在这里啊！那么，诸佛菩萨是成佛以后示现庄严相来传法，是表果地庄严，并不表因地修行。祖师大德讲，修禅定到哪里修啊？到百货公司，到超市，到最热闹的地方去修禅定。吃饭走路，衣食住行，无非是禅定。这里听经闻法是不是禅定啊？怎么如幻呢？明白这个道理以后，你不管到哪里，不管做什么，都是修禅定。楞严大定叫自性本定，也叫性定。明白这个道理，吃了秤砣铁了心，定也定，不定也定，他没有办法不定。我们平时修的种种禅定叫对境定，也叫事定，事相上的定，这种定经不起风吹浪打，不像我们的性定。吃饭、穿衣、走路，都在定中。这叫「如幻三摩提」。如幻如幻，你说他修吧，没有看他怎么修法；你说不修吧，他都在定中。

弹指超无学，此阿毗达磨：是不是还是「发明便解脱」，是不是讲华开莲现呢？一弹指四分之

一秒的工夫，他就超过了四果罗汉。你一念信解如来藏，当下超过四果罗汉，乃至到十地、等觉。谁去修了？谁去证了？所以自古以来祖师大德讲，如来藏心地法门无修无证，一步登天。为什么我们不敢相信？还一定要把这个功劳归功于印广法师，说印广法师讲的。我可承当不起呀！这是佛的金口玉言。你抬举也不能抬举到这样子。

也就是印光大师所讲，「法华奥典」是不是讲楞严奥典呢？「妙冠群经，闻即往生」。一闻是不是一念呐？「位齐等觉」，不是超无学了？无学也可以是八地以上的菩萨，他是无功用道。所以「弹指超无学」，超八地，超十地。他无功用道了，就是因为明白这个道理。所以我们每听一堂课，每听一分钟，我们的定力都在提升。不管你承认不承认，他都在提升。

「阿毗达磨」翻译成汉语叫无比法，作双重观照。所有的法中，法华三昧、首楞严大定，它是第一大定，是禅定之王。第二重观照，这个无比法把万法归宗都是一个自己，谁跟谁比啊？它是全性起修，一修一切修。

十方薄伽梵，一路涅盘门：「薄伽梵」是佛的另外一个通号，具足六义：自在、炽盛、端严、名称、吉祥、尊贵。「涅盘」就是大成就、圆满成就。只有这一条路，没有第二条路。这就是首楞严大定，这就是法华三昧。要想成佛，除了先明心见性，没有第二个法门，这就是一路涅盘门。

于是阿难及诸大众，闻佛如来无上慈诲，只夜伽陀，杂糅精莹，妙理清彻，心目开明，叹未曾有。

三藏十二部经有十二种体裁，只夜和伽陀是其中两种。「只夜」是长行，「伽陀」是偈颂。杂糅精莹：是把长行跟偈颂合起来，显得有板有眼，相得益彰。「精莹」是表文字优美，感慨人心。妙理清彻，把宇宙人生本来面目合盘托出，展现在我们的面前。看了这段经文，听了师父的讲解，心里明白了，叫「心目开明」。因为「妙理清彻」讲到我们心上去了。叹未曾有：明白这个道理，解除了我们无量劫以来的迷惑颠倒。

阿难合掌，顶礼白佛：我今闻佛无遮大悲，性净妙常真实法句，心犹未达，六解一亡舒结伦次。惟垂大慈，再愍斯会及与将来，施以法音，洗涤沉垢。

这是阿难代表整个法会大众的这种感慨。「无遮大悲」从两个角度来观照。第一个无遮就是把真理清清楚楚、明明白白展现在我们的面前，没有一点点的遮蔽或者吝啬。第二，对当下的法会大众、对过去现在未来一切的法界公开亮相，说破天机。所以在灭法时代首先遭到灭顶之灾的就是《楞严经》，因为它说破了天机，使天魔外道由此生烦恼，千方百计来破坏。

性净妙常，真实法句：这才是真经啊！《楞严经》的五种经题之一就是「灌顶章句」。这叫灌顶啊，是真正的开智慧。性净妙常，不再重复。真实法句，这就是《法华经》讲的，「唯此一事实，余二则非真」。

心犹未达，六解一亡，舒结伦次：明白这个道理了，到底在哪里下手用功夫？他现在还有疑惑。六解一亡，前面已作解释。舒结伦次：「舒」就是解结，「伦次」就是次序。

惟垂大慈，再愍斯会及与将来，施以法音，洗涤沉垢：唯有请您老人家再慈悲我们，再一次地可怜我们，再来开示一番。我们太愚痴了，你讲一次我们还是不能明了。及与将来，所以体现出阿难的慈悲心，这都是自性流露。他生生世世不落三恶道，因为他总是想到别人。所以阿难在僧众中人缘特别好。按照四种长老，他属于福德长老。他讨人欢喜，他即使有毛病有缺点，人家都能包容他。洗涤沉垢：「沉垢」是指过去世中的习气。但这种积习已经不影响往生，可以带业往生。你可不要错用了心，不能放纵自己——哦，既然这样，我就不改了——那你还没有明心见性。这个法是不是很圆融呐？

即时，如来于师子座整涅盘僧，敛僧伽梨，揽七宝几，引手于几，取劫波罗天所奉花巾，于大众前绾成一结，示阿难言：此名何等？

整涅盘僧，把内衣的领子拉一拉。敛僧伽梨，僧伽梨是九衣。有时候衣滑下来了，把它拉一拉。揽七宝几，七宝几就是法座啊，把这个七宝几动一下。引手于几：把双手自然搭在法座的两边。这一系列的动作是放松一下法会大众的情绪，暗示我要开始传大法了，这都是属于演讲的内容。

取劫波罗天所奉华巾：「劫波罗天」就是第三层天，也叫夜摩天。佛取出第三层天人所供养的一条华巾。于大众前绾成一结，示阿难言：此名何等？佛把华巾打了一个结，问阿难，这是什么？

阿难大众俱白佛言：此名为结。

于是如来绾叠华巾，又成一结，重问阿难：此名何等？

阿难大众又白佛言：此亦名结。如是伦次绾叠华巾，总成六结，一一结成，皆取手中所成之结，持问阿难，此名何等？

这是结吗？这就是巾，第一次问的时候如果答对了，佛还要再打第二个结吗？还要打第三个结

吗？连问都是讲结，它不还是巾吗？讲结就是着相了。第一次讲情有可原，第二次再问的时候，难道佛还不知道是结吗？佛都不知道是结，应该是阿难做佛，佛做阿难了。

阿难大众亦复如是，次第酬佛，此名为结。

「酬」是应酬回答的意思。

佛告阿难：我初绾巾，汝名为结。此叠华巾，先实一条，第二第三，云何汝曹复名为结？

这是不是画龙点睛？我绾结以后是不是还是一条华巾啊？难道你绾结以后就不是一条了吗？我问来问去，你怎么还不明白？

阿难白佛言：世尊！此宝叠华缉绩成巾，虽本一体。如我思惟，如来一绾，得一结名，若百绾成，终名百结。何况此巾只有六结，终不至七，亦不停五，云何如来只许初时，第二第三不名为结？

阿难还讲出个理由来了。明明七绾就是七结，八绾就是八结，一万绾就是一万个结。何况此巾只有六结，终不至七，亦不停五？还讲出许多花样来了。也不是七，也不是五，那我不讲六，讲多少啊？还反过来，没有理变成有理了。

云何如来，只许初时，第二第三不名为结？又错了。佛难道就允许你第一个叫结吗？还什么第二第三绾就不是结了。他还是以下劣心来测度佛的智慧。你讲第一个结就已经错误了。

佛告阿难：此宝华巾，汝知此巾元止一条。我六绾时，名有六结。

在这仍然提醒他，你明明知道这条巾就是一条，我打了六个结你就讲是六个结，你怎么就不懂得我再三追问的目的就是要逼着你，就是要让你知道，不管是几个结，它就是一条巾。这就是叫我们在相要见到性，不要被相所迷惑。你讲那条狗是那条狗吗？它就是你前世的姥爷。这个泥巴是泥巴吗？它就是你八万年前的大舅，这是讲第二义谛。讲第一义谛，你八万年前的大舅是谁啊？还是你自己。尽虚空遍法界没有哪一法不是哪一法。

汝审观察，巾体是同，因结有异。

六个结本来还是一个巾体。难道因为打了结就有异？就不是这条华巾了吗？

于意云何？初绾结成，名为第一，如是乃至第六结生。吾今欲将第六结名，成第一不？

这里就进入修行次第，我现在把最后打成的那个结说成第一个结，行不行？不也，世尊：阿难讲不行。他先后次序不能颠倒。

不也，世尊。六结若存，斯第六名终非第一，纵我历生尽其明辨，如何令是六结乱名？佛言：如是。

佛在这里如果再把他定不是的话，他们心会更加乱。何况讲「如是」也可以往下开导，有时要顺着众生的习气。这就叫逗机观教。

六结不同，循顾本因，一巾所造，令其杂乱终不得成，则汝六根亦复如是，毕竟同中，生毕竟异。

六结不同，循顾本因，一巾所造：在方便引导的同时，一而再，再而三地提起根本之法。这句话是画龙点睛。在讲这个法的时候，顺便把那个根本之法再次提起。前面好长一大段是不是讲六根根本是一精之明，这段话顺便带出，始终你不要忘记了六个结是一条巾。至于怎么解法，这里好商量。令其杂乱，终不得成：这个算你阿难说得对，不能把次序搞颠倒。

则汝六根，亦复如是：这句话非常费解。在前面讲到三细六粗之相，就某一根而言，它是不是都要经过六个环节啊？这六个环节与五浊的形成，是不是也对应起来观照？

毕竟同中，生毕竟异：这就是真心本来面目的特征。「毕竟同」就是一条巾，怎么「生毕竟异」呢？生出来六个结。你说它同吧，它毕竟有六个结相。你说它异吧，它是一个本体，是一条巾。

佛告阿难：汝必嫌此六结不成，愿乐一成，复云何得？

这些话都是话中有话呀。山河大地障碍我们，要到美国去还要搞护照，还要乘飞机，要到太阳去又不知道怎么样。实际上佛在这里告诉我们，星星月亮、山河大地都是一个人一个念。当我们破除了我执，破除了烦恼习气，我们到哪里都是不动而至。所以「嫌此六结不成，愿乐一成」是不是比喻我们回归大光明藏呐？「愿乐一成」就是成佛。把这个结一解，是不是一条巾呀？结不解，我们执着这是我，那是你，这是三，这是六，是不是还是一啊？要明白。「愿乐一成，复云何得」又是画龙点睛。这条巾本来就是一条巾，还是因为我们把结解掉才是一条巾啊？它本来就是一条巾。但你不解，有没有形成一条巾啊？不解，他非要把它当成结。

这明显地是讲通教的境界。即使这是阿弥陀佛，是三十二相，也要判为无明相，要把它破掉。它必须要破相见性，破有归空；那么小乘人更是这样。可是到了圆顿菩萨修《法华经》《楞严经》，需要不需要解呀？不需要解。你这个结当下就是巾。这就是在相见性，即相即性。

所以这个「复云何得」是反问，我把结解了，得了个解名，得到个什么东西？你何必多此一举啊？可见佛一边恒顺他们这个巾要怎样怎样解，一边又讲这个结解了是巾，不解也是巾。能理

解这个良苦用心吗？

阿难言：此结若存，是非锋起，于中自生，此结非彼，彼结非此。如来今日若总解除，结若不生，则无彼此。尚不名一，六云何成？

阿难还在着相，非要把这个相除掉才怎么样。如来今日若总解除，结若不生，则无彼此：非要逼着佛今天告诉我们把这个结怎么解法。尚不名一，六云何成：解除了以后我们知道，一和六是相对，没有六了哪有一啊？所以我们讲万法唯一念之所变现，这是不是方便说？一念都没有，一是对多而言。我们真心本来面目可以现数量，也可以现没有数量。真空有没有数量啊？没有形端，它可以现形现端。

佛言，六解一亡，亦复如是。由汝无始，心性狂乱，知见妄发，发妄不息，劳见发尘。如劳目睛，则有狂华，于湛精明无，因乱起，一切世间、山河大地、生死涅盘，皆即狂劳，颠倒华相。

佛就着他这种心态再进一步地开示。下面这开示实际上是对前面的一百六十八个字、对前面的五重劫浊，从另外一个角度来高度概括；以及把后面观世音菩萨讲的六关概括在这里，把《心经》里讲的五蕴都在这段经文里。

六解一亡，亦复如是：六根怎么解法，就这个道理。那怎么个如是呢？由汝无始，心性狂乱：「无始」，没有开始。不能按照世间法来讲，它总有个开始的某年某月某日。真心什么时候有的，法尔如是。从哪里来的？无所从来，无所从去。连这个虚空世界也无所从来，无所从去，当下就是我们一个念所变现出来的。

知见妄发：就发生了对外面的直觉的感受。眼睛有了刺激，发生第一念直觉，看到了东西；耳朵听到声音，鼻子嗅到香气，舌头尝到味道，这都是感觉。佛在作这个开示的时候，注意，这涉及到六根每一根的解结。

发妄不息：前面「知见妄发」是表直觉，第一念感觉。第一念感觉了以后，他是不是还变本加厉啊？这就「发妄不息」，就已经进入了妄想分别，开始生烦恼。

劳见发尘：「劳见」就是反反复复地打妄想，「发尘」就是造业。我们造一切的业是不是都受思想的指导啊？我们今生今世一切的一切，都是由于我们前世造业，在今生今世受报。

如劳目睛，则有狂华，于湛精明，无因乱起：也就是说我以上讲的打妄想啊、造业啊、受报啊，这种种的情况……我来给你们打个比方。如同眼睛有了毛病，看花了眼，本来什么也没有，他看出一朵华来了；或者看到一个人脸。本来一个人两只眼睛，有时候产生了幻觉，是不是看别人有四只眼睛、两个鼻孔？有没有这个情况的？（有）。这叫空华，什么意思啊？那是个假相。在十法界里，你是佛、他是菩萨、我是人、他是天、这是牛、这是马，都是狂华，都是我们心里变出来的。你不要把它当真，你当真了，生生世世不能了生脱死。

于湛精明：「湛精明」就是我们的真心。无因乱起：没有一定的根据显现出来的。并不是专门有这个人种才能生成个人，有没有啊？没有就是无因，那无因生，怎么现出来的？告诉大家，本来就有我这个人，本来就有你们这些人。所有的人、所有的佛、所有的菩萨、所有的鬼、所有的牛马猪羊，在没有现相之前，就有我们的性具功德，法尔如是，本来存在。那么怎么现出来的呢？随着这个因缘而现出有形有相来。

一切世间山河大地，生死涅盘，皆即狂劳，颠倒华相：「山河大地」是无情，「生死」是有情的凡夫、罗汉、辟支佛乃至菩萨，「涅盘」是指极果如来。注意，菩萨还没有断尽变易生死，是分证涅盘。所以包括已经成就的诸佛在内，都是「狂劳颠倒华相」。而真正的佛既是一个念，又是无量的佛。他可以现一个念，可以现无量佛。这才是彻法底源。

佛在前面以举手为例，举手就是佛，手垂下来就是凡夫。举手跟垂手是不是一个人啊？佛与凡夫是不是一？你讲凡夫是空华，那佛是不是空华呀？

现在念佛的人是不是讲——在天上的是佛，我在地上是凡夫？这种看法，你懂不懂什么是佛？你念佛能不能成佛啊？只有懂得了一心三藏，你是最好的念佛。当明白了这是「颠倒华相」的时候，你是知妄即真。

阿难言：此劳同结，云何解除？
如来以手，将所结巾偏掣其左，问阿难言：如是解不？
偏掣其左，就往这里拉，问阿难解开了没有。
不也，世尊。
阿难知道这个不能解，而且还是越拉越紧。
旋复以手偏牵右边，又问阿难：如是解不？
不也，世尊。
又偏到这边来，是不是还是越拉越紧？怎么解啊？阿难还没有傻到不懂，他说不能解。
佛告阿难：吾今以手左右各牵，竟不能解。汝设方便，云何解成？

比如这个结是不是由两个方向打来的？两个方向一边表空，一边表有啊。这么一拉是不是两边

拉得越紧啊？是不是空和有越执着越紧，越难解啊？
　　阿难白佛言：世尊，当于结心解即分散。
　　（以下文字有些费解，同时配合看光盘比较好理解。）

表什么道理啊？空、有二结，还有见、识二结，要明白。我们的见是不是从里面出来攀缘的？能见看到所见以后，再产生了那个意识心分别；意识心分别以后，还是送到脑子里来了。所以我们能想的这个心出来，而所成的那个意识又进来，这是不是打结啊？是不是把我们越结越紧呐？是不是得到解脱了？

不明白道理的人是不是天天在打结啊？能看的东西往外看，看了以后再往里送，这是不是两个方向在打结啊？现在我不打妄想，比如看到这个东西见怪不怪，不生气了，是不是我这个心就不出来了？是不是就形成不了那种意识心了？是不是自己就清净了？

佛告阿难：如是如是！若欲除结，当于结心。阿难！我说佛法从因缘生，非取世间和合粗相。如来发明，世出世法，知其本因，随所缘出。如是乃至恒沙界外一滴之雨，亦知头数。现前种种，松直棘曲，鹄白乌玄，皆了元由。

我讲的法从因缘生，并不是世间人讲得那么粗相的什么地水火和合……而是从根本上知道万法的来龙去脉。这就从「无明不觉有三细，境界为缘长六粗」来演示出这个虚空世界、山河大地的来龙去脉。要从根本上解决问题，要从心上来把握我们的本来面目。如来发明世出世法，前面从「随众生心，应所知量」，把五蕴、六入、十二处、十八界、地水火风空见识这七大，一一会归为如来藏妙真如性。为什么有佛有菩萨？为什么有山河大地、日月星辰？都是随心应量，随着我们的心之所变现。

知其本因，随所缘出：本因是真心本来面目。所缘，用究竟法来讲，就是无明。真心为因，无明为缘，而变现出万法。那么再讲本因，无明是不是真心啊？所以我们真正的真心——非真心非无明，它可以现真心现无明。那么真空也好，不空也好，无明也好，烦恼也好，是不是都是我啊？它是一个念变现而已。

如是乃至恒沙界外一滴之雨：这是在修证位进一步仔细地观照。一滴雨是不是我们的心变出来的？这是在见道位而言。在证道位，我们还知道这一滴雨更详细的来龙去脉，它是怎么样随心应量变出来的，还要具体化。我们在见道位只能是抽象化、概括化，但已经是至关重要。

亦知头数：大家不要认为这是多大的难题，这就是我们本来的智慧。只要放下我执，放下烦恼妄想，你心自然清净，奇迹自然现前。当我们将来断气的时候，所有现在听经证到的比量功德当下现前。要明白，这种功德是我们本有，不需要修。我们现在的证量在某种意义上还不如鬼，可是悟量呢，别说鬼，包括天、阿罗汉、辟支佛，包括通教菩萨，他都没有办法跟我们比。有了悟量就不愁证量，大家明白吗？

现前种种，松直棘曲：松树，比如他做人的时候，一定比较耿直，像这种有情落为无情以后，它也是松树，笔直的。为什么荆棘树曲还带刺啊？这种人在世的时候一定是鬼头鬼脑，一定是想办法害人；所以再变成无情，它就是荆棘树。有情无情可以相互转化，在《楞严经》第八卷、第九卷涉及到这个问题。

鹄白乌玄：「鹄白」是天鹅，它前世为人可能喜欢穿白衣服。你看有的狗啊、猫啊，它身上的花都是对称的，它前世为人特别善于家务之类，井井有条……还有些人特别爱干净，坐板凳还专门用那个手绢抹一抹再坐下来，这种人如果将来在畜生道一定都是雪白的毛啊。这是不是随心应量啊。我们怎么样用心，都涉及到来生的果报。有些人长得很庄严，他过去世中应该喜欢栽华、养华；再比如佛前供华等等。乌鸦为什么黑，我们就不具体解释。它总是与前世的习惯有关系。皆了元由，是佛在现量位对一切的万法来龙去脉了如指掌。
　　是故，阿难，随汝心中选择六根，根结若除，尘相自灭，诸妄销亡，不真何待？

这里的「根结」就是讲六根攀缘六尘。若除，并不是叫你把眼睛闭起来，耳朵就塞起来，不是的。只要不攀缘外六尘，六根形同虚设，不除自除，是这个除法。当达到这种境界的时候，我们同时再变换一种调节，转识成智，我不是不理睬它，而是采用积极的态度去攀缘。

比如说这个苹果真香，你攀这个缘——这个香味是从哪里来的？是从苹果生的？还是我舌头生的？还是舌头与苹果共生的？还是天生的？当明白了这个香味就是由我们的同分妄见随这个缘显现出来的，这是不是转识成智啊？以此类推，对一切万法，遇到什么事情，用一心三藏来观照。

诸妄销亡，不真何待？当我们的心性已经离开了六尘，这个时候回到你自己的本位中去了。佛在讲八还辩见的时候，已经说明他还不掉，是不是？我眼睛能看这个灯光，我不看了是不是就还掉了？但能看的那个东西能不能还掉啊？还不掉。
　　阿难，吾今问汝，此劫波罗巾六结现前，同时解萦，得同除不？
　　这一条巾能不能同时把六个结打起来啊？不能。你能不能同时把六结解除啊。

不也，世尊！是结本以次第绾生，今日当须次第而解。六结同体，结不同时，则结解时，云何同除？

不能。注意，解六结，这已经不是讲眼、耳、鼻、舌、身、意这六根了，而是讲其中每一个根形成的次第，要听明白。而不是讲眼、耳、鼻、舌、身、意这六根能不能同时解。

佛言：六根解除，亦复如是。此根初解，先得人空，空性圆明，成法解脱。解脱法已，俱空不生。是名菩萨从三摩地，得无生忍。

这段经文与这个后面观世音菩萨的耳根圆通破六关相对应。此根初解，先得人空：相当于观世音菩萨耳根圆通前三关，第一关是解动结，第二关是静结（动静二相，了然不生），其次是根结（闻所闻尽）。

「尘相自灭，诸妄销亡，不真何待」，这个时候已经证到阿罗汉的人我空。「闻」就是能闻的六根已经解除了，六根解除了，自然那个六尘之相就再不会干扰我们的心性，叫「闻所闻尽」。这个时候已经破除了人我执，证得人我空。

空性圆明，成法解脱：相当于「尽闻不住，觉所觉空」。相当于破除了「觉结」，这是第四结。

解脱法已：见到了这个人我空、法我空以后。俱空不生：是说菩萨从空出有，也不住法我空，也不住人我空。回空向有，从空出有证行位菩萨。进一步地破除四十一分无明微细烦恼。

是名菩萨从三摩地，得无生忍：这个时候的无生法忍已经不是通教初住位的那个无生法忍。此时，包括对有生有灭的生住异灭法，他已经都证到这也是无生法忍。虽生不生，虽灭不灭。禅宗的那种无生法忍认为生了就是生了，不懂得生就是无生。所以从这里明显的带有通教、别教的次第性。注意，圆顿大法的修行不需要这样，但是懂得这个道理也是至关重要。圆顿大教可以无量劫的功德智慧成就于一生，成就于一时，乃至成就于一念。

阿难及诸大众，蒙佛开示，慧觉圆通，得无疑惑。一时合掌，顶礼双足而白佛言：

「慧觉」跟前面的知觉不一样。直觉知觉是妄觉，用烦恼心来执着分别，是受五浊的影响，对整个当人当下以及我们周边的环境看法已经颠倒。到了「慧觉」呢，明白整个一切的万法都是我一个人一个念之所变现。

我等今日身心皎然，快得无碍，虽复悟知一六亡义，然犹未达圆通本根。世尊，我辈飘零，积劫孤露，何心何虑预佛天伦？如失乳儿忽遇慈母，若复因此际会道成，所得密言，还同本悟，则与未闻无有差别。

「皎然」是清楚、明白，就是这样，有一种自在清凉解脱的感受。大众闻法欢喜，自然身心快哉。

虽复悟知一六亡义，然犹未达圆通本根：从道理上已经清楚明白「一六亡义」，也就是一亡六亡，反过来六亡一亡。这句话怎么解释呢？我们从纵向和横向这两个角度来看。所谓纵向，根据观世音菩萨讲的，解六结，依次是动结、静结、根结、觉结、空结、灭结。

经过这六关，上合十方诸佛本妙觉心，下合十方一切六道众生。六结解了，一也亡了，还有我这个人吗？没有了，他已经回到大光明藏中去了。这个时候才——哎呀，我观世音就是释迦牟尼，我就是阿弥陀佛。以前还把释迦牟尼、阿弥陀佛还当成我的师父，原来我就是他呀，原来所有的老古佛都是一个佛，原来所有的天人鬼畜都是一个念呐。

这个一亡，注意，包括圆教菩萨初住位直至究竟成佛。在圆教菩萨初住位的境界就已经悟到这个道理——哎呀，还什么初住位的菩萨？我就是阿弥陀佛。还有什么牛马猪羊啊？它也是我啊。

怎么一亡六亡呢？解六结的时候，是不是一关一关通过？比如，修眼根，在动相亡了以后，那耳、鼻、舌、身、根那五个动相亡了没有。也亡了。在这个角度上来讲，这个层次上同时并进。这是横向的。这个弯子转过来了吧？

然犹未达圆通本根：这是在见道位还没有亲身体现现量功德。大家都能理解，一旦这期生命结束，在所谓的那个中阴身开始，我们过去听经所证得的比量功德当下现量现前。我们又能体会到，原来就是这样啊，发明便解脱啊。这个肉团身一结束就成就了。

世尊！我辈飘零，积劫孤露，何心何虑，预佛天伦；如失乳儿，忽遇慈母：

这里就体现出一种感慨万分。「我辈」就是我们这一类的人。「飘零」就是在六道里轮回啊。「积劫」是无量劫无量劫。怎么「孤露」呢？不能进入诸佛菩萨这个队伍，孤孤独独地在六道里轮回，见不到本性，没有出离之日。何心何虑，预佛天伦：也不知道我修了什么福报，能跟佛生在一起。「天伦」指父子、兄弟、夫妻等亲属关系。阿难是佛最小的堂兄弟。

如失乳儿，忽遇慈母：当一个人真正明白了宇宙人生真理，他的感慨不一样。阿难把佛当成是慈母，其实这个出世法师生之间的关系是父母儿女所不能比的。父母给你肉身生命，师父给你是法身慧命，不一样。父母只对你这一生负责任，师父负责你生生世世的解脱。世间法也是老

师为贵，上至皇帝也有老师，出世间法更是这样。我们要好好珍惜啊。谁把这个问题观照得真切，观照得真实，谁得大受用。所以佛在《金刚心总持论》讲，修行人没有明师指导，你不能成就。

若复因此，际会道成，所得密言，还同本悟：这段话非常别扭，我们要绕很大的弯子。若复，如果说。「际会」就是「预佛天伦」这种缘分，相会在一起。「道成」是道有所成。下面就补一句，也不枉为师徒一场啊，是不是很自然呐？否则「所得密言，还同本悟」。所得密言，是听了你几句开示。还同本悟，不过就是讲了我们自己本有的那些东西。

则与未闻，无有差别：那么与不听相比，不知道有没有差别啊？我听了你的，我明白了，那我是佛；我不听你的，我就不明白，那我是不是还是佛啊？所以你必须告诉我怎么修法。他非要强调有个修……大部分人可能都有这种心态。

惟垂大悲，惠我秘严，成就如来最后开示。作是语已，五体投地，退藏密机，冀佛冥授。

我求你最后一次了。这个「秘严」带有修禅宗那种色彩，眼耳鼻舌身意六根保持一种动静平衡的状态。有什么好「秘严」呢？真理要开示于大众。阿难现在还以为有什么秘密在那里。阿难请法后五体投地，并希望佛在定中跟他沟通。

尔时，世尊普告众中诸大菩萨，及诸漏尽大阿罗汉：汝等菩萨及阿罗汉，生我法中，得成无学。吾今问汝：最初发心悟十八界，谁为圆通？从何方便入三摩地？

佛没有在冥中跟他沟通，也没有公开来开示大众，而是把这个任务交给各大菩萨，让他们各人说明自己因地修行的法门。这就是佛的智慧，有比较才有选择。及诸漏尽大阿罗汉，是指四果罗汉。生我法中，你们属于在释迦牟尼佛这一代佛法中成就的，我们这些人都生在释迦牟尼佛法中。无学，等于是学生毕业了。没有毕业的还叫有学。最初发心，因地修行没有成就的都叫最初发心。悟十八界，谁为圆通：「十八界」就是六根、六尘、六识这十八个法门，你以哪个法门作为修行的次第。

憍陈那五比丘，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我在鹿苑，及于鸡园，观见如来最初成道，于佛音声，悟明四谛。佛问比丘，我初称解，如来印我名阿若多。妙音密圆。我于音声得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，音声为上。

憍陈那尊者，在前面已经介绍过，这一世是佛的表弟。在无量劫前，他曾经为《金刚经》讲的歌利王。那时佛在因地修行，法号忍辱仙人。歌利王伤害过佛，所以佛发愿，他成佛之后首先度那些冤亲债主。这一世，他做为佛的表兄弟，又做为五大臣之一随佛修行。憍陈那是听闻苦集灭道这四圣谛，当下证阿罗汉果位，在《过去现在因果经》有这段记载。包括当时的五比丘都是听闻四圣谛当下证罗汉果位。鹿园和鸡园都是他们先后修行的道场，太子成佛之后首先度这五比丘，从此开始有了佛法僧三宝。

于佛音声悟明四谛：佛讲四圣谛苦集灭道之法，他感悟到了。比如，佛讲法的音声从哪里来的？是从佛的嘴巴里来的？还是从我的耳朵里来的？如果是从佛的嘴巴里来，到我的耳朵就听不到啊；如果是我的耳朵来，往佛的嘴巴那里去听的话，那佛讲话的时候我就不应该听到；其它的什么钟声、鼓声、牛叫声、马叫声没有来没有往，但是声音我又听到了。所以「悟明」这个音声是随着我与佛——佛张口、我有耳这个缘起而显现出来，是这样来「悟明」音声。我初称解，我是第一个被佛宣布为已经解脱，阿若多，就是最初解。妙音密圆，他已经悟到我们真心的那种音声。密圆密圆，遍于十方三世。所以悟得「妙音密圆」，这已经是明心见性的境界。

妙音密圆，我于音声得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，音声为上：我就是从这个音声而开悟证果。你老人家问我是怎么样修证圆通的？根据我所修行的情况，就是以音声作为我的主修法门。

优波尼沙陀，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我亦观佛最初成道。观不净相，生大厌离，悟诸色性，以从不净，白骨微尘，归于虚空。空色二无，成无学道，如来印我名尼沙陀。尘色既尽，妙色密圆。我从色相，得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，色因为上。

优波尼沙陀尊者，解释成汉语叫「色性空」，这是根据他修行的法门来起的法号。佛教他修「观不净相」。可能因为比较执着于男女之色。生大厌离，对男女生活产生恐惧心、厌离心。悟诸色性，以从不净：悟到什么道理呢？他修的法门叫白骨观。白骨微尘：比如男人专门观美女，年轻的时候如何香艳，慢慢开始脸上有了皱纹，人老珠黄，老态龙钟，然后死了又是如何血肉狼藉，如何腐烂发臭，最终变成白骨，又化成微尘。通过这种不净观、白骨观，来抑制男女的欲望。

归于虚空：无量劫以来，如果人啊、畜生啊，那些尸骨不烂的话，我们这里还有没有空间啊？没有空间了。尸骨到哪里去了？是不是化掉了？化为地水火风。我们当下这个东西是不是生生世世的那些尸骨啊？吃的穿的是不是尸骨变成的？不难理解吧？这个道理对于不学习佛法的人，也能想明白。所以这里「归于虚空」，他就证到「空色二无」。他这种「空色二无」区别于《心经》的「色不异空，空不异色」。他是从这个现相上观照，他这个「空」是指虚空。

成无学道：因为他这个证阿罗汉是从初果罗汉开始，证得一个独立的灵体。如来印我名尼沙陀

：佛印证他色心已经空了。因为阿罗汉在最后一生还是有余依。尘色既尽，妙色密圆：「尘色既尽」包括三个方面，有男女之欲的那种欲漏、对六尘美景执着的那种色漏、虚空无色的那种无色漏。如果无色界的漏不除掉的话，你还在四空天。四空天的天人表面上看跟阿罗汉一样，没有色身拖累，但是他粗重的见思烦恼没有除掉，所以在二十万大劫福报圆满以后，还要落到有色界乃至落到欲界，乃至落到三恶道。

妙色密圆：阿罗汉在证到人我空以后，没有色身，他以定果色存在。他仍然有个我执在，所以无色也叫色，叫定果色。当然四空天的天人也叫定果色，是有漏定果色，他只能保持一定的时间和空间，而阿罗汉的定果色永远不落六道轮回。妙色密圆，也可以这样理解：他是在肉身现存的情况之下，已经证到四果罗汉，他虽然现的这个色，已经由他证得的空性而显出来。密圆：虽然我现在还有这个有形有相的肉团身，但是我已经证得人我空。这个东西对我来说，已经不会成为障碍。但是他还没有把那个人我空显出来，是不是「密」？但是已经不影响人我空的那种功德妙用，叫圆。

我从色相得阿罗汉：就是从对色尘的这个悟性而成就了阿罗汉的果位。佛问圆通，如我所证，色因为上：你问我修行的什么法门呢？我就是从色尘这个法门开悟成就。

香严童子，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我闻如来，教我谛观诸有为相。我时辞佛，宴晦清斋，见诸比丘烧沈水香，香气寂然来入鼻中。我观此气，非木非空，非烟非火，去无所着，来无所从。由是意销，发明无漏，如来印我得香严号。尘气倏灭，妙香密圆，我从香严，得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，香严为上。

香严童子，就是香严菩萨。童子，男女未婚者剃度出家称为童子出家；那半路出家，持戒修行，已经破除了男女这种欲望的修行人也叫童子。香严童子，顾名思义，是他从香尘而开悟。香尘是通塞香臭之相。

如来教我谛观诸有为相：「谛观」是观空，不是跟着有为法转。观这个东西，就想它是空的，要把它观到空。怎么观呢？从因缘法来观照，查无来龙去脉，而归于空性。我时辞佛，我跟佛告辞。宴晦清斋：「宴」是表安心。「晦」是默默无闻，无想。「清斋」是身口意三业保持清净。见诸比丘烧沉水香：「沉水香」是一种香料，比较贵重。香气寂然，来入鼻中：只闻到香气，并没有夹杂着那种呛人的烟气，也不是猛烈地冲进这个鼻孔中；是悄悄地进来这个香气，显得很轻安自在。

我观此气，非木非空，非烟非火：你如果讲这个香气是木头来的，那木头没有燃烧的时候它怎么不来呀？如果它是天空来的，那么不点沉香的时候，天空怎么没有香气？你如果说烟来的话，那为什么闻到香气的时候，烟气并不呛人？如果是火来的话，那么火不烧木头的时候，那个火怎么没有香气啊？去无所着：香气没有了，我们看不到它到哪里去了。来无所从：上面讲的「非木、非空、非烟、非火」是不是「来无所从」啊？虽然来无影去无踪，但它却是真实存在。当如是观照的时候，提起一个正念，心就安下来了，是保持这种心态。

由是意销发明：前面已经观照到位了，似乎明白这个道理了。保持这种境界，再也不要打妄想。这里「意销」跟前面一样，已经破除了色漏、欲漏、无色漏。在禅宗境界里，这叫三无为。提起这个正念，好好用功。意销，把种种妄想已经排除了，意销以后是不是把心收缩到一点了？他自然而然要爆发，叫「发明」，这种境界唯有亲证才知道，不可以用语言讲明白。

发明无漏，就证到三无为的境界。如来印我得香严号：就以他观照香尘这个修行次第来给他印证。

尘气倏灭，妙香密圆，我从香严，得阿罗汉：「尘气倏灭」就是三无为，「倏灭」是当下消除。妙香密圆：对通塞二尘、香臭二气，已经没有分别执着，体现出这种自在本性。他证到一切的外尘境界都是「妙香」道，周遍法界。任何一法，不从他得，不从自得，不从天得，也不从和合而得，都是通过一定的因缘和合而自然体现。他有一个香气，那是不是悟到臭气啊？所有的法都是这样，都是我们的自性。你不能说香气是妙香，是我的自性，那臭气就不是我的？那么他到了这种程度，对香臭苦辣、甘露水、老鼠药，没有区别了。他是从观照「香尘」而成就道行。佛问圆通，如我所证，香严为上：佛问我因地修行的法门，我就是从观照香尘起修证果。

药王、药上二法王子，并在会中五百梵天，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我无始劫，为世良医，口中尝此娑婆世界草、木、金、石，名数凡有十万八千。如是悉知，苦、醋、咸、淡、甘、辛等味，并诸和合，俱生变异，是冷是热，有毒无毒，悉能遍知。承事如来，了知味性，非空非有，非即身心，非离身心。分别味因，从是开悟。蒙佛如来，印我昆季，药王、药上二菩萨名，今于会中为法王子。因味觉明，位登菩萨。佛问圆通，如我所证，味因为上。

药王药上，这是弟兄二人两个菩萨。法王子，一般是指到等觉位以上的菩萨，或者已经到妙觉菩萨，仅仅是还没有去佛位。广义来讲，所有的众生都是法王子。五百梵天，都是跟随药王药上的这些学生弟子。无始劫为世良医：注意，为什么文殊菩萨把前面的二十四个菩萨的法门否定，不适合初机修行呢？这二十四个菩萨修行的法门，各有他的特殊性，这不是一般人所能修行的。如果说你跟药王菩萨一样，无始劫都是为世良医，那你也修味尘这个法门能成就，是不是？

据《佛说观药王药上二菩萨经》中记载，药王菩萨与药上菩萨本是一对兄弟，一名星宿光，一名电光明，星宿光长者在过去世琉璃光照如来像法时期，因听闻日藏比丘广赞大乘菩萨本缘，演说如来无上清净平等大慧，心生欢喜如闻甘露药，因此而以各种雪山良药供养诸比丘众，发菩提心，作菩萨愿，电光明长者亦心生随喜，效学兄长，众僧服良药已得闻妙法，以药力故除去四大增损及烦恼嗔恚二种病，因此药故，大众皆发阿耨多罗三藐三菩提心，于未来世悉当成佛。释迦牟尼佛知道以后，还告诉弥勒菩萨说：这位药王菩萨久修梵行，诸愿已满，将在未来世成佛，号净眼如来；药上菩萨也将在药王之后成佛，号净藏如来。

这两个菩萨无始劫以来都是发心救苦救难，娑婆世界所有的树木华草、泥巴瓦块，他们全部尝到，而为此不知道多少次牺牲生命。他们生生世世发的这个大愿。一人果真发大愿，十方何处不加持？如果我们发愿生生世世受持弘扬《妙法莲华经》，我跟大家讲，你生生世世都有诸佛菩萨、护法神明神差鬼使让你能遇到正法，让你能有法缘，让你能有弟子眷属，就看我们的愿发得真实不真实。发真实的愿，我们一定能够力随愿来。你打一个妄想都会受报，何况我们发大心？发菩提心是金刚种子，但是有道无道，自己知道。你发得真实不真实？

并诸和合，俱生变异：不仅各种味单尝，然后还要把各种味配合起来，互相之间搭配，看和合起来以后它又会怎么变怎么异。这里还有许多学问，有毒无毒：有时候比如治肝的药可能伤到肾，这些东西怎么样搭配？悉能遍知：为什么能遍知啊？因为他生生世世都是干这个事。

承事如来，了知味性：因为生生世世当名医这个原因，能够得到如来的指导。了知味性：明白了这个味性的本来面目。非空非有：这个味道如果从食品来的，食品自己知道与你有什么关系？如果从空来的，应该常有啊，事实不是这样。如果从你舌头来的，你只能尝一种味道，苹果只能生一种味道，你舌头还能生多种味道吗？可事实上能啊。这个味道不是舌头来，不是药品来，不是天空来。所以叫「非空非有」。非即身心，非离身心：这个味道不是我们自己生出来的，但离开身心你能不能知道啊？非因缘非不因缘。

分别味因，从是开悟：这个味道是我们的真心本来面目随着种种缘份变现而已啊。蒙佛如来印我昆季，药王药上二菩萨名：「昆」就是老大药王菩萨，「季」就是老二药上菩萨。今于会中，为法王子：在释迦牟尼佛法中，我们已经证到法王子的位置。因味觉明，因为观照味性而得觉悟明理。位登菩萨，起码是等觉位的。佛问圆通，如我所证，味因为上：佛问我因地修行的法门，我就是从药品的味性而开智慧。

跋陀婆罗，并其同伴十六开士，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我等先于威音王佛，闻法出家。于浴僧时，随例入室，忽悟水因，既不洗尘，亦不洗体，中间安然，得无所有。宿习无忘，乃至今时从佛出家，令得无学。彼佛名我跋陀婆罗。妙触宣明，成佛子住。佛问圆通如我所证，触因为上。

跋陀婆罗尊者，解释成汉语叫贤首，或贤守。说贤首，他已经证到等觉位，是菩萨之首。说贤守，是根据他因地修行的特征。跋陀婆罗菩萨因为在因地轻慢常不轻菩萨而下无间地狱。他因为在世的时候受持过菩萨戒，虽然下地狱，他的菩提心也不退转，他能守护自己的善根。就因为这一个缘分，他还在释迦牟尼佛座下得道。

并其同伴十六开士：这是个修行的团体，还有十六个同修。「开士」就是已经开悟、已经明心见性的菩萨。于浴僧时，随例入室：佛制戒律，出家人半个月洗一次澡。忽悟水因：「水因」在这里应该是说为触尘。水与身体接触了，是不是一种冷暖离合的感觉啊？既不洗尘：「洗尘」就是洗身体上的污垢。江苏人土话叫坑，山西人叫泥条。所以离合那个东西不给你洗尘，就是洗了尘、洗了那个泥条，也不能造成触受。亦不洗体：佛在前面讲，触尘不是由身体里出来的。如果是身体里出来触尘的话，它出来的时候是不是感到从哪里出来跑到手掌上来？那么手掌离开以后，那触尘到哪里去了呢？如果是我们身体出来，是不是还要回到身体里来啊？那在我们身体里有一个来来往往的感觉。实际上还包括，这个触尘也不是从水而来。如果是从水而来，那水里的感觉与我没有什么关系啊？它离开我，我怎么能感觉到那个离与合呢？

虽然找不到这个离合的真实来龙去脉，但这个「中间安然」。在这个水、这个泥条、在我身体的这个中间呢，我明白白地感受到这种东西宛然现前。但从水里、泥条里、身体里，都找不出来。

得无所有，上面讲过了。那圆教呢，当下就知道就是由我们的真心本性随缘变现。他如果懂得这句话，就不要修无量劫的这种禅定。通教、别教见如来藏真性是似见非见，所以要通过修行来证实，这个东西到底从哪里来的？你别看他一观，不知道观几千年、几万年、几亿年都说不准。那么像他修这个法门，绝对不是指佛出世第八千次示现的时候才开始修，是多生多世都修这个法门。

宿习无忘：因为多生多世都是修这个法门，所以这个金刚种子历经多劫不能忘却。即使后来因为轻毁常不轻菩萨在地狱里过了千劫之后，再出地狱遇到释迦佛，仍然修这个法门。乃至今时从佛出家，令得无学：由于过去与释迦牟尼佛结了这个恶缘，所以与佛菩萨结恶缘也能得度。如果一个人要诽谤佛法，他早晚都会诽谤。那你提前跟他结法缘，让他提前受报，是不是提前也得度啊？对于自己的亲朋好友，要尽可能地劝他们学佛。这里的「无学」是八地以上的菩萨无学位，这个时候他达到无功用道的境界。所以这个菩萨，刚才讲了，他是等觉菩萨。

彼佛名我，跋陀婆罗，妙触宣明，成佛子住：「宣明」就是明心见性。妙触：他从因缘所生法找不到触尘的来龙去脉，然而这个离合冷暖之相又宛然现前。明白这一念心法尔如是，是我们本有。佛问圆通，如我所证，触因为上：佛既然问我在因地修行的法门，从我修行的情况来看，就是通过触尘而开悟。

摩诃迦叶，及紫金光比丘尼等，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我于往劫，于此界中，有佛出世，名日月灯。我得亲近，闻法修学。佛灭度后，供养舍利，然灯续明，以紫光金涂佛形像。自尔已来，世世生生，身常圆满，紫金光聚。此紫金光比丘尼等，即我眷属，同时发心。我观世间六尘变坏，唯以空寂，修于灭尽，身心乃能度百千劫，犹如弹指。我以空法，成阿罗汉。世尊说我，头陀为最。妙法开明，销灭诸漏。佛问圆通，如我所证，法因为上。

摩诃迦叶尊者观的是法尘。到这里，前面这六个菩萨是修的色、声、香、味、触、法，以六尘的其中一个作为自己修行下手之处。那为什么不把色放在前面，却把声放在前面呐？憍陈那是不是修的声尘呐？这就是为后面文殊菩萨选耳根法门张本，以声开路，最后以耳根来圆满。

摩诃迦叶，前面已经介绍了。他和紫金光比丘尼在过去世中曾经合力修补了一尊金身佛像，并发愿生生世世都要做夫妻，也就是菩提眷属。由于这个因缘，他们生生世世以来都在一起修行。身常圆满紫金光聚：因为摩诃迦叶修法尘，实际上也是修一种禅定。所以他的这种言谈举止、外在的气质，自然能给众生一种智慧感、定力感。紫金光比丘尼也是一样。同时，与他们修补佛像、供养舍利、然灯续明都有很大关系。燃灯续明：用鲜华、灯供佛，可以感召相好之报。修行人时时保持清净、光明、柔顺，我们生生世世都能得相貌庄严。

同时发心。我观世间六尘变坏，唯以空寂修于灭尽：怎么修法尘呢？他首先通过世间的六尘变坏——五尘与五根形成了五种俱生意识，保存在头脑里就变成了法尘。意根可以通过法尘来造种种的业，既可以造佛业，也可以造凡夫业。那么在摩诃迦叶没有明白一心三藏道理的情况之下，修小乘人那种灭尽定，不仅脱离五尘，而且把头脑里的法尘也分离开，这就叫「空寂」，连妄想都不打。修于灭尽：修到一定的程度，六根对六尘已经没有那种感受，没有那种直觉。所以「身心乃能度百千劫，犹如弹指」。因为他在定中已经排除了凡尘的那种尘劳之苦。

窥基大师前世在雪山堆里就是修灭尽定。玄奘大师西天取经路过雪山，三弹指叫他出定，他睁眼就问释迦牟尼佛出世了没有。而当时释迦牟尼已经灭度一千多年了。说完眼睛一闭，等弥勒佛出世再说吧，还准备坐五十六亿七千万年。连修到这种功夫都不能成就。最后听了玄奘大师的劝导，到唐朝来投胎，后来深入经藏，当生成就为贤首宗一代祖师。

我以空法，成阿罗汉。世尊说我，头陀为最。妙法开明，销灭诸漏。佛问圆通，如我所证，法因为上：「法因为上」就是根离法尘，断除妄想，达到灭受灭想定。他离开法尘是不是也是观法尘啊？通过这种过程，最起码他悟到时间的虚妄，一念几千劫就过去了。这个菩萨现在还在云南鸡足山入定，还没有灭度，今年应该是两千六百多岁了，他还要活五十六亿七千万年，一直要活到弥勒下世，将释迦牟尼的袈裟传给弥勒佛。

所以我们肉团身这种生灭是不是很好玩呐？全靠你怎样会用心。会用心的人能把肉团身飞到天上去，有点小小的病苦何愁不能好啊？

头陀为最：「头陀」译作抖擞，就是振作的意思。大迦叶尊者是头陀第一。能修十二种苦行的人是不是一切都看破放下了？所以他修灭尽定很容易，一切都不在话下。他出家前身为大富长者，把所有的财产供养三宝，是不是？那我们能做到多少呀？

妙法开明：停止妄想，停止对法尘的攀缘。把头脑里许许多多过去世、过去时陈芝麻烂谷子的事情一股脑儿撇开。当我们的心达到一种高度的空寂，集中于一点，这个时候一定会灵感爆发。就是前面讲的「不真何待」啊。离开了对外六尘的攀缘，就守住我这个自性本心，哪有不真实，哪有不解脱的道理？我以空法，成阿罗汉：空去世间的名闻利养，回归我的自然本心。阿罗汉证的人我空也是我们的自然本心。

阿那律陀，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我初出家，常乐睡眠。如来诃我为畜生类。我闻佛诃，啼泣自责，七日不眠，失其双目。世尊示我，乐见照明金刚三昧。我不因眼，观见十方，精真洞然，如观掌果。如来印我，成阿罗汉。佛问圆通，如我所证，旋见循元，斯为第一。

阿那律陀尊者刚出家的时候呢，听佛讲经说法有个毛病，喜欢打瞌睡。所以佛曾经批评他，讲了四句偈：咄咄胡为睡，螺狮蚌蛤类。一睡一千年，不闻佛名字。什么意思呢？你怎么听经老是睡觉呢？小心来世的果报就是成为螺狮蚌蛤一类。那些动物是不是很低级啊？这类畜生都难得解脱，很难与佛结法缘。所以他受到佛的批评后生惭愧心，生大勇猛心。啼泣自责，一边哭一边责备自己。

所以我们要以老菩萨、老前辈检点自己啊。凡是寺庙常住一切的活动，们作为四众弟子都要积极参加，而不是总想回避、绕开。这样直接障碍我们自己的道行。甚至听到有些人还要退转，你退转试试看，都是自己来受报应。要好自为之。因果报应，丝毫不爽。诸佛菩萨不能例外。特别是出家人，一旦出家，就要把我们整个的生命发愿供养给如来家业。如果为了名闻利养你来出家，你摸错了门，你就彻底完蛋。所以跟我剃度，有两句丑话要讲在前面：第一要受苦，

你没有福报好享受。第二，还要准备受气。因为我生来就不讲道理，大家明白吗？反正我愿意打，你愿意挨你就来。不要指望跟师父讲道理。师父有理也有理，没有理也有理，他是常有理。

阿那律陀受到佛的批评以后，开始勇猛精进，过犹不及呐。他七天七夜不睡觉去精进，结果双眼瞎了。他用心过猛。因为这个肉团身是劣质产品，不是你发心怎么怎么好就能得到好报，你还必须恒顺它。那么多祖师大德，智者大师、玄奘大师，真可惜呐，五六十岁就走了。我们现在想起都感慨万分，你说他们发心大不大呀？就是因为发心太大了，把这个身体早早地透支。他们如果多住世几十年，佛法不是今天的局面。我现在很后悔已经把身体搞坏了，但是我好像心里还有底，估计还行。现在突然打妄想，还就想住世个一百几。我讲这个话也是对我们所有的四众弟子。我不希望我的弟子们像师父那样过分地拼消耗，我希望你们个个都能长寿住世，可以更好更多地教化众生，大家明白吗？

世尊示我，乐见照明金刚三昧：佛呢，对症下药，教他修天眼。所以在这种情况之下修天眼，是不是很容易成就啊？

我不因眼，观见十方，精真洞然，如观掌果：这个「十方」是观一个银河系，就像手上放一个苹果一样看得清楚。

如来印我，成阿罗汉。佛问圆通，如我所证，旋见循元，斯为第一：本来我们的见不是循元，是循着眼根，依靠眼根往外看。那眼睛瞎了，旋也旋，不旋也旋。循什么元呢？就是一精之明，这就是元，回到一精之明的原位上来。一精之明本来就是六通。

周利盘特迦，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我阙诵持，无多闻性。最初值佛，闻法出家。忆持如来一句伽陀，于一百日，得前遗后，得后遗前。佛愍我愚，教我安居，调出入息。我时观息，微细穷尽，生住异灭，诸行刹那。其心豁然，得大无碍，乃至漏尽，成阿罗汉，住佛座下，印成无学。佛问圆通，如我所证，反息循空，斯为第一。

周利盘特伽尊者在佛弟子中是愚痴第一。一句伽陀：比如阿弥陀佛，一百天之内他都背不起来。得前遗后，得后遗前：如果记得阿弥，他陀佛就记不得；如果再记陀佛呢，阿弥又记不得。就愚痴到这种程度。那么他这种愚痴的因缘呢，也是缘于他前世对五百个弟子传法，因为一些原因，他吝法了。他不敢讲一心三藏，所以得愚痴果报。

有些人抬举我，说那个印广啊，那个人胆大呀，什么都敢讲啊……其实我并不是胆大，我是胆小。因为佛在《法华经》《楞严经》讲的法，我是不敢不讲。我怕当周利盘特伽第二。大家明白吗？

佛愍我愚，教我安居，调出入息：这个「安居」并不是到超市、到热闹的地方去修禅定。他是修传统的观静。调出入息，实际上与修鼻根很类似。他这里是观息。我们刚上床睡觉的时候气很粗，然后是不是越呼就越均匀呐？由此看来，我们的心越定越定越定的时候，就能细细地体会到这个呼吸的来龙去脉。它总有个细细的过程，就好像波浪一样，慢慢地起伏。

诸行刹那：这是观照得更加过细。一个「刹那」——一弹指六十刹那，一刹那九百生灭，一旦进入这种境界，你才能体会出佛法的妙用。我们平时心很粗，只是在名闻利养、是非好坏长短里执着，所以不容易悟道，不容易入道，不容易体会到佛法的真实义。

其心豁然，得大无碍：也就是我们的心由细到细再到细细细，能量聚集到一个小小点的时候，力量就会爆发。也就是禅宗讲的所谓虚空爆炸。

我们总有体会：人在清净的时候是不是对一些问题考虑的比较满意？哎呀，我怎么想到这么好主意？这个办法再圆融不过了。就是这个道理。众生可怜就可怜在心太粗，太浮躁，而且自以为是。许多问题事情经过以后他后悔——哎呀，我当初再稍微细心考虑一下，就不会犯这种低级错误。经常有这样的事情，可是事到临头的时候他往往安不住心。

乃至漏尽，成阿罗汉：漏尽，无非是把粗心变为细心，使自己的生命层次得到升华。如我所证，反息循空：反息，不是把心攀缘在外面的香尘香臭通塞，不管这些，就看鼻根进入这个气，在这上面细细地观照，慢慢地连呼吸的声音都没有了，是不是空掉了？乃至体会连那种刹那刹那都没有了，乃至到最后都不用鼻孔呼吸了，他整个的皮肤都能呼吸。印度有种叫瑜伽功夫，把人放到棺材里，埋到地下几年，再出土后他还是活的。是不是「反息循空」了？鼻孔不用呼吸了，他心细到这种程度。

有一年发大水，捞鱼的捞到一个和尚出来了，原来是虚云老和尚。叫他出定以后，老和尚还不知道什么时候掉到水里去的。可见修这种禅定功夫的人，把那个呼吸都空了。所以心法不可思议，众生法不可思议。

你们身体有种种病苦的同修，要学会放松，哪里痛苦即在哪里放松，哪里放松它就在从宇宙中吸收能量，哪里痛或者就观想在哪里念阿弥陀佛。他一定是在痛的过程之中新陈代谢，改善你的生命。要注意，用自己的心来改造自己的命。

憍梵钵提，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我有口业，于过去劫轻弄沙门，世世生生有牛呵病。如来示我，一味清净，心地法门，我得灭心，入三摩地，观味之知，非体非物，应念得超世间诸漏。内脱身心，外遗世界。远离三有，如鸟出笼，离垢销尘，法眼清净，成阿罗汉。如来亲印，登无学道。佛问圆通，如我所证，还味旋知，斯为第一。

憍梵钵提尊者在因地修行他曾经戏弄一位老比丘。这位老比丘年龄大了，牙齿掉了吃东西不方便。他逗他玩：「老和尚，你吃东西真像一头牛耶！」老和尚眼睛一瞪，说：「我已经证到阿罗汉果位，你还不赶快忏悔！」轻慢圣人，果报在无间地狱。所以他赶快忏悔，倒还好，地狱之罪免了，可做了五百世牛，这个果报可重了。

不管是谁，我们都不要轻慢别人，要好好看住自己的身口意这三业。你别说这个人看不惯，搞不好就是观世音菩萨来示现，来成就你的。你看不惯，你好好看就行了。

由于做了五百世的牛这个习气呢，那个舌放在嘴里一点都不灵活。佛防止别人再造业，就把他送第二层天，有个叫尸利沙园的别墅里修行。修什么呢？一味清净心地法门。怎么「一味清净」呢？一味就是没有味，不要吃东西了，天人供养你什么食物，看一看就行了，他也得到能量。一味一味，这个舌头没有味，专门用心在这个味道上。没有味是什么味道，心就定在这里。不要去妄想，不要去分别，提起一个正念就行，心总要守住一个地方。

我得灭心：在这个舌根上用功夫，灭种种分别之心。观味之知，非体非物：这个味道不是从我舌根而来，也不是从食品而来。非体非物：但是我就清清楚楚，明明白白，我这个舌头一味，实际上叫恬味、淡味。它不离开这个舌根，心用在舌根上，把念集中到这一点，必然就灵感爆发。

得超世间诸漏：超越了有色漏、无色漏和欲漏。内脱身心，是不为身心所束缚。外遗世界，是不为外面的尘世间所引诱。远离三有：「三有」就是三界六道一切万法。心到了这个时候，必然灵感爆发。如鸟出笼：他能刻骨铭心地体会到我这个灵体的真实感，体会到肉团身的虚妄性。过去把肉团身当成是我，现在明白肉团身不是我，是我所，它跟我会相对独立。离垢销尘：「垢」是迷惑颠倒的心态。「尘」是肉团身的一种苦恼、苦受。法眼清净，成阿罗汉：慧眼见空性，法眼见妙有。在阿罗汉的境界上，他知道这个肉团身不是我，这也属于一种妙有，也说成法眼。

如来亲印，登无学道。佛问圆通，如我所证，还味旋知，斯为第一：「还味」就是离开味尘，离开对外界凡尘的执着，不管它香味甜味，都与我无缘。旋知，是舌根离开了对味尘的那种执着，就回到了我的本知、见性。

毕陵伽婆蹉，即从座起，顶礼佛足，而白佛言；我初发心，从佛入道。数闻如来说诸世间不可乐事。乞食城中，心思法门，不觉路中毒刺伤足，举身疼痛。我念有知，知此深痛。虽觉觉痛，觉清净心，无痛痛觉。我又思惟：如是一身，宁有双觉？摄念未久，身心忽空，三七日中，诸漏虚尽，成阿罗汉。得亲印记，发明无学。佛问圆通，如我所证，纯觉遗身，斯为第一。

毕陵伽婆蹉，译作余习。怎么叫余习呢？毕陵伽婆蹉尊者乞食常渡恒河，每次到河边，弹指言：小婢，给我让路。水即两断。河神不满尊者这样称呼她，便去找佛告状。佛叫来毕陵伽婆蹉，向河神忏悔。谁知道这个尊者呢，说：小婢莫生气！今天向你道歉。大众笑成一团，怎么向人家忏悔还叫小婢？佛解释这个因缘：此人五百世来，常生婆罗门家，自恃高贵，常轻慢他人。他叫河神小婢并无恶意。虽然已证到阿罗汉，犹有余习。

从佛入道，数闻如来说诸世间不可乐事：一种法门必有它的缘起。正在想世间「不可乐事」的时候，他脚上扎进毒刺。扎了毒刺的时候，他才想到有不可乐的，苦乐均在，他容易入道。所以有些方便法门并不是不能成就，他有特种的个别因缘。比如阿那律陀，如果他不是眼瞎了的话，他修天眼最多得禅定的果报，他不一定能证四果罗汉。这个不能死搬硬套。

乞食城中，心思法门：城中乞食的时候还在考虑一个法门，这说明他对这个法门感兴趣，在用功。不觉路中毒刺伤足：所以这个缘分就来了。心无二用啊，不注意看路了：正在想那个法门被毒刺刺中脚底板。

举身疼痛：往往灾难现前的时候，也是成就我们的时候。所以我们到一个地方人生地不熟，同事之间有个人怎么那么怪，这就是你成就的因缘，要把握好机遇。这个地方我怎么这么不习惯呢？好，看你怎么用心，我们要把持好。修行人是找别扭，找魔难，而不是躲避。你心安下来，当下自在。

举身疼痛，这个时候正是他用功的时候。我念有知，知此深痛：这个妄心是不是知道痛啊？虽觉觉痛，觉清净心：虽然知道身体疼痛，但是他知道清净心，还有不痛的东西在那里。他把这两个分开了，疼痛的是我们的妄想心、是我的肌肉，还有我的清净在那里没有疼痛。

无痛痛觉，我又思惟，如是一身，宁有双觉：自己在考虑了，我哪有两个感觉呀？难道这一身还有两个心吗？明白这个道理以后，是不是把那妄想心转移一下，你想它痛的时候就痛，你想不痛的时候是不是它就不痛啊？这个就要有一定的定力，要有点功夫，不是所有的人都能说变就变。

摄念未久，身心忽空：摄念，就是我们最困难的时候、最痛苦的时候，你把心往一处想，定在这里，或者你随它痛，就看它痛得怎么样；或者心往其它地方想，调虎离山，这也是一种功夫。身心忽空：仍然跟前面一样，当他的心收缩到一点一点一点的时候，产生一种爆发力。

三七日内，诸漏虚尽，成阿罗汉：「三七日」不要非理解为三七二十一，也可能三天，也可能二十二天，也可能二十八天。三七是表一个圆满的过程而已。实际上当我们的心集中到一点的时候，他这个灵体可以离开这个肉团，离开这个肉团不就不痛了嘛？《楞严经》在后面讲到，你破了色阴第一关，把这个肉割下来还不流血，也不会发炎感染，马上又长起来。所以我们的心法不可思议，不要少见多怪，修行是不是很有意思啊？随着我们认真地修行，各种各样的奇迹都可以出现，各种各样的灵感都可以爆发。
　　得亲印记，发明无学：佛是过来人啊，印证他已证得了四果罗汉。

佛问圆通，如我所证，纯觉遗身，斯为第一：纯觉遗身，可以说为是意生身，就是灵体可以自由离开这个肉团。按照佛法破除贪嗔痴慢疑这种见思烦恼，这个灵体离开肉身，他证阿罗汉。「纯觉」就是灵体，不能理解为真心本来面目，因为他这个法执还没有破。

须菩提，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我旷劫来，心得无碍，自忆受生如恒河沙。初在母胎，即知空寂，如是乃至十方成空，亦令众生证得空性。蒙如来发性觉真空，空性圆明，得阿罗汉。顿入如来宝明空海，同佛知见，印成无学。解脱性空，我为无上。佛问圆通，如我所证，诸相入非，非所非尽，旋法归无，斯为第一。

须菩提尊者，前面已解释，他从出生开始连续起了三个名字，实际上他是老古佛来示现。我旷劫来，心得无碍：须菩提是明心见性以后，修禅宗观空性而成圆满佛果。自忆受生如恒河沙：作为老古佛再来，他是说自己在因地修行的情况，如恒河沙的生生世世他都能历历在目。初在母胎，即知空寂：菩萨修行到了高品位的时候，无处不道场。佛在娘胎里就开始转法轮，教化众生。即知空寂，就是知道空如来藏这种境界。若真正讲「即知空寂」，那就是一心三藏的境界。如是乃至，十方成空：尽虚空遍法界都是一念空性，这典型的禅宗境界，见空性。亦令众生证得空性，也能以此法教化众生。

蒙如来发性觉真空：佛在前面讲，一精之明这种妄觉的本性就是真空，就是如来藏性。空性圆明：我们的真觉、真空、无形无相的真如，它的本性当下就是圆融圆满圆通的，十法界万法明明白白现在我们的面前。所以这四句话是讲，一切相之性就是真空，真空之性就是一切相，即相即性。所以须菩提见空如来藏以后，由于佛开示一心三藏的道理，而成就圆顿菩萨果位。他这里得的阿罗汉，是十地菩萨。

顿入如来宝明空海：「顿」就是当下进入这个如来果位。宝明空海，这就是一心三藏。「宝明」可以理解为十方法界森罗万相、千变万化，「明」是明明白白。「空海」就是我们自性本心，不能解释为虚空之海，是表我们的空性周遍法界。同佛知见，与佛一样的佛知佛见。印成无学：那是在回顾当初受佛教化的时候，证到了八地以上的菩萨，无功用道。

解脱性空：是解脱了对空如来藏执着。就是佛在前面讲「妄真同二妄」。把性空解脱了是不是就证到妙有啊？他成就了真空妙有。我为无上：就是归纳「一心三藏」本来面目。无上无下，无前后左右，无内无外，无空无有。离一切相，即一切法。

佛问圆通，如我所证，诸相入非：包括有色无色、有相无相，都把它破掉。非所非尽：能非的我也要把它非掉。「所非」就是我修行的功德。「非」也尽，「所非」也尽，这里的「尽」就是没有的意思。那个「非」是作为修行的一种功夫。而且这个「尽」是彻底干净。所以「非所非尽」也可以解释为，解除人相和法相这种束缚，或者叫非人相非法相。

旋法归无，斯为第一：「旋」是转的意思，转一切的法归无。这里的「无」可以理解为三空真如。有相归于无，无相也归于无，当下是不是就是妙有啊？

舍利弗，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我旷劫来，心见清净，如是受生，如恒河沙。世出世间种种变化，一见则通，获无障碍。我于路中，逢迦叶波兄弟相逐，宣说因缘，悟心无际，从佛出家。见觉明圆，得大无畏，成阿罗汉。为佛长子，从佛口生，从法化生。佛问圆通，如我所证，心见发光，光极知见，斯为第一。

舍利弗尊者修的是眼识。他不用意识心分别，一眼看到就知道这个事情的来龙去脉。他有这种功夫。我旷劫来，心见清净：「心见」是直接以第七识一精之明而见，通过眼睛这种直觉，不用思维就能知道。舍利弗也是古佛再来，是示现释迦牟尼佛的上座弟子。如是受生如恒河沙：恒河沙数的生生世世他都是修眼识。世出世间种种变化，一见则通：看到一个人，他当下就知道你无量百千万亿是什么情况。想都不用想，当下就现前，用直觉就看到，当然讲出来就变成意识心。但是他通过意识心来讲，并不是通过意识心来见，他一看就知道。

我于路中，逢迦叶波兄弟相逐：舍利弗能够抓住当下。他本来已经带领一百个人在修行，他也有野心，想取代老梵志作为那些修行人的领袖。当明白了迦叶波传了佛陀的因缘法，他有一种耳目一新的感受。所以当下放下我执，服从真理。当然，舍利弗也曾经碰到过马胜比丘传了四句偈子，而当下证道。至于碰到马胜和迦叶波谁先谁后，这不是我们要研究的课题。

有些人非常执着自己修习的法门，非常执着自己的老师，非常执着自己的同修，他不愿意向外迈开半步来寻求真理，所以真理到他的面前擦肩而过，这种人很可惜。

舍利弗修这个法门呢，吃这么长时间的苦才修得。一见则通，获无障碍：他这也是一种禅定功夫。六祖讲，修这种功夫是上上等根机的人。可是《法华经》《楞严经》这个法门，下下下下等根机的人都能一步登天，你说这个法妙不妙？你说这个法到底是上等法，还是中等法，还是下等法？

从佛出家，见觉明圆，得大无畏，成阿罗汉：这里的「见觉明圆」一定是一心三藏，只有一心三藏圆融圆满圆通。「大无畏」也体现出一心三藏。禅宗不能生大无畏，他一切相都要破掉，一切相对于他们来讲都是有所畏。这个「大无畏」就是心外无法，法外无心，都是自己。一切法都是我，谁怕谁啊？

为佛长子：因为舍利弗是智慧第一，往往代佛传法，教化众生。并不是说他是佛生下的儿子，他是首座和尚。除了佛，就是他能代佛做主。从佛口生，从法化生：法由佛传，人由法化，所以依次类推，是不是「从佛口生」啊？我们不是讲你从哪里来的？你不要讲妈妈肚子里来的，那妈妈肚子从哪里来的？妈妈的妈妈的……姥姥的姥姥的……肚子里，可不是耍贫嘴。成佛成菩萨，做人做鬼做天，做牛做马，都是「从法化生」。

这个法就是随心应量，就看你一天到晚心里怎么想，嘴巴怎么讲，手脚怎么动，由善业之法而化，形成这种因缘。那么来世如果投人道的话，借助于爸爸妈妈这个缘来而现出来。是先有了你这个人才决定了借助于哪一个爸爸妈妈来现出你来。到了第七层天以上，能自己变自己，不需要通过任何的途径。

从法化生，这个最大的法就是心怎么想，一切的业都是由意业所支配。把这个问题解决了，其它吃饭穿衣走路，连想都不要想，都在修行之中。吃饭穿衣，他再也不是为了贪嗔痴，他心里已经平衡，走路都是修行。不需要刻意地去想，他就是在修行。不想的时候就是无分别智，想的时候就是有分别智。无分别智跟分别智同时在成就你，哪有不成佛的道理？

佛问圆通，如我所证，心见发光，光极知见，斯为第一：我舍利弗修的这个法门叫「心见」，眼睛一看到什么东西就能明白，这是无量劫以来所成的功夫。这个「光」就是智慧，在佛法里叫「成所作智」，也就五种俱生意识转为成所作智。光极知见：这个知见就们凡夫的那种眼识，耳识、鼻识是一样的道理。但开智慧的人，他已经知道了极点。

普贤菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我已曾与恒沙如来为法王子，十方如来教其弟子菩萨根者，修普贤行，从我立名。世尊！我用心闻，分别众生，所有知见。若于他方，恒沙界外，有一众生心中发明普贤行者，我于尔时，乘六牙象，分身百千，皆至其处。纵彼障深，未得见我。我与其人暗中摩顶，拥护安慰，令其成就。佛问圆通，我说本因，心闻发明，分别自在，斯为第一。

普贤菩萨是专修耳识，与舍利弗眼识这个道理是不是一样的？他就专门用耳朵来听，注意，这个听不能加入意识心，一定是直觉。你只管听，听听他心静到极点的时候，他一定会灵感爆发。他们讲到底都是在修禅定，只要你认真修，这个法就能明心见性。

我已曾与恒沙如来为法王子：普贤大行，一念而入无量法界。十方如来教其弟子菩萨根者修普贤行：「普贤行」集中体现在十大愿王。第一个是什么，礼敬诸佛。首先要知道诸佛是谁，是不是无量万法都是诸佛啊？注意，十大愿王是他成佛以后发的大心。那么普贤在成佛之前他是修的耳识。这个十大愿王要知道，没有哪一个愿不是哪一个愿，要学会把十大愿王次第圆融。比如说，礼敬诸佛是不是忏悔业障呐？你把所有的人都当成了佛，当下是不是把业障忏悔掉了？是不是赞叹如来啊？教其弟子菩萨根者修普贤行，并没有说教其弟子菩萨根者修普贤的耳识。千万要搞清楚。你说修耳识，怎么文殊菩萨讲修耳识不行？

分别众生，所有知见：这个「心闻」就是耳识，回到这个一精之明之上来，把耳朵当成一种摆设。怎么样心闻跟前面讲舍利弗的眼识一样，他只要听到一个声音，就知道它的来龙去脉，而且什么事情都能听得明白。这是种现量的功夫，首先他要达到天耳的程度。

过去气功有一种修法，专门听静音。把这个手表就放在一米的地方能听到声音，听到以后再放到两米的地方，再放到三米的地方。所以把这耳朵听到很远的这个功能开发出来。有的人是贴在地下听，这是一种上路的功夫，慢慢慢慢听得就进入一种静音，慢慢慢慢连静音都没有了，一片空白了。也就是意念集中一点的时候，虚空爆炸，明心见性。

实际上这里还是在讲修禅宗。禅宗能够明心见性，真实不虚，就是成功的比例极少极少极少。不是现在的那些所谓的禅宗，什么开了天眼、开了天耳，在那种境界里执着。现在修禅越修心越散，开了天眼以后就随着天眼到处跑了，是不是把心散了被境界所转？比如说耳朵听到有其它法界的声音跟我们讲话，作为修禅的人最忌讳，要充耳不闻，不管他怎么讲。但圆教人就不必执着了，你来了我还给你对话，我还度化你。我们在什么境界都是一真法界，我们是佛来佛度，魔来魔度，天来天度，鬼来鬼度。哪个在我面前也不要耍滑头，看你会不会讲一心三藏。

若于他方恒沙界外，有一众生，心中发明普贤行者，我于尔时乘六牙象：这是道交感应。他一念想与普贤菩萨就道交感应。「六牙象」是表六度万行，是普贤菩萨以各种方便法门来点化你。分身百千：有多少人想普贤行，普贤就化身多少分身。皆至其处，纵彼障深，未得见我：着相的人他认为见普贤菩萨非要骑着六牙象——当他见到这样的普贤的时候，最容易被歪魔邪道所利用。《楞严经》后面就有啊，过去世冤亲债主就可以示现三十二相在你眼睛里直转，把你引到邪道里去。但是你要知道诸佛菩萨在十法界处处都在现身说法。观音菩萨三十二应身，现一个冤亲债主来害你、诽谤你、骗你，你不要以为那就是张居士、李和尚跟我过不去。这都是诸佛菩萨在挑拨离间，看你能不能经得起考验？因为是成就你的平等心，成就你的忍辱心，成就你的智慧啊。

我与其人暗中摩顶，拥护安慰，令其成就：只要真心想学普贤行，你心就能定下来。谁记忆力不好的也能得到改善甚至变得更好。这是不是普贤菩萨给你摩顶啊？并不是普贤菩萨来不来的问题，是我们会不会安心，会不会用心的问题。其实普贤菩萨这是讲方便法，你想他来，你不想他，他来不来啊？他时时刻刻都跟我们在一起。

佛问圆通，我说本因，心闻发明，分别自在，斯为第一：这个「本因」，根本之因还是在用心。用心通过耳朵、通过这个耳识表现出来，所以这时候这个耳识已经不是凡夫的那种直觉耳识了，已经是智慧的化身。万法都要归到这一念心。

孙陀罗难陀，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我初出家从佛入道，虽具戒律，于三摩地心常散动，未获无漏。世尊教我及拘絺罗，观鼻端白。我初谛观，经三七日，见鼻中气，出入如烟。身心内明，圆洞世界，遍成虚净，犹如琉璃。烟相渐销，鼻息成白。心开漏尽，诸出入息化为光明，照十方界，得阿罗汉。世尊记我，当得菩提。佛问圆通，我以销息，息久发明，明圆灭漏，斯为第一。

孙陀罗难陀尊者修鼻识，观鼻端白。孙陀罗难陀是佛的亲弟弟，同父异母。从佛入道，虽具戒律：虽然能够严格地遵守戒律，在行为上不违反。于三摩地，心常散动：但心里还是乱的。所以小乘人持身戒，大乘人持心戒。后面为什么讲小乘戒不能成就啊？他是在形相上执着。心常散动，未获无漏：他是王子出身，出家前的妻子又是全国最有名的美人。他们舍不得分开，是佛强迫他剃度，命令他出家。所以他心里乱，经常有种种的妄想。

世尊教我及拘絺罗，观鼻端白：拘絺罗介绍过，是舍利弗的舅舅。拘絺罗因为是从外道转过来，也是辩才无碍。观鼻端白，把眼睛和意念就放在鼻端这个点。所谓置心一处，无事不办。世间法也是一样，你专心致志某一个事情，都会有所成就，特别忌讳的就是三心二意。

我初谛观，经三七日，见鼻中气，出入如烟：「三七日」不一定就是三七二十一天，它代表一个圆满的过程。平时就这样看你能不能看到烟气啊？看不到。当看到烟气的时候，心已经由粗变得稍微细一点了，也算有点定力了，初步告成。身心内明，圆洞世界：通过观鼻端白把心往内收，由粗变细，这个时候呢，往往就会出现灵感。他对整个世间万法的认知已经起了质的变化。他知道除了这个长宽高三维世界，还有其它的无量的法界。心法不可思议。遍成虚净，这也是一种典型的禅宗的境界，已经是超出了「动静二相，了然不生」，起码在「闻所闻尽」的空结觉结这个阶段。犹如琉璃，烟相渐销：由无相到烟相，由烟相再到那个无光之光那种光相，这就是定力一步一步地转深，境界一步一步地殊胜。鼻息成白：注意这个「白」，不可以理解成是光。白色为万色之本。心开漏尽：心量终于打开了。原来这个世界是这么的奇妙。

诸出入息化为光明：不能理解为这个吸的气变成光明，不是的。它与我们的心态是相互对应的，连出入息都化成了光明，所以有没有哪一法不是光明啊？我们在讲经堂这里，极乐世界的菩萨也在这里，他们看的是黄金为地、七宝莲池，而我们看到既有庄严辉煌的一面，也有垃圾的一面。环境没有好坏，好坏的是我们的心。

照十方界，得阿罗汉。世尊记我，当得菩提：世尊授记他快证菩提了。像你这样的阿罗汉，快要成为明心见性的大菩萨了。佛问圆通，我以销息，息久发明，明圆灭漏，斯为第一：我这个法门就是观鼻端白，由平时看不到烟到看到烟再转为白光，转为智慧之光。息久发明：在禅定中心收缩到某一点的时候，就跟原子弹一样爆发出威力。这个「明圆」就是圆融圆通圆满。当然这三个圆在不同的层次境界也不一样。一心三藏的圆融圆满圆通是十方三世一切万法。

富楼那弥多罗尼子，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我旷劫来，辩才无碍，宣说苦空，深达实相。如是乃至恒沙如来秘密法门，我于众中微妙开示，得无所畏。世尊知我有大辩才，以音声轮，教我发扬。我于佛前，助佛转轮，因师子吼，成阿罗汉。世尊印我，说法无上。佛问圆通，我以法音，降伏魔怨，销灭诸漏，斯为第一。

富楼那尊者是说法第一。我旷劫来，辩才无碍：富楼那在无量劫来都是辩才无碍。宣说苦空，深达实相：苦空等法就是小乘的三法印。这里的「实相」就是诸法实相。如是乃至恒沙如来秘密法门，我於众中微妙开示，得无所畏：恒河沙数诸佛的无量经典，富楼那都能讲的头头是道，天花乱坠，地涌金泉。就是死人也给他说活了，打你一巴掌还能把你打得笑起来。他这个不是自吹，在未来贤劫千佛他都是说法第一。他这个第一是怎么得来的？是自己发心得来的。不管谁讲经说法，他都跪在那里听。

现在许多人还拽得很，说师父讲法就听，弟子讲法就不听；大僧讲法就听，二僧讲法就不听；

出家人讲法就听，居士讲法就不听……如果有这种贡高我慢心，你很难入道。不管谁登台说法，他总有他的某种长处。即使他讲法讲得不圆满，正是成就你的时候，你就知道在哪里不圆满，同时成就了你的法忍，明白吗？好好检点自己，就贡高我慢之心，你将来讲经说法的时候，甚至鬼都不理你。万法之间都是相互道交感应。人心换人心，这是平等的。听那些新登台的人说法，本身就是成就自己，这是检验你的时候。甘当护法，甘当随从，我们将来才能当好说法主。而且这种心态一调整，你就容易入道，你就能听出味道来。

世尊知我有大辩才，以音声轮教我发扬：「音声轮」就是舌识。怎么叫「音声轮」啊？开口讲话不用脑子想，是讲出来以后自己才想到怎么讲出来这个话了。已经登台讲经说法的同修想一想：有时候一段经文自己怎么样琢磨都很别扭，往往上台以后，自己没有想，法讲出来了。所以我们不要怕登台，往往一登台，你就会灵感爆发。讲经说法与文化高低没有绝对的关系，但基本原理你要懂。一心三藏的道理必须刻骨铭心地深信不疑，必须有这个前提。然后你即使讲得拖泥带水，颠三倒四，无关紧要。只要把意义表达出来就行。要不然六祖惠能怎么会讲经啊？他一个字不识。人家念，他来给你解释。讲如来藏大法，不就跟讲故事一样吗？讲法是自己心里的东西，这叫如数家珍，这叫自性流露。

因师子吼：没有明心见性的人吼不起来，因为他心里是虚的，他要为自己留后路。明心见性的人拍桌子打板凳，老天爷都不怕。

佛问圆通，我以法音，降伏魔怨，销灭诸漏，斯为第一：「降伏魔怨」是一方面降伏自己的烦恼习气，同时帮助众生降伏烦恼习气。富楼那在法华会上受记是不是非常殊胜啊？就是因为他说法的功德。

为什么我每到一处都劝大家发心讲经说法？讲经说法的人自度度他。在讲的过程中，他不知不觉或者自知自觉，自己的烦恼习气已经改掉了。越讲心里越亮堂，越讲越自在。那么讲的过程中呢，自然而然也教化了一大群众生。这是个奇妙法门。销灭诸漏，不会漏到六道轮回，这是最基本的保障线，乃至成为明心见性的大菩萨。

优波离，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我亲随佛逾城出家，亲观如来六年勤苦，亲见如来降伏诸魔，制诸外道，解脱世间贪欲诸漏。承佛教戒，如是乃至三千威仪，八万微细，性业、遮业悉皆清净，身心寂灭，成阿罗汉。我是如来众中纲纪，亲印我心，持戒修身，众推为上。佛问圆通，我以执身，身得自在；次第执心，心得通达；然后身心一切通利，斯为第一。

优波离，译作上首，或者叫上座。尊者曾经是悉达多太子的马夫，专门给佛牵马，所以随佛一起逃出都城。我亲随佛逾城出家：「逾城」就是逃离。亲观如来六年勤苦：亲自看到如来修了六年苦行。六年苦行，佛修得骨瘦如柴啊。一天吃一粒麻麦，一粒芝麻。要体会佛的良苦用心呐！为了教化众生，示现修无益苦行没有用，不能在这个形相上执着。那么，五大臣也先后离他而去。亲见如来降伏诸魔，制诸外道：弟子当中有人要杀害他，有人要污蔑他，造谣中伤他……像什么六群比丘、五百比丘比丘尼，这是内部；外部呢，这里在讲经，外面在造反。内外夹攻，当佛容易吗？可是他是正法道场，这杆大旗给他拿下来了。不要以为正法道场就歌舞升平。降伏魔怨，包括魔王的种种攻击、阿阇世王也曾经带兵来攻打僧团，最后全部皈依佛陀……

承佛教戒，如是乃至三千威仪，八万微细：哪「三千威仪」呢？出家人行、住、坐、卧首先要修这四大威仪。走路要有个走相，不要垂头丧气，也不要雄纠纠气昂昂、急急匆匆，要走得非常平稳，潇洒自在，不要东张西望。坐要有坐相，叫立如松，坐如钟，不要跷二郎腿，不要前晃后晃。卧一般是要右侧，吉祥卧。当然，睡觉要根据各人身体的情况，因人制宜。

这行、住、坐、卧各占二百五十分，加起来是一千分。一千分，又各自对应三聚净戒。三聚净戒有摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒。我们在行持这三种戒律的时候，仍然以行、住、坐、卧来作为条条框框。讲是行、住、坐、卧，实际上包含我们整个日常的动作、行持。是不是变成三千了？这三千呢，再配合身口，身三口四——身三呢，不杀、不盗、不邪淫，这是三支；口四呢，不妄语、不绮语、不两舌、不恶口——这七项每个内容都要达到这三千功德。是不是两万一千了？然后再配合意业贪、嗔、痴等来分。烦恼以三毒为主，还有个等分。这四项每一项具足两万一千种功德，也就是八万四千微细，简称叫「八万微细」。

你说持戒持戒，持得苦不苦啊？现代我们以为持什么三皈五戒、菩萨戒、比丘戒就怎么样，你不知道差到哪里去了。首先有些人连三聚净戒都不懂，还自以为在持戒。福建福鼎平兴寺方丈界诠法师，辞去省佛教协会会长职务，带领几百个大僧修持戒法门，但是他讲得非常诚恳：「这个持戒只能给你们打打基础，不能叫你了生死，你们还要学开悟的法门。」这是真正的律宗法师。有些地方讲戒是遥遥无期，五年学戒以后再说，以后再说就没有下文。

性业遮业：「性业」是指根本的犯戒，「遮业」是次要的方面破戒。杀盗淫妄是根本戒，比如饮酒叫遮戒。饮酒本身并不犯戒，是防止因为饮酒以后糊涂了，造口业、意业、造身业。可是许多性业往往就由遮业而引起。喝酒喝酒事情就来了。酒后误事，历史上屡见不鲜。有些人身体有些毛病，你适当地一天喝一口酒，没有关系，并不犯戒，你是为了治病。

佛法里特有开戒，所以大家不必谈戒色变。大乘佛法特别圆融。在过去托钵乞食的，人家给什么吃什么，给了肉你吃进去不破戒。而你自己买肉吃就是在破戒。在破戒与犯戒方面，首先有

一条，你有没有破戒的心，这点很重要。

身心寂灭：心里没有犯戒的念，身上没有犯戒的事，乱七八糟的事情与我无缘。成阿罗汉，我是如来众中纲纪：等于现在的纪律检查委员会书记。专门负责管理僧团的戒律问题。大的丛林里都有僧值，负责这一项。亲印我心，持戒修身，众推为上：佛能知道这个人持戒的心怎么样，这个行为大家都看到的，不需要佛来印证。也就说优波离的持戒第一是大家公认的，他来担任纲纪，是众望所归。

佛问圆通，我以执身，身得自在，次第执心，心得通达：「执身」是在事相上执着，「执心」是时时刻刻提醒自己，观照自己，身心俱得清净。不是很勉强、很被动地持戒，持戒要持得法喜充满。一定要对治自己的各种下劣心。不是说持戒为了——第一，我怕人家看；第二，我怕做了以后不能往生——这都是一种情执。持戒要持得欢喜。心得通达，然后身心一切通利，斯为第一。

大目犍连，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我初于路乞食，逢遇优楼频螺、伽耶、那提、三迦叶波，宣说如来因缘深义，我顿发心，得大通达。如来惠我袈裟着身，须发自落。我游十方，得无挂碍，神通发明，推为无上，成阿罗汉。宁唯世尊，十方如来叹我神力，圆明清净，自在无畏。佛问圆通，我以旋湛，心光发宣，如澄浊流，久成清莹，斯为第一。

目犍连尊者，是佛十大弟子中神通第一。优楼频螺，翻译为汉语叫木瓜林，这个迦叶常在木瓜林里修行；伽耶，译作城，其家在王舍城南；那提，译作河，住在流经伽耶城东的尼连禅河旁，故得斯名。兄弟三人都是修崇火外道，也就是修火观。老大带领五百弟子，老二带领三百，老三带领两百，都是修拜火外道、用火来供神。这是一种婆罗门外道修行。

我顿发心，得大通达：当时舍利弗和目犍连都是在修自然外道，所以听到佛传了因缘所生法顿开茅塞。所以小乘因缘法对于破当时的自然外道功不可没。你说当时把这个茶杯分析成地水火风，谁知道啊？佛这么分析了。然后再讲「随众生心，应所知量」，是不是头头是道啊？我讲《过去关度六将证菩提》，到第三关为止讲的是小乘因缘法，帮大家初开智慧，到第四关、第五关才涉及到大乘了义法，第六关是对前五关的一个补充提醒。读了《楞严经》再想一想，《过五关度六将证菩提》是不是对《楞严经》高度概括呀？

所以讲「我顿发心，得大通达」，当听到一个未曾有法的时候，他心里就是这种感慨。如来惠我袈裟着身，须发自落：佛同样是示现神通。

我游十方，得无挂碍，神通发明，推为无上：目犍连从无量劫以来生生世世修神通。一开始是修外道神通，还会害人。他修神通实际上就是修意识，凭意识就能闭门造车，他把神通在众生位几乎修到登峰造极。

推为无上，成阿罗汉，宁唯世尊，十方如来叹我神力。不光是释迦佛说我神通第一，十方的诸佛赞叹我的神通不可思议。圆明清净：「圆明」就是前面讲的他能够遍游十方大做佛事，没有障碍；所谓「清净」，他这个神通不再去胡作非为而是利益众生。为什么？他在佛座下破除三界见思烦恼，证到四果罗汉。自在无畏：他可以千变万化，而且没有私心，没有我执。妖魔鬼怪也会恭敬他。我们要想得到自在无碍，告诉大家，做老实人。有道无道，你自己知道。心里有鬼的人得不到天地鬼神的护持，你以为那些护法神都在睡大觉吗？上自诸佛菩萨，下至天人鬼畜，都在拭目以待，都在看着你怎么样行持。举头三尺就有神明来监督我们。

佛问圆通，我以旋湛，心光发宣，如澄浊流，久成清莹，斯为第一：根据我这个修行的次第，我是修意识，专门用心。旋湛，把那种妄想心、分别心转为清净心，清净心就是湛。一心为众生，一心为如来家业。特别是修大乘佛法，弘扬如来家业是我们神圣不可推却的使命，我们的生命都要用来供养如来家业。心光发宣：人到无求品自高。没有妄想杂念，自然是心光通达。不仅成就自己，还成就大众。如澄浊流，久成清莹：浑水怎么清莹啊？放的时间长了，水是不是沉淀了？比喻保持清净心，不要去攀缘。这是修静止，也可以修转识为智，把静止变为主动，积极去帮助众生。久成清莹，就是证得清净心，证得自在解脱。

乌刍瑟摩，于如来前，合掌顶礼佛之双足，而白佛言：我常先忆久远劫前，性多贪欲。有佛出世，名曰空王，说多淫人成猛火聚。教我遍观，百骸四肢，诸冷暖气。神光内凝，化多淫心成智慧火，从是诸佛皆呼召我名为火头。我以火光三昧力故，成阿罗汉。心发大愿，诸佛成道，我为力士，亲伏魔怨。佛问圆通，我以谛观，身心暖触，无碍流通，诸漏既销，生大宝焰，登无上觉，斯为第一。

乌刍瑟摩，译作火头金刚。他是观火，修火大而成就。久远劫前，性多贪欲：他的毛病就在这里。有佛出世，名曰空王。说多淫人，成猛火聚：在空王佛出世的时候，讲贪着男女生活的人，就像猛火聚在一起。这是什么原因呢？凡是过来人都知道，淫欲心上来的时候，浑身是不是发热？这叫欲火，既然是火，大家知道，习气会生生世世跟随我们，所以人死了以后这个欲火转为业火，也叫作业薪，就像柴火一样，一遇到机会，它就燃烧。

下地狱的人呢，实际上就是业薪燃烧。真正来讲，这也是救护我们。因为我们的本性是清净的，那你有了业火或者业薪，如果不用地狱之火把它烧了，是不是越染越重呐？你不知道还要造多少业？你永远不知道回头，永远都不得解脱。这叫「猛火聚」。因为你越执着的东西越离不

开，这个习气越深。修行人对这个问题，在家居士要适当地克制，慢慢地淡化乃至取消。

教我遍观，百骸四肢诸冷暖气：「遍观」就是内观，这一看还是修禅定。百骸四肢：全身所有的骨骼，当然包括五脏六腑。诸冷暖气：没有起心动念之前，身体清凉自在。一旦心里乱了，浑身热烘烘的。在这个时候他就能悟到「猛火聚」这个道理。这个心是不是好玩呐？它能叫你变热，也能叫你变冷。火头金刚悟到这个心法。

神光内凝，化多淫心，成智慧火：这是个妙法。他把这种欲火转为智慧光明、智慧之火。我们怎样权衡利弊？没有两全其美。你既想得到今生今世的吃喝玩乐，又想要来世的解脱自在，没有这个便宜的事。

从是诸佛皆呼召我，名为火头：他在这个方面有突破，专攻这个法门取得成就。所以诸佛称呼他火头这个名字。我以火光三昧力故：「火光三昧」就是火光禅定，就是前面的化多淫心成智慧火。

我们这个心不可思议啊。我大概前年在春节期间到一个同学家里去，电视机一开，一大群少数名族的人光着脚丫在那火炭里走路。他问这怎么回事，我说他们就是修火观的。用心观我也是火，火也是我。到了一定的时候，火跟他融为一体了，他如履平地。这是讲到火光三昧的问题。

我们也可以用火光三昧，也可以用月光三昧，也可以用虚空三昧，都可以治自己的病苦。但是我们要了生脱死不是修这个法门，这些法门太难修。你要想达到明心见性，不知道要修多少生生世世。

心发大愿，诸佛成道，我为力士，亲伏魔怨：火头金刚通过这样修，开了智慧，而且成就了金刚不坏身。所以他发愿，诸佛成道之后，他来做金刚力士，护佛护法，降服魔众。

佛问圆通，我以谛观，身心暖触，无碍流通：火头金刚就是修火观。气功也有一种练法，比如有些毛病，他可以观照整个尽虚空遍法界都是熊熊大火来烤自己，是集中在身内来观照。我们心往里用了，到一定的时候能够看到自己心肝五脏六腑、皮肉筋骨、骨髓都能看到。

诸漏既销，生大宝焰：「诸漏」是有色漏、无色漏、欲漏，称为三无为。人到这个时候，心态自然清净。「大宝焰」是指智慧之光。登无上觉，斯为第一：他已经不是普通阿罗汉的地位，已经到菩萨位。

持地菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我念往昔，普光如来出现于世，我为比丘。常于一切要路津口，田地险隘，有不如法，妨损车马，我皆平填。或作桥梁、或负沙土。如是勤苦，经无量佛出现于世。或有众生，于阛阓处要人擎物，我先为擎，至其所诣，放物即行，不取其直。毗舍浮佛现在世时，世多饥荒，我为负人，无问远近，唯取一钱。或有车牛，被于泥溺，我有神力，为其推轮，拔其苦恼。

时国大王筵佛设斋，我于尔时，平地待佛，毗舍如来摩顶谓我：当平心地，则世界地一切皆平。我即心开，见身微尘，与造世界所有微尘，等无差别。微尘自性不相触摩，乃至刀兵，亦无所触。我于法性悟无生忍，成阿罗汉。回心今入菩萨位中，闻诸如来宣妙莲华，佛知见地我先证明，而为上首。佛问圆通，我以谛观，身、界二尘等无差别，本如来藏，虚妄发尘，尘销智圆，成无上道，斯为第一。

持地菩萨的法门是地大。津口，是指渡口、过河的地方。险隘，一般是山口这些悬崖峭壁。闤闠处，是指闹市，物资流通的地方。要人擎物，就是帮助装装卸卸这样的意思。「擎」就是装卸。至其所诣，送到他所要送的地方。诣，是到的意思。放物即行，不取其直：放完东西就走，连报酬都不要。持地菩萨无量劫就是修桥补路，都没有开智慧，正因为如此，他在有一世遇到毗舍浮佛，给他一点，当下成就了。这也是福至心灵。他这种不是在观照地大，他专门在做有形有相的藏教法门，专门行善积德之类。

毗舍浮佛现在世时，世多饥荒，我为负人：「负」就是做苦力、人力车夫之类。无问远近，唯取一钱：远也好，近也好，意思意思，随便给一个钱，不至于也跟着饥荒饿死了。他也不是执着一钱不取，该取的时候还要取。饥荒饿死了还怎么做好事啊？或有车牛，被于泥溺，我有神力，为其推轮，拔其苦恼：持地菩萨无量劫以来都是帮助别人修桥补路、积德行善，所以感召神力。

时国大王筵佛设斋，我于尔时平地待佛：国王设斋供佛，正好他也可以参加，仍然以平地心来对待佛陀。毗舍如来摩顶谓我：当平心地，则世界地一切皆平：首先心要有平等，则世界平。是不是万法都由我们心变现的？所以这个世界平，不光是高山大河平，而且一切的是非长短都要平，要这样的心态。我即心开：持地菩萨当下心开意解。如果是修桥补路只搞了十年八年的人，他能不能心开啊？他认为你是在鼓励他。所以他一定是到了这个火候，一点就开，成就的机缘已经到了。见身微尘，与造世界所有微尘，等无差别：这是不是明心见性了？这可不是讲开了神通等无差别，高山还是高山，大河还是大河，他的心已经悟到了万法平等，这就是我们的本来面目。

持地菩萨无量劫修桥补路，因为毗舍佛给他一点这种因缘，一下智慧现前。智慧并不是从毗舍佛得来的，也不是从泥巴得来的，自己当下就是。所以这个法很难讲清楚，但是我们能够悟到，因为我们本来就是智慧。在这个特殊的因缘，它就显现出来。我们有时候在散步、吃饭、睡觉或者深更半夜起来方便的时候，什么也没有想，突然一个东西明白了。你说从哪里生的？从天上掉下来的？因为他什么也没想啊，什么也没看到，什么情况也没有遇到，他明白了。因为你就是这个东西，明白吗？那就是你的本来面目。

为什么佛把因缘法判为戏论法？谁也不能生谁，都是你自己的心变出来的。往往我们读了第一卷，一个问题读不懂，读不懂还不就过去了？读到第一百页的时候，与第一页没有关系，在这个过程中第一页的东西明白了。有没有什么因缘呢？这个时候什么因缘也没有。这就叫我们悟。佛讲三藏十二部经，什么因缘法、自然法……他是没有办法的办法，真正目的都是引导到真心本来面目。本来就是真的，要不然你就不能理解。因为他那个悟本来就有，我们本来就是智慧。

但是我们可不要学外道去诈骗佛法——你看人家修桥补路无量劫都没有开悟，毗舍浮佛一摸头就开悟了——你这就是错用了心。你前面没有修无量劫，别说摩你的头，就是棍子敲你的头，你也不能开悟。我有个宝贝弟子修禅宗，每次一边拽耳朵一边说——怎么还不开悟？怎么还开悟？他认为盘腿禅坐就能开悟。开悟不是你想的开悟，不是在那里打妄想。即使修禅宗也是静静的，无所考虑，很平静的，起心动念你就乱了。所以这里的「见身」与整个十法界万法等无差别，这是一种智慧。

微尘自性，不相触摩：世间的万法都是圆融圆满圆通，这是我们的自心本性。世人认为水火不相容，其实水就是火，火就是水。乃至刀兵亦无所触：六祖慧能就有这样的情况。冤亲债主派了个杀手来害他，连砍三刀，刺不上身。六祖说：「我只欠你的金，不欠你的命啊。」后来六祖传法给他，杀手拜他为师，最后还得道了。所以祖师大德就是这样的心量，把杀自己的仇家收为弟子。乃至刀兵亦无所触：刀兵是杀人的利器，跟我们都是一个本性，它都不会伤害我。刀兵是不是你自己啊？你要我的命我就给你，你能要得了我的命吗？不能的。你心甘情愿地给他，换一个命更加殊胜。人到不怕死的时候，他就能得到好生，就是这样。

我于法性，悟无生忍：他通过观照悟到无生忍，毗舍浮佛是不是讲的一心三藏啊？万法唯心所现，心平则世界平。他并不是通过禅宗修到那种无生法忍。成阿罗汉，起码是十地以上的大阿罗汉。回心今入菩萨位中，回小向大。闻诸如来宣妙莲华，佛知见地，我先证明：只要有人传《妙法莲华经》，我第一个来证明，这个法太妙了。而为上首：也就在诸佛法中，他主要作为上座长老来助佛弘法，为《妙法莲华经》做证明。所以《楞严经》这是第二次提出「妙莲华」，前面讲「是名妙莲华」，后面还要提到「妙法莲华王」。好好想，我经常讲，这两部经是一部经，互为表里。

佛问圆通，我以谛观，身界二尘等无差别：「身」是内六根，也叫内六尘，「界」是外六尘一切的万法。等无差别，本如来藏：从根本上来讲，就是一个如来藏。虚妄发尘：一切的万法无所从来，无所从去，查不到它的来龙去脉。虽然没有来龙去脉，它宛然现在。这是不是虚妄？发尘，就是造成这种客观现实，成就种种的万法。

尘销智圆：凡夫在执着有相，二乘和通教菩萨执着无相，有相无相都是相，都是尘，都在执着。妄真同二妄。真心本来面目非真非妄，现真现妄。明白这个道理叫「尘销智圆」。成无上道，斯为第一。

月光童子，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我忆往昔恒河沙劫，有佛出世，名为水天，教诸菩萨修习水观，入三摩地，观于身中，水性无夺，初从涕唾，如是穷尽津液、精血、大小便利，身中旋复，水性一同，见水身中与世界外浮幢王刹、诸香水海，等无差别。我于是时初成此观，但见其水，未得无身。

当为比丘，室中安禅，我有弟子，窥窗观室，唯见清水遍在室中，了无所见。童稚无知，取一瓦砾，投于水内，激水作声，顾盼而去。我出定后，顿觉心痛，如舍利弗遭违害鬼。我自思惟，今我已得阿罗汉道，久离病缘，云何今日忽生心痛？将无退失？尔时，童子捷来我前，说如上事，我则告言：汝更见水，可即开门，入此水中，除去瓦砾。童子奉教，后入定时，还复见水，瓦砾宛然，开门除出。我后出定，身质如初。逢无量佛，如是至于山海自在通王如来，方得亡身，与十方界诸香水海，性合真空，无二无别。今于如来得童真名，预菩萨会。佛问圆通，我以水性一味流通，得无生忍，圆满菩提，斯为第一。

水天佛，这也是月光童子修水观的因缘。教诸菩萨修习水观：诸佛出世也会依无量法门方便引导，这是正常的。你别讲水天佛出世怎么教菩萨修水观呢？可是他到最后一定是讲《法华经》《楞严经》。诸佛出世都以小法、中法、大法三乘来引导，到快灭度的时候一定是讲《法华经》。而且灭度以后菩萨继位一定是讲《法华经》，在《法华经》都有铁的证据。

大通智胜王佛灭度以后，十六王子是不是讲《法华经》？日月灯明佛灭度以后，妙光菩萨是不是接着讲《法华经》？现在是解决问题的时候，这是我们这一代人的责任，是我们的义务。我们要发这个大心，谁把这个心发得大，谁得大自在，不要有任何的含糊，不要再有任何的侥幸和妄想。

观于身中，水性无夺：怎么修水观呢？就是加一个念，我就是一滩水，这个念不要动，保持下去。到一定的时候就能变成一滩水。起步的阶段叫「水性无夺」。无夺，不是互相障碍，互相争斗，而是圆融为一体。初从涕唾：「涕」就是鼻涕，「唾」就是口水、吐痰。如是穷尽津液精血，大小便利：「津」是指舌头自己生出的津液，是最好的补肾良药。「液」是喉外的那种口水，没有「津」贵重。「精」是精气之类。「血」是在筋肉里流通。

身中旋复，水性一同：这些东西共处于这个身中。就其本性而言，你讲它同的话，一个是清净，一个是错乱。你讲它异的话，它都是水大啊。见水身中，与世界外，浮幢王刹，诸香水海，等无差别：定力加深以后，不仅在身中的水大清净无染没有差别，而且与无量世界之外的大海水都是一个本体。等无差别，这是种定力转深的境界。「世界外」就是娑婆世界之外。《乳峰摘脉》云：按华藏庄严世界海，名普光摩尼香水海，海中有一大莲华，名种种光明芷香幢，华中有十佛刹，微尘数香水海。一一海中，各有一刹种；每一刹种，皆有二十重佛刹；累高如幢，为佛刹之王，故曰浮幢王刹。诸香水海，即指总别诸香水海。

我于是时，初成此观：这是水观成就之初。但见其水，未得无身：怎么没有得到无身呢？他看到这个水跟自己融合为一体了，但他还有一个我，这就是后来遇到麻烦关键之所在，他还没有破除我执，叫「未得无身」。当为比丘，室中安禅，我有弟子，窥窗观室：他的徒弟隔着窗户看看师父在干什么。惟见清水遍在室中，了无所见：他这种功力已经比较殊胜。一般在禅定过程中，自己看到自己跟水是一片，跟火是一片，跟虚空是一片，这已经初成定功，已经很不简单了。在历史上后梁时代，有一个水观和尚，为了抵御流寇之害，作水观把县城全部就像汪洋包围，流寇一看，全部退兵，就这样救了全县百姓。

心法不可思议。这还是小法，你定力深就能成就。我经常听到有些人说，我师父是明心见性的菩萨。我说怎么个明心见性呐，他说我师父会给人开药方子……如果按这种说法，全国医院里明心见性的菩萨太多了。有些讲说有什么什么神通……我说那他能不能腾云驾雾？那不能，是不是？即使腾云驾雾都不过是个外道，即使像二十八层天的天人腾云驾雾、排山倒海、千变万化，都还是个凡夫。这和明心见性有什么关系呢？

童稚无知，取一瓦砾，投于水内，激水作声，顾盼而去：这个小徒弟他没有见识，他不知道师父入定了，找不到师父了，又不知道禅堂里怎么会有一滩水……他丢个石头去，感到好玩。

我出定后，顿觉心痛，如舍利弗，遭违害鬼：石头丢到水里，出定以后变成一个人，可石头是不是在他肚子里啊？心痛，难受啊。这里举了一个例子。舍利弗在定中，有两个鬼过来，一个鬼叫复害，另一个鬼叫违害。复害鬼要试试他的定力，违害鬼劝他不要打，复害鬼就要打，给了舍利弗的脑袋一拳。所以舍利弗出定以后感到头有点痛，问佛怎么回事。佛讲，刚才一个复害鬼打了你一拳，幸亏你的定力还可以，没有打碎。这种鬼可以把须弥山一拳打成两半。当然，复害鬼已经下无间地狱。

我自思惟：今我已得阿罗汉道，久离病缘，云何今日忽生心痛，将无退失？因为自己已经证到四果罗汉了，很久没有生病了，现在突然心痛，就心想，自己是不是退失了？开始怀疑自己了。那么实际上，真正证果是不会退转的。

尔时童子捷来我前，说如上事。我则告言：汝更见水，可即开门，入此水中，除去瓦砾：说明他自己还没有破除色阴，否则自己可以伸到肚子里去把东西拿出来。童子奉教。后入定时，还复见水，瓦砾宛然，开门除出。我后出定，身质如初：自己再次入定，然后童子把石头取出来。这样把这个疑虑解除了。

逢无量佛，如是至于山海自在通王如来，方得亡身：这个法门能不能修啊？修到这种程度还要等无量佛出来才能破除我执，你想想看。所以那些神通、气功，讲你走火入魔都是抬举你。你能盘几年腿？可不要狂妄啊。方得亡身，这个时候破除了人我执，证四果罗汉，破肉团身这种分段生死得自在。与十方界诸香水海，性合真空，无二无别：月光童子是菩萨，明心见性了。

这里的「性合真空」是不是「性水真空性空真水」啊？今于如来得童真名，预菩萨会：「预」就是参与，与菩萨是同一个等级了。

佛问圆通，我以水性，一味流通，得无生忍：「水性一味流通」就是前面讲的水性周遍法界，他从这一门深入而成就。既然是「一味流通」，那就是一流通一切流通，整个地水火风空都是水。圆满菩提，斯为第一：水大这个法门，是我因地修行的主课程，我依次而成就。

琉璃光法王子，即从座起，顶礼佛足而白佛言：我忆往昔经恒沙劫，有佛出世，名无量声。开示菩萨本觉妙明。观此世界，及众生身，皆是妄缘，风力所转。我于尔时，观界安立，观世动时，观身动止，观心动念，诸动无二，等无差别。我时觉了，此群动性，来无所从，去无所至。十方微尘，颠倒众生，同一虚妄；如是乃至三千大千，一世界内所有众生，如一器中，贮百蚊蚋，啾啾乱鸣，于分寸中，鼓发狂闹。逢佛未几，得无生忍。逢佛未几，得无生忍，尔时心开，乃见东方不动佛国，为法王子，事十方佛，身心发光，洞彻无碍。佛问圆通，我以观察，风力无依，悟菩提心，入三摩地，合十方佛，传一妙心，斯为第一。

琉璃光法王子是修风大。有佛出世，名无量声：无量声佛应该也是在因地修风大而成就。刮风有声音啊，诸佛菩萨名号都有种种的缘起。开示菩萨本觉妙明：我们的觉本来就是明，他不依

靠外尘，自来就明，法尔如是。妙明，它能显现出十法界万法。观此世界，及众生身：世界是依报，众生身为正报。这就包罗万相。皆是妄缘，风力所转：一切万法的变现归根结底是我们的心在动，心动是不是风？当心动了以后，风已经在迷惑颠倒中跑到自己的对立面，叫「妄缘」。之所以是妄，要明白，风在十法界里无所从来，无所从去，找不到根本，没有来龙去脉，可是它宛然现前。用智慧去观照，这个风当下是不是我啊？不就是我心里动了一下嘛，可是我们却不认识它。

什么「缘」呢？由于依靠它，依靠我们心里的变化，又出现了地水火风、世界山河大地、天人鬼畜，这些东西本来就是我们的本来面目，是借助这个风力、借助动这个缘而变现。我们曾经做过实验，两个手一合，用意念三分钟后，左手比右手长出来几公分，是不是通过心在动再变出来的？皆由风力所转。这个风力所转实际就是无明妄动，就是我们的妄想心。

其实妄想心是什么东西啊？就是我们的真心，没有一法不真。

我于尔时，观界安立：这是从空间万法而言，山河大地、日月星辰等等。观世动时，这是从时间的迁流变化来看。「世」是表时间，过去、现在、未来，「界」是表空间，东南西北上下十方。观身动止，这是有情身的变化，比如行住坐卧等等。观心动念：心里动念无非是在时间、空间里分别执着。它同时包括过去、现在、未来打妄想，又包括对东西南北上下十方万法的种种分别。诸动无二，等无差别：一切的万法动相千差万别，但是本性无别。动无非是生住异灭。

我时觉了，此群动性，来无所从，去无所至：回顾一下前面第三卷，佛对阿难怎么讲风大的。无所从来，无所从去，却宛然现前，是不是就归到我们的心动啊？由此而开智慧。十方微尘，颠倒众生，同一虚妄：「虚妄」就是「一心三藏」，就是「阿弥陀佛」，就是「如是我闻」、性相一如啊。把这个道理搞明白了，其实《楞严经》难懂不难懂啊？其实不难懂，只要你用心观照。

如是乃至三千大千，一世界内所有众生：这是指一个佛土之内的众生。在整个尽虚空遍法界，有无量恒河沙数个三千大千世界，无量就是无量，没有什么好讨价还价的。你能如是观照，当下打开心量。如一器中，贮百蚊蚋，啾啾乱鸣，于分寸中，鼓发狂闹：他的世界观有了一个质的变化。十方法界无量众生在迷惑颠倒中，就像这些小虫子在一个小瓶子里争争吵吵、勾心斗角。「蚊蚋」是沙蚊，特别小，这就是比喻众生的心量，已经小到这种可怜的境界。所以我们想想应该不应该生惭愧心呐？蚊蚋是谁啊，就是我们自己啊。那个瓶子是表真心本来面目，虽然在这里勾心斗角，有没有跳出心外呢？

逢佛未几，得无生忍：遇到无量声佛时间不久，证得了无生法忍，这也是福至心灵。尔时心开，乃见东方不动佛国：不动佛国就是娑婆世界东方妙喜刹土，教主是阿閦如来，也叫不动佛。为法王子，是证到解脱德。事十方佛，身心发光：当你果真清楚明白深信不疑，十方三世皆是我当人当下一念之所变现，你就是「事十方佛」。这是究竟义。那么，这里主要讲琉璃光法王子已经是证量位功夫，可以游遍十方，奉事诸佛。洞彻无碍：我们首先在见道位调整心态，大光明中没有哪一法不是哪一法。

比如这个茶杯，它当下就是好吃的苹果，苹果就是老鼠药，老鼠药就是肯德基。你要会转，但是你必须讲清楚为什么。《华严经》就讲，有情无情，同圆种智。最难传的就是这个法，把有情跟无情说为是一个东西。这就是石破天惊的大法，这是跳跃式的思维。我们一念心光遍及十方三世一切的万法，可是我们却在迷惑颠倒之中。之所以有碍，是我们自作多情，背觉合尘，你能当下回光返照，便得无碍。

佛问圆通，我以观察，风力无依，悟菩提心，得三摩地：风力来无所从，去无所至，谁也靠不住，十法界找不到。可是灵明不昧，宛然现前。这不是我是谁啊？合十方佛，传一妙心，斯为第一：在前面第二卷佛讲，诸佛如来及大菩萨，于其自住三摩地中。所以圆教明心见性的菩萨才能与「十方佛传一妙心」。十方三世有情无情一切万法，就是一个妙心，就是一个本体。

虚空藏菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我与如来，定光佛所，得无边身。尔时手执四大宝珠，照明十方，微尘佛刹，化成虚空。又于自心，现大圆镜，内放十种微妙宝光，流灌十方，尽虚空际。诸幢王刹，来入镜内，涉入我身。身同虚空，不相妨碍，身能善入微尘国土，广行佛事，得大随顺。此大神力，由我谛观四大无依，妄想生灭，虚空无二，佛国本同，于同发明，得无生忍。佛问圆通，我以观察虚空无边，入三摩地，妙力圆明，斯为第一。

虚空藏菩萨，顾名思义，他修空大，观空性。这是最典型的的禅宗法门。禅宗本身就有无量的法门，观空是一个基本点，其它种种修鼻识也好，观什么什么也好，最后是不是要都归结到一个空啊？他跟前面种种的引导法门又不一样，观空难度就更大。他没有一个影子，就是保持一种动静平衡的心态。他是以空为境。

我与如来，定光佛所：这是虚空藏菩萨当初和释迦如来一起在燃灯佛座下修行。定光佛就是燃灯佛。要注意，我们以《法华经》《楞严经》为主，但向来不反对乃至提倡你明心见性之后，你不妨多看一些经典，乃至修一些外道法门。你懂得更多，教化众生的方便就更多。但是必须要有个前提，否则你不能修。

得无边身：四空天人就能得到无边身，那阿罗汉、辟支佛也是得到无边身，修禅宗而见到空性

也是无边身。从形相上来讲，都是一个虚空身，但是境界不一样。四空天的那种无边身在福报满了二十万大劫以后还要往下落，落到有边。如果生一念嗔恨心，还要下无间地狱。阿罗汉、辟支佛的无边身永远不会落到六道轮回。菩萨的无边身可以从空出有现众生相，同时他无边身的功德不会消除。他回到佛土，当下又恢复。所以愿身再来的菩萨，他有身就是无边身。那么，如果听闻一心三藏，你一点点都不怀疑，我告诉你，你早就证过无量次的无边身，否则你不容易打开这个心量，大家明白吗？过去世时中没有证到无边身，他听这个法比较困难，他似是而非。但是你这样认真听反复观照，你也能在很短的时间内达到同样的境界。这叫早晚上床，一起天亮。

有些人从来没有听过《法华经》，从来没有听过《楞严经》，你一提到这个名，他一下热血沸腾，浑身汗毛直竖，下决心要受持。当时他还不知道《楞严经》《法华经》是什么东西，他也要受持。为什么？这是他的习气。因为他过去世中就是受持《法华经》《楞严经》。《无量寿经》怎么讲的？听到佛号、钟声、鼓声，汗毛为之竖起，乃至流泪痛哭之人，不是凡人再来。所以我们要以此检验自己在过去世中修行的功德。

尔时，手执四大宝珠，照明十方，微尘佛刹，化成虚空：这个菩萨证得无边身以后，他这心力是不是扩大了？手执四大宝珠：虚空藏菩萨以虚空为身，应以空慧为手。「四大」就是地水火风。四大能够说为宝珠，一定证到内四大与外四大是一个本体。照明十方，微尘佛刹：就在于证得无边身，观得内四大外四大圆融一体，这是不是智慧啊？以此智慧，「照明十方」，照明三世，照明万法万相。怎么样照啊？会相归性为照。佛在前面讲五蕴、六入、十二处、十八界、地水火风空见识七大，统统会归如来藏妙真如性。十方微尘佛刹：既可以说佛刹之多，也可以说为小至微尘，大至佛刹，无法不包，无法不容。化成虚空：前面「手执四大宝珠」是表法力、道力，这是不是表报身功德？是不是前面讲的「性色真空，性空真色」啊？

因为虚空藏菩萨必须先见空性，破一切的万相而归于一个空性。他这个时候化成的虚空已经不是虚空，为什么呢？万法化成的虚空是不是妙有啊？他已经看到了妙有。

最初观空是用一种顽固的意志力，把一切有相破除，包括诸佛三十二种大人相、八十种随形好，统统判为无明相。一旦见到空性以后，不需要佛动员，他自然而然会从空出有，而进修别教的那种次第三藏。如果在这个情况之下他直接听闻圆顿大法，就可以避开别教次第三藏，直接修圆教一心三藏。修一心三藏，从任何一个时空点都可以起步，薄地凡夫都可以。

所以圆顿大法无量劫的功德可以成就于一生，成就于一时，成就于一念。不管你是人、是鬼、是畜生，还是阿罗汉、通教菩萨，你都可以起修。否则它就不叫圆顿大法。为什么？大根机小根机？记好，都是一个根机。你不要执着过去世如何长短，乃至过去世一天没有修行，你今天在这听课，超过那些阿罗汉、辟支佛、通教菩萨、别教菩萨都有可能，这就是妙法。这个妙法是谁讲的？佛在《妙法莲华经》第十七品讲，你一念信解了如来藏，胜过修布施、持戒、忍辱、精进、禅定等无量法门修无量百千万亿年功德的无量倍。所以这是一步登天的大法呀！

又于自心现大圆镜：前面讲了大圆镜智，它能包容十方法界，无量法门无所不照，而且还有分别功能。这实际上就是转第八识为大圆镜智。大圆镜智一般的是如来果地功德，而十地以上的菩萨就能视同于如来果地的功德。内放十种微妙宝光：大圆镜智为能现，十种微妙宝光为所现。十种微妙宝光，即十智，如《华严经》三世智，乃至无边诸佛智。下面详细来解释：

第一，是「三世智」。三世就是过去、现在、未来，佛都能通达。也有的把三世说成世间、出世间和器世间这三世。

第二，是「佛法智」。佛法就是为了教化众生，要逗机观教。注意，诸佛如来出世的时候先从小法讲起，再讲中法，再讲大法，然后把小中大三乘法统统归为圆教一乘大法。但是所有的佛灭度以后，他的继位的菩萨都要弘扬《法华经》《楞严经》。自古以来，《楞严经》是试金石，是降魔杵，是照妖镜。根据各个人性格特点，你注意一些善巧方便，有的人可以跟他硬一点，有的人可以跟他软一点，有的人要连哄带骗，有的人可以拳打脚踢、甩耳巴子。大乘佛法，论心不论事，一定要明白不能以小乘人的心态来看待不可思议的大乘佛法。

第三，是「法界无碍智」。法界无碍智集中体现在理无碍法界、事无碍法界、理事无碍法界、事事无碍法界。这就是华严四无碍法界，前面已讲，不再重复。

第四，是「法界无边智」。双重观照：从时间上来看，过去、现在、未来有没有穷尽啊？从空间上来看，十方虚空有没有边际？前面是从总体来看，那从个别来看，这个茶杯盖有没有边啊？任何一个法界、一根草丝、一粒微尘，都具足一真法界。它现在与万法是不是一个本体啊？那它有没有边啊？我们不能执着凡夫的心态看到就是有边啊，它当下即是空。空有没有边啊？而且它本身当下是不是性色真空？就是个真空。

第五，是「充满一切世间智」。也就是报身智慧功德。我们的智慧有没有哪一法不能融化呀？没有。法力、道力、妙用，它能满足一切万法的需要。问题要靠你开悟，不开悟不能起用。虽然不能起用，它在不在呀？只要我们用，随时有。

第六，是「普照一切世间智」。阿弥陀佛是不是黄金臂昼夜长垂？他有没有说照远不照近，照你不照他？真心本来面目随时都伸手在接引我们。如果我们不知道回头，真心本来面目就是单

相思。只要你一回头就成佛，就这么简单。

第七，是「住持一切世间智」，既住于佛法，持于佛法，又住于世间法，持于世间法。一切的东西都有定数，而我们明白道理以后，可以发挥变数来更加圆满自己的修行次第。比如我们今天在这相见，是不是定数？无缘不聚。问题是我们要懂得珍惜。我们的变数也能把定数变好，也能把定数变差。

要明白，我们现在发了大心以后，在下一世、下二世、下三世、来来世，你会遇到什么什么人，就已经有了定数，明白吗？那为什么佛能提前知道几千万亿年以后的事情呢？因为佛是从众生位过来的。他知道你在哪个时间、哪个空间是读了《法华经》《楞严经》，多久能成佛；这个人读的是《金刚经》《地藏经》，可能要八万亿年以后就可能遇到《法华经》……同时这也是我们真心本来面目的本具功德，所以佛法不可思议啊。

第八，是「知一切众生智」。一切众生表一切万法。极果如来是我们真心本来面目的一个化身、真理的化身，是我们的代表。《楞严经》刚刚讲过，松树为什么直，荆棘为什么弯带刺，天鹅为什么白，乌鸦为什么黑，恒沙劫外一滴雨有多少个毛毛头，佛全部知道，否则不能叫佛。成了圆满如来，我们的身心与一切万法同呼吸共命运。所以我们在这里怎么样起心动念，佛知道不知道啊？其实这十个都是讲一回事，它从各种不同的角度来开示我们的智慧。

第九，是「知一切法智」。你修什么法得什么报应。种瓜得瓜，种豆得豆。

第十，是「知一切佛智」。对过去的一切的老古佛因地修行的种种事情，佛都知道，对已经授记的未来佛将来成佛的时间和国土等依报正报情况也都了如指掌。这就是讲佛佛道同。

这十种智慧，佛有，菩萨有，天人鬼畜有，泥巴瓦块都有。在佛不增一丝一毫，在众生不损一分一厘。可是我们现在还得不到妙用啊，那怎么用起来呢？我告诉你，其实你已经用了一大半。在今后的种种行持中，你会自觉或者不自觉按照一心三藏的道理在行持。即使不能行持，即使烦恼现前，你一定有忏悔心。有忏悔心就是功德。即使你破戒了，你是戒坏见不坏，你仍然能够带业往生。但是我们不能放纵自己，否则你戒坏见也坏了，就无药可救了。圆顿大法是不是很妙啊？就是看你这个心。好，「十种微妙宝光」暂且讲到这里。

流灌十方，尽虚空际：上面的十种宝光十种智慧是自利功德，这里「流灌十方，尽虚空际」是利他功德。前者是我们的本觉理体，后者是我们的本觉妙用。修行就是这么一个带果行因、修因证果、自利利他的过程。

诸幢王刹，来入镜内；涉入我身，身同虚空，不相妨碍：此摄刹入身，及下分身入刹，依正互相摄入，圆融自在，乃事事无碍法界，不思议业用。诸幢王刹：即无量香水海中，诸浮幢王刹，乃依报广大之境，摄入我正报身中，身同虚空，彼此不相妨碍，此广陕自在无碍门。

身能善入微尘国土：前面是以依入正，这里是以正入依。现在不是无量国土进入我的身，是我的身遍入一切国土。观世音菩萨是遍入无量国土啊，普贤菩萨一念遍入一切国土，广做无边佛事。

不要说这个中华人民共和国的国土，一个毛孔之内，一个癞蛤蟆的眼睛里，一个蚊子的胡子上，都有普贤菩萨在召开法会。你说妙不妙啊？要依正互相涉入。当然这还是方便说，他要涉入干什么？那癞蛤蟆的眼睛是不是普贤菩萨？蚊子的尾巴是不是普贤菩萨？你以为它小吗？不小啊。它比这个地球一点都不小，比十方无量的银河系一点点都不小。你看这个法妙不妙，简直妙到极点。

得大随顺，即是得大自在。此大神力，由我谛观四大无依，妄想生灭，虚空无二，佛国本同，于同发明，得无生忍。佛问圆通，我以观察虚空无边，入三摩地，妙力圆明，斯为第一：此大神力，即指色空无碍，依正摄入。这个「大神力」是怎么来的？是由我布施一万年、持戒八万劫、禅定九千劫得来的，是不是啊？不是啊。全部靠「谛观」，用心来观照。观照什么呢？四大无依：地水火风这四大在前面已经讲了，是性色真空、性水真空、性火真空、性风真空。脸上冒的汗是不是水大呀？是不是心变出来的？以此为例，这四大都是心变出来的。妄想生灭，也可以作为「四大无依」的解释。整个尽虚空遍法界无非是妄想生灭。

大家看这个手，拳头我打个妄想变成手掌，手掌生了没有？拳头灭了没有？它当下就是手掌啊。眼见手掌，对应即一切法。心见拳头，对应离一切相。这个拳头有没有手掌相啊？这叫「妄想生灭」。尽虚空遍法界就是这一个拳头，就是这一个手掌。即掌即拳，即拳即掌。

虚空无二：这个「妄想生灭」就是虚空也不例外，虚空也是我们妄想生出来的。佛国本同：常寂光净土也好，实报庄严土也好，方便有余土也好，凡圣同居土也好，都是一样，为什么？都是我们的妄想生灭。妄想生，就是真心本来面目不变随缘；妄想灭，就是真心本来面目随缘不变。

于同发明，得无生忍：怎么叫「同」啊？就是《华严经》讲，十方三世佛，共同一法身。十方界万法就是一个本体。生而未生，灭而未灭。都是我们一念真心本来面目随缘显现为十法界，随缘显现为无相无形的真空，任运变现，这叫无生法忍。

佛问圆通，我以观察，虚空无边，入三摩地，妙力圆明，斯为第一：我来回答佛的提问呐。我这个修行的法门就通过观空，从虚空的来龙去脉观起，越观越大越大越大……是不是心力扩大了？在一种境界上久久的用功，就会造成奇迹。我们的身体就会变化，周遍沙界。无边就是无边，不要打妄想总有个边，没有。入三摩地：形成一种定功，心就守住了这个虚空在观照。他这个时候心里没有水，没有火，没有地，他就是观的一个空。置心一处，无事不办。这就叫随心应量，循业发现。从佛法到世间法，都离不开心法。

企业家把这个法搞明白，他会改变今生今世的造化；政府领导人把这个道理搞明白，他真正能够做到国富民强；而且能够减少自然灾害，他能搞好与天人鬼神各个法界众生的关系。如果这个地球上所有的政府领导人都能来研究如来藏的道理，地球马上大变样。人与人之间不要战争，也不要去杀生，大家都能和睦相处。这个时候也许无量天人、诸佛菩萨都可以化现人间，普度众生。

妙力圆明，斯为第一：个「妙力圆明」就体现在前面的依正互涉，得大随顺，得大神力。这是我们的报身功德。

弥勒菩萨，即从座起，顶礼佛足而白佛言：我忆往昔，经微尘劫，有佛出世，名日月灯明。我从彼佛，而得出家，心重世名，好游族姓。尔时，世尊教我修习唯心识定，入三摩地。历劫已来，以此三昧事恒沙佛。求世名心，歇灭无有。至然灯佛出现于世，我乃得成无上妙圆识心三昧。乃至尽空如来国土，净秽有无，皆是我心，变化所现。世尊！我了如是唯心识故，识性流出无量如来。今得授记，次补佛处。佛问圆通，我以谛观十方唯识，识心圆明，入圆成实，远离依他及遍计执，得无生忍，斯为第一。

这是我们的未来佛弥勒菩萨，他修识大，在本师释迦牟尼多少亿年之前出家修道。可是释迦牟尼佛已经成为老古董……老得不能再老、古得不能再古、董得不能再董的一个老古佛，光在娑婆世界就是第八千次示现，其它佛土示现更是不计其数。弥勒菩萨到现在搞了个佛，还是候补佛，还要耐心等待五十六亿七千万年……什么原因啊？吃亏就吃亏在贪图名闻利养。文殊菩萨在法华会上毫不客气地揭他的短，叫他求名菩萨。求名菩萨，既求，名又求利。那日月灯明佛根据这个情况，教他一个特别的法门，修唯识。

注意，弥勒菩萨虽然贪图名闻利养，但他有个特点，他人缘特别好。虽然贪利，但是他得利一定是与大家同享，就好像走江湖讲哥们义气一样。他因为这个特点，他还能得到转轮圣王、国王这些位置，但这都是人天福报，他不能了生死。由于他有这么个优点，就有机缘得遇善知识。

我从彼佛，而得出家，心重世名，好游族姓：「游」什么？去化缘、去攀缘。「族姓」就是大姓、大户人家。傻瓜都知道，大户人家出手大方。根据这个情况呢，日月灯明佛教他修唯心识定。

唯心识定：「唯」带有剔除、选择，剔除一切心外诸法，而选择识心。心和识，是能想之心、所成之识，在心法上做文章，叫定，这就是唯心识定。唯识这个法门是弥勒菩萨因地修行的成就之说，所以弥勒菩萨把它总结为唯识三性观。哪三性呢？从外往里说，遍计执性、依他起性、圆成实性；从里往外说，就是圆成实性、依他起性、遍计执性。

所谓「圆成实性」，就是我们的真心本性、本来面目。所谓「依他起性」，就是真心本来面目不变随缘为万法。依谁起啊？依圆成实性而起。所谓「遍计执性」，就是围绕依他起性生起种种的妄想。

打个比方来讲。比如一捆麻，是圆成实性，比喻真心本来面目。麻搓了变成绳，是不是依他起性了？从此众生就只看到绳，看不到麻。我们是不是这个毛病啊？其实我们现在每个人都是一根麻，都是麻搓的这个绳，你我他都是一个心。可是现在变成张居士、李和尚、王二五、牛马猪羊……这是顺讲。如果逆过来讲，我们从遍计执性下手。既然我们顺过来已经开悟了，我们要修行，要了生脱死，是不是当下原地不动，立正，向后转？是不是停止了遍计执？停止了遍计执，我们又懂得了依他起，当不依他了，是不是就解结了？解开了结？我们的真心离根离尘，佛讲，不真何待啊？是不是就证到圆成实性啊。

入三摩地：修唯心识定，从三性观观照入手，来成就这种三摩地。历劫已来以此三昧事恒沙佛：怎么样事法啊？我修了唯心三昧，我就给佛做事，给你打打洗脸水、洗脚水，给你按摩按摩，给你组织组织法会？都不是。那是怎么个事？明白这个道理，知道万法、万佛、万天、万人、万狗、泥巴瓦块都是我心之所变现，这就叫作「事恒沙佛」。恒沙佛就是一切万法，一切万法就是我。也有的经家这样解释：弥勒佛心中的无量佛来教化无量佛心中的弥勒，或者说，无量众生心中的无量佛来教化无量佛心中的众生。把握一条，大光明中没有谁不是谁。

求世名心，歇灭无有：求名求利的心放下了。他知道万法都是我，他没有办法不歇，也没有办法不灭。所以一个明心见性的人没有办法不成佛，想不成佛都赖不下来。当然有时讲老实话，我还有烦恼习气……我没有讲你成阿弥陀佛、观世音那样的圆满佛，你是分真即佛。像楞严法会、法华法会的那些菩萨了，当下证到阿罗汉、辟支佛、八地、九地、十地等觉等等，到了妙觉你就没有习气了。这是印光大师授记的，他讲，「法华奥典，妙冠群经，闻即往生，位齐等觉」。

至燃灯佛出现于世，我乃得成无上妙圆识心三昧：弥勒菩萨这个唯识一般判为别教一乘法门，不能等同于圆教一心三藏。我不管是《地藏经》《楞伽经》《阿含经》，不管是天文、地理、数学乃至泥巴瓦块，统统是一心三藏来解释。但是唯心识定是很复杂的，据说有这么厚，搞得你眼花缭乱。修唯识的人需要有大定力、大智慧、大耐力、大细心，你才能成就。

无量法门都能成就，但都是无量百千万亿人中的一个分子有可能成就。我们要选择一个普遍的、对百分之九十九点九九九九的人都适宜的法门。他从日月灯明佛开始修，注意，中间不知道经过多少佛，一直到燃灯佛出现，他才修成。我怕少说也经历了几千尊佛，这些法门不是一生一世能了脱的。别教修行三大阿僧只劫，一个阿僧只就是无量劫，可见有其名而难有其实。

我乃得成无上妙圆：他这个时候到才成就到「皆是我心变化所现」。他已经通过这个法证到了一心三藏。乃至尽空如来国土，净秽有无，皆是我心变化所现：这里的见道已经圆满。「净」是四圣法界，「秽」是六凡法界。这就是如来知见。像这样的法门、这样的境界，藏教菩萨没有办法来观照，通教菩萨也没有办法来沾边，别教菩萨在初地位以上能接受。别教初地位的菩萨相当于圆教初住位的菩萨，相差三十个等级。圆顿根机的人在凡夫位从零起步，他就能接受这个大法。这个根机天壤之别。有些人你说死了，他都不能理解这个法门。但是有些人即使不信，他能耐心听闻，也能当下成就，只要你敞开心量。

世尊，我了如是唯心识故：「如是」就是一心三藏。我通过修唯心识见到了一心三藏圆顿大法。唯心识就是我们的报身功德，就是我们的念变现出十法界万法。识性流出无量如来：他现在到了这个阶段，完全可以说出识性变出无量如来，这就是他的习气，他无量劫以来修这个东西。他都是讲有个能有个所，有个自有个他。如果按照一心三藏，应该是「识性现出无量如来」，这就圆满了。这样一个「流出」只能判为别教次第三藏，流出就有二。这个杯子流出来的水，必然有能流的杯子和所流的水，是不是二？是不是这个杯子变现了水，杯子没有了，只有水相不一样。往往在佛法中，一字之别，天地之差。

今得授记，次补佛处：佛授记他为贤劫第五尊佛。「次补」就是次于释迦牟尼佛之后，在五十六亿千万年来示现成佛。佛问圆通，我以谛观，十方唯识，识心圆明，入圆成实，远离依他，及遍计执，得无生忍，斯为第一：「谛观」就是真实观照，而不是以凡夫的浮躁心态来观。十方唯识：十方是表空间，有空间必有时间，所以叫十方三世，有时间空间必有万法万相。所以这里应该是，十方三世一切万法都是由于我们的心所现。由于我们的意识心所变，心一动就是意识心——这个意识心通凡通圣。通凡，妄想心变现六道轮回污染的世界，通圣转识成智变现为四圣法界，得大解脱。识也好，智慧也好，是不是还是一个心呐？识心圆明：「心」为能观、为能，「识」为所缘缘，为能分别。能所不二。圆明圆明，我们这个识心圆融圆满圆通十方法界，随净缘而显现出四圣法界，随染缘而显现出六凡法界，现空现有，现净现秽，这叫「识心圆明」。

入圆成实，就是证得真心本来面目，证得法身功德。

大势至法王子，与其同伦五十二菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我忆往昔恒河沙劫，有佛出世，名无量光，十二如来相继一劫，其最后佛，名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人，一专为忆，一人专忘，如是二人，若逢不逢，或见非见。二人相忆，二忆念深，如是乃至从生至生，同于形影，不相乖异。十方如来怜念众生，如母忆子，若子逃逝，虽忆何为？子若忆母，如母忆时，母子历生不相违远。若众生心忆佛念佛，现前当来必定见佛，去佛不远，不假方便，自得心开。如染香人身有香气，此则名曰香光庄严。我本因地，以念佛心，入无生忍。今于此界，摄念佛人归于净土。佛问圆通，我无选择，都摄六根，净念相继，得三摩地，斯为第一。

这是大势至菩萨，修见大，也就是根大。我们这里可能百分之九十五以上都是修净土法门的，这段经文是被说为《净土五经》之一。大势至菩萨，是西方三圣之一，是在继观世音菩萨之后，作为西方极乐世界的教主。法号是善住增宝上王如来。与其同伦：「同伦」就是同修、同学之类。五十二菩萨，即从座起，顶礼佛足：有些法师把这五十二菩萨解释为菩萨的五十二个位次。圆教分为十信、十住、十行、十回向、十地，十地之后还有等觉，在初信位前面有干慧地，一共是五十二位。

我忆往昔恒河沙劫，有佛出世，名无量光。十二如来，相继一劫：这十二尊佛，据《大弥陀经》云：无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、炎王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。其最后佛名超日月光，彼佛教我念佛三昧：已经修行恒沙劫，好不容易逢到十二尊佛出世，他的缘分还在最后一尊佛。想一想啊，能够今生今世认可念佛法门的人也不简单。我们感到可惜的是，他不能来进入《法华经》《楞严经》这个一步登天之法。

譬如有人，一专为忆，一人专忘，如是二人，若逢不逢，或见非见：阿弥陀佛一个人是不是在专忆啊？一只手始终在等着接你。一人专忘：与佛无缘的不念佛，是不是阿弥陀佛成了单相思？若逢不逢，就是熟视无睹。或见非见，我们天天看到佛却不知道佛，我们明白了如来藏道理，有哪一法不是佛啊？你以为这个茶杯是不是佛？释迦牟尼、阿弥陀、观世音，有没有哪一尊佛哪一时哪一刻离开过我们啊？没有。二人相忆，二忆念深：用心念才能念到一起。如是乃至，从生至生，同于形影，不相乖异：这里念就形成了一种习气。要注意，念佛三昧，既有理一心三昧，也有事一心三昧。理一心三昧，告诉大家，那就是法华三昧、楞严大定，是从性上、

理上念佛。事一心三昧就是通常讲的用方便菩提心，我要念佛，他不懂得什么是佛，但是要督促自己念。念得水泼不进，风刮不动，针插不进。这还只能算是功夫成片，有可能往生。

莲池大师讲，从事相上念佛，纵能往生也在末品。许多人连祖师大德的话都不会听。讲纵能往生就是能不能往生还不一定，即使你能往生也是末品。我们现在就把纵能往生变成「一定能往生」，是不是掩耳盗铃、自己哄自己啊？

从生至生：念佛求往生不是一生一世的事情，大势至菩萨是不是念了恒河沙数的生生世世啊？你以为怎么样。同于形影，难不难啊？形和影能不能分开？我们有没有一个人能「同于形影」啊？看到老爸老妈，夫妻儿女，你这个阿弥陀佛丢到九霄云外去了。不相乖异：就是不相分离，不相对立。人就是影，影就是人。我就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是我。以这样的心态念佛，莲池大师讲，纵能往生也在末品，况且你还不知道能不能往生呢。还有一种可能性，你会走火入魔。如果懈怠念佛，你也不可能走火入魔，你也不可能往生。

十方如来怜念众生，如母忆子：千真万确。你现在成佛，佛老子都嫌迟了。若子逃逝，虽忆何为：逃逝就是背觉合尘。佛慈悲心再重，不能度无缘之人。佛在世的时候有一个城东老太太，与佛是同年出生，佛去度她，她把门一关……佛示现了种种神通，老太太就是不理睬。所以《法华经》《楞严经》再妙，你不信，它度不了你。

这个圆顿妙理，唯智乃知，唯智乃入，唯智乃证。不能用凡夫的心态打妄想，不能以凡夫的心态去自以为是。你以为闯南闯北拜了多少庙、拜了多少寺就怎么样？尽虚空遍法界好事给你做光做绝，你都不能成佛，这不是成佛之因。这是佛在《大方广佛华严经》所讲。我们要面对现实，不该花的力气不要乱花，不该花的钱不要去乱花，劳命伤财，到最后买罪受，吃力不讨好。

子若忆母，如母忆时，母子历生，不相违远：你念佛佛也念你，你不念佛佛也念你，所以能不能成佛在于众生自己。当你心里有佛的时候，跟佛就是道交感应。心里没有佛的时候，佛在那里单相思。那么这个念佛法门呢，由于它属于生灭之法，念的时候就有，不念的时候就没有，所以它不圆通，不能明心见性。「历生」是生生世世，你要生生世世念佛，也许到最后能成就于一刹那间。你生生世世都在忆佛，有回忆是不是生灭法呀？

《阿弥陀经》讲念佛能够往生，是指善男子善女人念佛能够往生。谁能做到善男子善女人？这是明心见性之人。佛法里有我就是恶，无我方称善。《无量寿经》讲十念就能往生，前提是所有功德回向极乐世界。你回向了没有？百分之七十、百分之五十，有没有？我们不能对佛经、对祖师大德的教言断章取义，这个谣言还会误导好几代人。怪不得文殊普贤化身寒山拾得，说，口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然。

《法华经》也有，一称南无佛，皆已成佛道。因为前面有「如是我闻」。懂得了如是我闻，你不念也成佛了。《法华经》本身就是如是我闻，就是讲一心三藏。

若众生心，忆佛念佛，现前当来，必定见佛：这是发方便菩提心。现前当来，因为有些人不一定就是今生今世念的，也许念了无量劫正好到今世才成就。当来到什么时候啊？有的今生就能成就，绝对不是一世念佛就能成就的，你怎么知道他过去世念了多少佛？忆佛念佛，嘴上念佛，心里要有佛。你别一边念佛，一边心里打妄想，那就不是念佛。必定见佛，就跟持地菩萨一样，修桥补路无量劫，他最后是不是见佛了？藏教法门就是这样，从有形有相的事相着手，修六度万行无量劫，总有水落石出的一天。除了像持地菩萨、大势至菩萨这样的恒心，无量劫都不舍这个法门，很少有这样的根机。再强调一声，无量法门皆可成就，但你是不是这样的根机？而《法华经》《楞严经》是三根普被，要明白。《法华经》《楞严经》是不是最好的念佛？从理上来念，是最圆满的念佛。口口声声佛讲的末法时代念佛念佛，难道《法华经》《楞严经》不是讲念佛吗？但是《楞严经》不是推崇大势至的念佛法门，而是实相念佛，就是一心三藏。不能自己糊弄自己啊。

去佛不远，不假方便：「去佛不远」是多远？讲一心三藏，你当下就是佛，站的这块地就是佛，头上顶的天就是佛，对面吹来的风就是佛，背后打来的雨就是佛，我身上一根汗毛、一个废指甲都是佛。明白吗？这叫不生灭心。现有的时候是佛，入空的时候还是佛。生的时候是佛，死的那个尸骨是不是佛啊？所以这叫自性大定。这些方便法门都有对待法，有去有来就是生灭之法。

怎么「不假方便」呢？念佛开口即是。走路也在念，睡觉也在念，吃饭心里也在念，行住坐卧心里一直念，是不是？自得心开：水到渠成，瓜熟蒂落。但这种修法必须是生生世世养成了习惯。在公案上记载的那些什么往生不往生，谁知道啊？我们不能肯定，也不能否定。天人、阿修罗都可以化现瑞相来接引众生，瑞相并不能证明往生啊。有的人开天眼看到什么，你知道他是佛还是魔？讲老实话，只有往生的人自己明白，而且只有到了那个境界以后他才明白，等明白的时候已经迟了，他没办法分辨来接他的是阿弥陀佛还是别人。

现在全国送往生成风，其实并不是坏事。受持大法的同修一定要积极地参加送往生，义不容辞。因为在这个期间亡灵往生的可能性很大，你跟他几句开示他就可能往生了。凡是发现有瑞相的，我们一定要宣传为往生，大家明白吗？但我们明白，这个不一定。宣传的目的是把更多的人方便接引到佛门里。许多人因此忽略、轻慢大法，就是一句佛号，就是送往生。像这样的人

你能给别人送往生，将来你自己还不一定有人给你送往生。

如染香人，身有香气，此则名曰香光庄严：这个比喻打得非常好。做香的人身上是不是就有香气呀？西方极乐世界七宝池是真有，每个人念一句阿弥陀佛，西方极乐世界就有一朵莲华，不念的时候就没有。念的时候不打妄想，越念越亮，一边念一边打妄想，莲华就发黄发暗。这个道理很简单呐！这就是《楞严经》讲，随众生心，应所知量。可这个法谁能把持好啊？

太原有一个念佛最有名的人，特别是刚开始几天啊，往往早晨三四点钟嘀铃铃电话打给我，说：「师父，来了！刚才有个人送了一个仙桃给我嘴里，我现在嘴里还甜甜的，你信不信啊？」我说信嘛。一会，「师父，我死了以后你给我造铜像吗？」我说：「那要看你的福报，不是我愿意不愿意的事啊。」「师父，我能站着往生，你信不信？」我说：「我也不敢讲相信，我也不敢讲不相信。我不知道。」一会儿，「师父，我往生的时候你要不要给我助念呀？」我说：「你刚才还讲站着往生，怎么还要助念呀？」他不作声了。「师父，你还要讲经吗？」意思是还不如跟着他来念佛。我说：「我不是你那个根机呀。」只能这样讲啊。

他今年快九十岁了，身体就是好啊，家里有六百部般若。我说：「你是一句佛号的人，你又不看这些经，放在那儿干什么啊？」「我留给我儿子。」我说：「你儿子又不信佛。」他说：「我儿子以后要是信呢……」经书很多，佛像也很多，都拥拥挤挤的。我说：「据我所知，印光大师念佛就是一个木鱼啊。你放这么多东西怎么能往生啊？」他不作声。这是念佛人的心态。他是很勇猛很精进的人。他说：「我一个小时带四十分钟，我能念17万声，你信不信？」哎呀，我吓呆了：「你怎么念的呀？我一个小时我只能念六千声。」就跟开机关枪一样，阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛.....

所以讲「染香人」，你总不能二十四小时都在染？所以大势至菩萨讲这个法门，他是不是真心在推销这个法门啊？你可不要大误解。他可不是二十五个法门来竞争第一。实际上他是甘愿为观世音菩萨做垫底。还有前面许多修禅宗的人，他非要加个恒河沙劫修了，才遇到什么什么……那就是跟你讲老实话，你自己要掂量。而《楞严经》是立地成佛，发明便解脱。在后面倒数第三段讲，罪恶滔天的大罪犯一念信解如来藏，所有罪过一笔勾销，变地狱为佛土。这里就是为了衬托佛这个法。前面二十四个菩萨吃了这么大的苦才成就，你们能遇到《楞严经》，还不珍惜？

此则名曰香光庄严：念佛就是用佛号来庄严你，但是我们也不要灰心，明心见性之人修无量法门都能成就。

我本因地，以念佛心，入无生忍：这样的根机不愧为大势至。首先从方便法来讲，他以这样的恒心恒河沙劫念佛不舍。一般百分之九十九点九九九的人都退转了。一年念佛，佛在眼前；二年念佛，佛在天边；三年念佛，化做云烟。因地发心念佛的人多，能够有始有终的很少，几乎都是断断续续。

今于此界，摄念佛人归于净土：「今于此界」应该就是在极乐世界。佛问圆通，我无选择，都摄六根净念相继，得三摩地，斯为第一：大势至菩萨就是靠念佛而成就。都摄六根：在念佛的时候，眼睛不要旁看，耳朵不要旁听，舌头不要吃东西……心里不可以打妄想。这六根都在念佛，出声念也好，不出声念也好，都是在念佛。当然这种念佛有很多形式：可以心里观想佛像，也可以眼睛看着佛像，也可以耳朵在听着佛号。一根用功，其它五根都是恒顺。这叫「都摄六根」。「净念相继」就是佛号不能断。我们确确实实能够二十四小时之内做到「净念相继」，你就有可能往生。「可能」才一半呢，既可能往生，也可能走火入魔。两种可能性都有。做不到「净念相继」，两种可能都没有。

楞严经讲记第六卷

尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音。我于彼佛发菩提心。彼佛教我从闻思修，入三摩地：

〈观世音菩萨普门品〉在修行人中是一个比较普遍的法门，这个耳根圆通章同〈普门品〉几乎是一模一样。但是由于《楞严经》是观世音菩萨介绍自己因地修行的功夫，在某种意义上，比《法华经》的〈普门品〉稍微详细一点。在这个耳根圆通章中，你把「观世音」三个字讲清楚，就是讲一部《楞严经》，就是讲一部《法华经》，就是讲一部〈普门品〉。「观世音」三个字就是讲一心三藏。

先看「观」字，拆开了，就是又见。怎么又见呢？举个例子。比如说眼睛看这个茶杯，心里就知道茶杯里是空的。这是不是一心三藏？有形有相的是不是不空如来藏？里面的空是不是空如来藏？而且当下就是一体。你能不能把这个空和茶杯分开？是不是空不空如来藏？三个如来藏是不是一个东西。观「音」，音当下是不是色？色当下是不是香？那我讲观世色菩萨，对不对？观世风菩萨，对不对？这叫闻一悟千。

「尔时」，前面二十四个菩萨一个接着一个，有没有「尔时」啊？没有。现在是观世音菩萨出场了。「尔时」是道交感应之时。

于时有佛出现于世，名观世音。彼佛教我，从闻思修入三摩提：这就回到了《楞严经》第一卷讲的，如果不懂得两种生死根本，不明心见性，一天到晚修行，只是很冤枉地在六道轮回。闻

思修：闻必有慧。小乘人修戒定慧，是有漏之慧，大乘人修「闻思修」是见一心三藏之智慧。这里体现出悟道、修道、证道，次第很明白。「闻」是悟道，「思」和「修」就是行道，后面「入三摩提」叫证道。也有的把「入三摩提」这个证道包含在修道里，这样解释都可以。

初于闻中，入流亡所；所入既寂，动静二相了然不生；如是渐增，闻、所闻尽，尽闻不住；觉、所觉空，空觉极圆，空、所空灭，生灭既灭，寂灭现前，忽然超越世出世间，十方圆明，获二殊胜：一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。

初于闻中，入流亡所：这里的「闻」，不是我们能闻这种妄觉——耳朵听到外面的声音，我能闻，是往外攀缘，这个能闻是妄觉。然后听到这个声音叫所闻，这是妄缘（所缘），然后产生这个耳识叫妄识，耳识是所缘缘。

而这里是什么闻呢？叫反闻闻自性。我这个能闻从哪里来的？它不是讲我从哪里来的。所以这个时候呢，这个能闻已经变成始觉。这个始觉从何而来的？始觉就是从诸佛菩萨出世，通过这个声尘把这里能闻的闻性引出来，变成了始觉智。虽然变成始觉智，是不是当处出生，不离本处？所以通过这个耳识，通过佛菩萨的开导，知道我这个能闻仍然是空中华，是我的真心本觉所变现。

这个闻呢，「初于闻中」，再观照自己的本觉。能闻的始觉智、所闻的本觉智，能和所当下是不是都是本觉？初于闻中，集中地体现出禅宗色彩。这也是对于初上路的人引导。如果说修行有素，不需要这样修行——十方三世万法当下就是这一个念。你只保持这种心态，叫自性大定。念佛也行，不念佛也行；修禅也行，不修禅也行。明心见性以后，修任何法门都能成就。入流亡所：当我们心力集中于这个反闻的时候——「入流」是入大光明藏之流——停止对声音的攀缘，慢慢地把外部的世界放下了。

所入既寂：「所」和「入」这两个方面，「所」是外部的境界安静下来了，对我无影无踪了，再也没有执着了，也不会通过头脑里法尘去打妄想了。「入寂」呢，把心定在本处即为「入」。你别以为「入」是还有什么方向，不是的，停止妄想当下就是入，进入我这个自性光明流。动静二相，了然不生：这里就解两个结，一个是动结，一个是静结。所谓动结，已经不是「入流亡所」的那个根、尘、识，地、水、火、风等等，已经不是那个「所」了，明白吗？因为前面已经寂了，所以前面「所、入」已经「寂」的情况之下，这个时候又出现另外一种「所」，那就进入其它法界。

我们在心念归静以后，容易与天道、鬼道、神道、仙道、天道还有二十八层，与各个法界里的众生结法缘。这就是动相，修行人在这个阶段就开始走火入魔，可以讲百分之九十五乃至百分之九十九的人都在这里走火入魔。开了天眼，开了天耳，看到吕洞宾来了，老子来了，那个杨三郎来了，王母娘娘来了……像走马灯一样来跟他套玄乎。有时仙人还告诉他什么什么事情，三天以后会怎么长怎么短。到时候，竟然就是真的。所以这个时候这个人就会欣喜若狂，以为是活菩萨出现了，结果误导一大批众生。也有的是现恶人相，那要把他吓死了，那就走火入魔了，一天到晚胡说八道。

那佛菩萨在这个时候也有可能出现，来调教他，但能不能调教要看他自己的福报。因为他这个时候不辨真假，明白吗？好话他还当成驴肝肺。所以佛在《楞严经》讲，悟无咎。只要他醒悟了，他明白这个道理了，当下没有事了。往往这样的人可悲就悲在他不会悟，他自以为是。这是动相。

这是我们修气功也好，修外道禅也好，修出世禅也好，几乎是不可逾越的第一关，你要经受考验。那么按照经典的教诲，你不要理他（也就是出现的种种所谓的仙人、诸佛菩萨等等），看到就当看不到一样，你知道这是魔境就行了。木人看花鸟，万境不动心。修禅宗是魔来魔斩，佛来佛斩。不像我们修圆顿大法，是魔来魔度，佛来佛度。

那么解除了这个动相以后，比如说我们不理睬他，魔境自然销灭。他不会跟你纠缠不清的。你越是心量大，定力转深，心里越亮堂，魔都看不到你，明白吗？那动结解除以后就是静结。这个静结什么也没有。

我记得小时候睡到晚上十二点钟的时候，什么声音也没有，醒来是不是感到有些害怕啊？相当于那种环境。所以在这种环境里，如果胆小的人甚至会自杀，怎么会自杀呢？前面的动相也没有了，叫前不着村；后面什么也没，叫后不着店。即使吓不死也要走火入魔。平时执着一点神通境界，那是到走火入魔的边上，这个人还能救，问题是在于他自己愿意不愿意受救。但一天到晚嘻嘻哈哈、哭哭闹闹，就不好说了，佛都救不了。因为那个时候比较高层次的天魔已经附到你的身体上了，你已经控制不了自己。

所以我们要用好心呐。你用私心、黑暗的心来修道，将来如果走火入魔，我都没有办法救你，这是真的。你有所修为到一定境界，那些冤亲债主，他就会来干扰你，不让你成就。你不发勇猛精进心，他懒得理你。

所以当这个静态出现的时候，心里就要沉住气。黑暗即将过去，光明就在前头。这个时候，按照七菩提分，通过择、进、喜这三种办法其中一种或者两种或者三种，把念提一下子就行了，

很简单。有些人好像为了好奇，就让这种静态保持，看看它怎么样，你到最后不行了再及时调理心态。那么出现境界动相，动的时候就是乱，你这个时候用除、舍、定这三种办法的一种或者两种或者三种并用，把这个念压下来，始终保持一种心态平衡，而不是追求境界。

啊，我今天在禅定过程中，这个满屋通亮的：你第二天的话，怎么还不亮？怎么还不亮呢？你这就走火入魔的境界。对任何境界既不要追求，也不要抗拒。出现亮的境界，有当没有。你知道都是你的自性在变现，都是你自己，要有这种心态。我是净土也修过，禅宗也修过，是过来人，所以把这些经验供大家来参考。

外道禅定是心外求法，他是在这个地方看光，在这个地方听声音，或者怎么样……当然心外求法，如果你没有重大的过错你不会落三恶道，可以保证你生生世世在这个法门里成就，最后也可能像月光童子、持地菩萨一样，遇到肉身佛在世给你指点一下。

观世音菩萨过六关这个法门呢，我先按照这种意思来解释，然后再按照藕益大师文句里那种解释来给大家圆融。

如是渐增：按照这种心态继续用功，提升定力。这种功夫急不得，缓不得，「渐增」充分体现出这种平衡的心态。急了就乱了，动大于静；缓了，心气会下沉，静大于动。所以要动静平衡。所以这种「渐增」是在没有增没有减的情况之下，自然而然地定力加深。闻所闻尽，是解「根结」。怎么解根结呢？这个时候已经完全脱离了六根、六尘的这种阴影，对六根、六尘已经没有一点点的攀缘和执着。这是解六根之结。

尽闻不住，觉所觉空：「尽闻」就是「闻所闻尽」。到了这种境界，但这个境界还不能住，因为他已经感觉到六根、六尘在我心里已经消失，达到了初步的这种空。觉所觉空：这个「觉」，就是觉察到那个「尽闻不住」，「所觉」就是「尽闻」。我觉到了「尽闻」，觉到了「所觉」。「觉」是能觉，「所觉」就是「尽闻不住」。就是我已经知道了我那个六根已经彻底解除的那个知，把它空掉，所以在这里是解「觉结」。这个「觉」的心比那个「尽闻不住」的心还要细。「尽闻不住」的心已经没有了，但知道「尽闻不住」的心是不是还在啊？在这个时候就空掉了。「觉所觉空」是把能觉的这个心也放下。

空觉极圆，空所空灭：心仍然是由粗到细，也就是说，能觉到「尽闻不住」的那个心开始已经空了，那越空越空，空得很圆满了，它总有个量变到质变的过程。他是一种心态的体悟。

所以「空觉极圆」是心更加细了。「空所空灭」这里的「空」是能空之念，所空就是空那个空觉，我已经感到我跟这个虚空一样了。在这个细的过程中，心量扩大了，好象无边空，我就感觉到整个尽虚空遍法界都是我，但是他这是一个空相。他不是我。所以「空所空灭」，连能空之心都要把它灭掉。这个时候灭掉，一般来讲，这达到了空如来藏的境界，已经破除了灭相无明，这段叫解「空结」。到这里，已经是明心见性的菩萨，登圆教初住位。当然，藕益大师的说法有所区别。这个可以一带而过。前面的「尽闻不住，觉所觉空」，可以判为证到阿罗汉。

生灭既灭，寂灭现前：这是解除「灭结」。

忽然超越世出世间，十方圆明：这是见一心三藏乃至成究竟如来果位。也有的把这个「生灭既灭，寂灭现前」说为是通教的寂灭，而把「忽然超越」说成圆教的寂灭。因为这个寂灭既可以解释为二空，也可以解释为三空。到了三空寂灭那就是不二法门。

因为这个法很难讲，我看到藕益大师的注解中，有些地方虽然很难经得起推敲，但是也能帮助我们理解，从各个不同的角度来开智慧。所以我把藕益大师这种讲法在这里给大家再作一个说明。

对于「动静二相，了然不生」，藕益大师他是这样讲：六道凡夫以声音的振动为动，以声音的静止为静。没有声音就声灭了，为静。如果六道凡夫能够达到声音的动静二相也没有执着了，同时对于这个色尘的明暗二相是不是也不执着了？那么对于香臭有没有执着了？也没有了，所以这二相不生呢，「则超同居土劫浊」。真正到了这种功夫，他已经了生死了，位置在圆教七信位，这是证量。二乘人就是讲阿罗汉和辟支佛，他是以生死为动，以涅盘（人我空）为静。

「二相不生，超方便土劫浊，位在十信」：十信位相当于初住菩萨，只是相当于，但不精确。一个信位也有无量的等级，但是无量的等级不能细说，只能是概说。「菩萨以二边为动」：哪二边呢？一个是空（法我空与人我空），一个是有。这里注意，是以菩萨向别教过渡。通教菩萨见到空性以后，他马上就知道从空出有。「以中道为静」：有也是我，空也是我，这是中道，但这里带有次第性。所以证到这二相不生，「则超实报土劫浊」，就到常寂光净土了，起码是别教初地位以上的菩萨，相当于圆教初住以上。

「佛以不变随缘为动，随缘不变为静」：这里的佛应该是圆教菩萨。如果是佛的话他不存在修。前面六凡也好，二乘也好，他见的这个道见得不圆满，信心不足，必须修证，必须修证才能达到那个位子。有道无道，自己知道。凭我们自己本有的智慧，这个法你信不信？对这个法真正地刻骨铭心地深信不疑，你回家会高兴得在地上打滚，一个人躲起来狂呼乱叫：我终于成佛了！

「又不变随缘，故非动说动」：随缘不变，随缘是不是动了？「故非静说静，是动也不生，静

也不生」：这是证到常寂光净土。「真善妙色」：这种情况是位在妙觉，究竟成佛。这个「动静二相」是这样，下面是「闻所闻尽」解这个根结，看藕益大师怎么分析。

「六道凡夫以六根为能闻，以六尘为所闻」：我们这里还是讲的以耳根为能闻，以声尘为所闻，这样讲觉得更贴切一点。但我们讲到耳根一定是要代表六根，大家明白吗？这就是前面佛讲的，六根横向解结，一亡六亡；纵向解结，六亡一亡。「以声尘为所闻，岂有自他之别」：那么解除了六根之结，就超越了同居土见浊（破人我执），位在七信，超越了同居土见浊就生到方便土了。二乘罗汉、辟支佛以慧耳为能闻，真谛为所闻。慧是见空性，这个真谛是指人我空的偏真涅盘，还没有达到通教禅宗的那种人我空、法我空，所以他这个人我空叫偏真。因为他已经证到这种真谛，他要超越这种境界，就对着他来思维观照，以真谛为所闻。

「起无我见（破法我执），位在十信。菩萨以法耳为能闻，俗谛为所闻」：这个菩萨是指明心见性见到空性的禅宗菩萨。怎么叫法耳啊？他已经没有人我见了，他已破除了一分法执，所以叫法耳。过去把俗谛判为无明相，现在从空出有来观照俗谛。「为所闻」干什么？修道种智，修分别智；这就是通教菩萨从空出有，大做佛事。那么解除了这个根结就超越了「亦空亦有，亦我亦他」这种实报庄严土的见浊，位在初住以上。

「佛以佛耳为能闻，以中谛为所闻」：这里的佛实际上就是圆顿大教的菩萨，我们在这里都是佛耳。佛在《大般涅盘经·如来性品第四之三》讲，大乘行人这个肉眼就是佛眼，那肉耳是不是佛耳啊？这个是一致的。所以讲「以佛耳为能闻，以中谛为所闻」，中谛就是别教菩萨的境界了。通教执空，藏教执有，别教执着一个中道，亦有亦空。圆教非我非无我，非有非空非中。那么在这种修持的过程中，别教菩萨还可以在初住位以上。圆教修行很简单，几天乃至从初住位以上起修，通过听经闻法可以直接到等觉。《法华经》讲，能够受持《法华经》的人是阿惟越致菩萨。阿惟越致是不是七地菩萨？

那到了印光大师，把能受持《法华经》的人说为「闻即往生，位齐等觉」。所以到了以佛耳为能闻呢，这个东西往往是一念间的事情。或者一天时间，或者一年时间，要不了多长时间。但是你必须把一心三藏的道理刻骨铭心地搞明白，最低保障线不落六道轮回，最高不封顶，乃至十地等觉，乃至像龙女那样成佛，这个法妙不可言。我这是讲以佛耳来解这个根结，是不是一步登天？

注意，藕益大师在讲解六结的时候，每一个结以佛耳来讲，他都直接成佛。

因为他讲解六个结，解每个结证的品位都是一样的。按照《楞严经》的角度，与藕益大师的讲法没有区别。说明对于圆顿大法的人一步登天。

但是我们把握一点，明白一心三藏的道理，我们来个糊涂官医糊涂病。如果是修禅宗，你就保守一心三藏，你不要管他什么结不结。到了一定的程度，功到渠成，水落石出。你去刻意地追求到了什么境界，你的心就已经乱了。这是修禅宗的规矩，你就保持一个动静平衡的心态，你不要去打妄想分别自己到什么境界了。尽管这样，圆顿大法还是把它判为坐鬼窟窿。但对于明心见性的人来讲，坐鬼窟窿照样成佛，时间有长有短。

这是讲佛，以中谛为所闻，就是破中谛。佛不住生死，不住涅盘，不住中流，但是必须明白，是在中谛来破中谛。当一切破了以后，破了人我空，破了法我空，连中谛也空了，是不是一切都现出妙有来了？怎么妙有啊？有形有相也是妙有，无形无相也是妙有，那个中谛是不是还是妙有啊？所以圆顿大法在有说空，在空说有，在中说非中，在非中说中。为什么？破来破去都是自己一个人。

我们把这个道理刻骨铭心、深信不疑，你一步登天啊！因为这个方法成就这么简单，这么容易，自古以来很少有人能信。包括《大方广佛华严经》那些别教位的菩萨都不能相信，别教从十信、十住、十行、十回向、十地共五十个位次，只有从初地以上的人才能相信，前面四十个位次都不相信，他没有办法接受这个法。所以今天在座的同修能接受这个法，你自己印证一下你是什么级别，你就知道你过去世中修行的道行。

其中也有百分之一的人，比如说他过去世什么也没修行过，但是他能心态平和、柔软来接受，便宜给他占光了。早晚上床，一起天亮。那么这上面从六地凡夫一直到佛，这个《楞严经》是不是真正三根普被啊？这才真正是三根普被啊。修禅宗的人一定是上上等根机的人，你没有办法去形容他那种顽强的意志力。祖师大德看到外道苦行，怎么说啊？如果让他闻到正法，刹那常住！刹那是二百四十分之一秒，这么快他就是明心见性的大菩萨。他这个心力不可思议。我们想都不敢想象睡石板凳、睡玻璃渣、吃烂泥巴，再冷再热的天都是一丝不挂，甚至请人家把自己两只脚扣起来倒挂在树上，修忍力，修耐力。这才是上上上上等根机的人，可是他遇不到正法，只能得一些鬼神道的福报，但是他不会受大苦。

这个法你真正搞明白了，相信了，你要嚎啕大哭一场。你那个大慈悲心油然而生。这几千年以来，多少人都在受苦受难，都在盲修瞎练，执迷不悟。他们可怜到极点而却自以为是，还瞪着眼睛诽谤正法，诽谤善知识。之所以不敢相信，就是因为这个方法太简单，成就太快。你说这个冤枉不冤枉呐？老子修了无量劫，老子这一辈子起码都修了几十年，还不知道明心见性叫什么东西，你怎么就成佛了？你把脑袋砍了他都不相信，他都不服气。这样的人多得很呢！

菩萨下位不知上位，自位不知他位。你可不要对别人乱打妄想。特别是这样的法，你听一堂课

，一时半刻你就可能成为大菩萨。所以依法不依人，依了义法不依不了义法。

虽然前面讲是讲六道凡夫怎么样，二乘人怎么样，菩萨怎么样，其实大家明白吗？六道凡夫也好，二乘人也好，如果真正把一心三藏道理搞明白了，是不是都是从佛的位置起步啊？是不是都是佛耳能闻啊？不管是谁，《法华经》怎么讲的？能够一念法喜《法华经》，就是如来使，就是阿惟越致，有没有什么七信、十信、初住啊？

为什么我把藕益大师这个说法提出来呢？也是供我们一个参考。

「尽闻不住，觉所觉空」：这是解第四个结，觉结。我这是仍然按照藕益法师的解释来给大家作一个说明。六道凡夫在这个问题上是以根尘为所觉，六根六尘为所觉，以邪慧为能觉。因为他这个时候还没有开智慧啊，但邪慧是不是也是智慧呀？相对那个正觉智慧来讲，它是有漏。所以它就成了见思烦恼。邪慧，我就是我，六根六尘是我所。那么通过观照，心由粗变细，由暗变亮，观到所感觉的这种粗心消除，它的位置就超越了在同居土的烦恼浊，位在七信。二乘修行人以真谛为所觉，因为他已经证到真谛了，证到人我空了；以空慧为能觉，证到人我空是空慧啊。他这个时候明明白白，知道自己分段生死已经了脱。那么进一步把心变亮变细，把这个一念觉来觉到我已经证到四果罗汉了，把这个觉破除掉了，也就是破除一分法执而超方便有余土烦恼浊，进入菩萨的实报庄严土，果位在十信位。大家注意，前面的七信…后面的十信位都只能作为参考，不要当真。这是藕益大师的方便说。他也可以直接到妙觉位，龙女还在畜生道，她都直接到妙觉菩萨。

「菩萨以二谛为所觉」：这里的菩萨已经证入人我空与法我空，他马上就明白，这一切万法都是我啊。他不需要佛再来观照，他直接就从空出有，以空和有这二边作为所觉来观照，当下就转过来。「以道慧为能觉」：在这种情况之下，心由粗变细、变亮，并且超越出这种境界，就超出这个实报庄严土烦恼浊，而证入常寂光净土，果位应该是在初住位以上。

「佛以中谛为所觉，以佛慧为能觉」：这里的佛，大家要注意，实际上就是讲圆教菩萨和别教初地位以上的菩萨。所以别教初地以上的菩萨可以列入圆顿位。那么在这个过程中呢，心进一步变细变亮，一直可以说从初住位一直到妙觉位，他可以成就于一时，成就于一念。这是讲在破除第四个结「觉结」。

「空觉极圆，空所空灭」，这是破除第五个结，空结。六道凡夫在这个位置是「以有名生，以无名灭」。所以六道凡夫一切的行持都叫有漏之行，不是漏在有中，就是漏在无中。那么通过见了一心三藏以后来观照，或者通过无量无量劫那种外道苦行来观照，能够超出这个境界，就能够超出同居土这个众生浊，果位在七信位。阿罗汉、辟支佛这二乘修行人呢，他以生死为生，偏真为寂灭，但这还是有漏。所以心由粗变细变亮，超出这种境界。也就是说把人我空这种境界把它空掉，就超出方便有余土这个烦恼浊，位置在十信位。通教菩萨，包括别教十回向位以前的菩萨，以二边为生灭，这个二边就是空如来藏和不空如来藏这两边，就是真空和妙有这两边为生灭法，中道为寂灭法，证到了中道是寂灭。

「成漏无漏行」：漏还漏在中道，无漏就是把两边圆融为中道。但中道还是有漏，仍然带有次第三藏这种境界。所以通过进一步地观照，破除了这种境界。「则超道心众生浊」：位置在初住位以上，圆教初住位以上，他已经达到一心三藏的境界。

注意，圆教一心三藏已经不是那个什么所谓中道。圆教的中道是第一义中道，了义中道。它包容一切的万法。别教的中道是不了义中道，是亦有亦空。圆教的中道是非有非空。所以菩萨在这个位果位是初住以上。

「佛以不变随缘为生灭，随缘不变为寂灭，成不思议行」：这就是别教初地菩萨和圆教初住位菩萨修行的法门。不变随缘为生灭，愿身再来的菩萨随缘显现天人鬼畜，随缘显现有生有灭。以随缘不变为寂灭法，再用智慧观照，既然是不变随缘显现的生灭法，这个生灭法当下是不是就是寂灭法？这叫非同非异。在这个境界中细细地用心体会，知道这个理，要来体会要来实践。虽然知道这个理，他刻骨铭心、深信不疑，但是他还是要体会。

在见道位要树立我们的信心，所以以此再进行细细地观照，就成就不思议妙行。不能用凡夫的心态来思来议，也不能用藏通别教菩萨的心态来思议，叫不思议行，位在妙觉。

「生灭既灭，寂灭现前，忽然超越世出世间」：这是解「灭结」。有些人把这个「生灭既灭，寂灭现前」作为通教的寂灭，而把下面「忽然超越世出世间」作为圆教的寂灭。我们很难把它分得清楚，其实怎么样圆融都可以。首先来说圆教的「寂灭」。这里的「寂」并不是对动、对乱而言的那种寂。它不是相对待的寂，这种寂是本寂，本来寂静，这种寂是三空之寂。也就是把人我空和法我空也再来空掉。三空之寂当下真空妙有，统统变成一个东西了。所以这个「寂」是寂而不寂。这个「灭」，并不是对生而言灭了。寂和灭是一个意思，明白吗？而且是本灭。仍然是讲，你不是两个都空了吗？是灭相归性了吧？我现在把灭相归性的性也灭掉，再去从空出有。所以通过这三空之寂、三空之灭或者叫三空之空，而展现出真空妙有当下是一。这是我们的本来面目，这叫寂灭。真正体现出不二法门。

虽然我们的真心本来面目现空现有，可是一般情况之下，在地藏王菩萨示现成佛之前，这些十方法界能不能灭掉啊？所以这个无比漫长的时间，我们总是对生灭说寂灭。因为地藏王菩萨是最后一个成佛啊，那个时候跟我们一起——好，现在统统现寂灭相，什么也没有。这个世界上

只要还有一个人没有成佛，只要还有一个泥巴块没有成佛，我们这个一真法界就不算圆满。

现在十法界里的那些阿弥陀、观世音、释迦牟尼，都是我们真心本来面目出来表法的，他们当下就是我们这些东西。但他们在众生位已经得到解脱，回归到大光明藏。他能体会到我们，可是我们体会不到他们。

「六凡以现前为世间，妄计诸天神仙为出世间，成有漏识」：能够相信有天仙鬼神的人就有救，有些人天连这些都不相信。六道凡夫把人道作为人世间，把天堂作为出世间，作为佛界。

那么在见到了一心三藏道理的前提之下，他把这个问题看破了，不是这回事，都是我们一个念，但由于他对这种邪知见执着太深，他在开始明白一心三藏的时候，应该是超同居土命浊。实际上也就是说超分段生死证到阿罗汉，而且是四果，果位是在七信位。这当然是一种保守的说法。

阿罗汉、辟支佛等二乘人，「以三界为世间，偏真涅盘为出世间，成无漏识」：四果罗汉知道自己现在是出世间，三界六道的轮回这些众生属于世间，他有这种心态。那么明白一心三藏道理，从闻思修入，那证道位明白这个道理，就超出了方便有余土的命浊，而升到菩萨实报庄严土。所以果位在十信位。七信位、十信位，再次提醒，都是方便说。也可能七地位，也可能十地位，都说不准。任何人在任何位置起步，都可以一步登天。

「菩萨以生死涅盘皆为世间，以中道佛性迴超二谛为出世间」：这个菩萨主要是指通教禅宗菩萨，包括别教十回向位以下的菩萨。他们在见到空性以后马上就悟道，这个有为的世间也是我们的心所变现，所以他就以中道佛性为出世间，以生死和涅盘都作为凡夫的世间。《楞严经》前面在「真性有为空」那一段是不是讲啊？「言妄显诸真，妄真同二妄」。他在这里明白，虽然证到了空性涅盘，仍然是凡夫，故以「亦空亦有」这个别教的中道作为出世间。他继续通过观照而超出实报庄严土这个命浊，到达常寂光净土。什么叫常寂光呢？我们现在知道一心三藏，这就是常寂光。常寂光就是心外无法，法外无心。不漏一法，不舍一人，不失一事，叫常寂光。你明白这个道理，你就在常寂光净土。大家明白吗？不是把西方极乐世界、常寂光净土讲的玄乎其神，好像非要成为究竟圆满大佛才是常寂光，不是的。所以这种菩萨的果位在住位以上，从初住位以上一直到妙觉位。

「佛以藏性不变随缘为俱即世出世间，显现为世间凡夫，又可以不变随缘显现为出世间」：那个世间还包括有形有相的愿身再来的菩萨显现。「以随缘不变俱非世间出世间成净识」：怎么随缘不变呢？我虽然显现出六凡法界、四圣法界，但我的真心没有变。

上面是讲即一切法，后面是讲离一切相。离一切相叫俱非，即一切法叫俱即。这叫净识。脏的也是我，净的也是我。现脏现净是我们的同分妄见，是我们的智慧妙用。净和染都是我，这是真正的净，要明白。

所以圆顿大法的妄也好，净也好，既要区别于世间法所谓的妄和净，又要区别于方便法的妄和净。许多人对这个别业妄见说成菩提不理解。我再三讲，如果一个人都不会想坏主意，都没有做坏事的能力，他能不能成佛啊？不能成。不在于我们做不做，只在于我们有没有这个能力。这就是我们的报身功德。烦恼即是菩提，造业即是解脱。没有哪一法不是哪一法。我们懂得了，明白了，自在了，可以随缘妙用。

这里呢，特别是讲别教初地位以上的菩萨和圆教初位的菩萨，是以佛的境界、以一心三藏在观照，所以成就了「法性无量寿」。从本性上来讲，过去现在未来都是我，无量的时间都是我一念，这是纵向来看，从横向来看，东南西北上下十法界森罗万相万法，无一不是我。从时间、空间、万法上来讲，无非是我当人当下一个念。这叫法性无量寿。

关于解六结，这以上是藕益大师的注解内容，可以帮助大家加深理解。

我们修行的整个过程，也就是说按照观世音菩萨的这个次第，实际上就是闻思修入。我们重复一下，「彼佛教我从闻思修入」，一开始就展现出从悟门进入修门，再进入证门。闻思修入一定是通过读《法华经》《楞严经》开智慧以后来修行，可我们是企图通过种种方便法门来明心见性，搞反了。这是低级错误，不应该发生。第一卷讲得很清楚，你不明心见性，「虽终日行，而不自觉，枉入诸趣」。《华严经》也讲，「忘失菩提心，修诸善法，是名魔业」。佛讲这类话都不需要解释，可我们就会犯这个错误。

至于耳根圆通法门解六结这个过程，你可能是几个月，可能是几天，可能是几个小时，甚至一念你就可以有大大的成就。整个过程是不是逐步地由粗到细，而且始终不要忘记了，「动静二相，了然不生」。头脑里出现境界，见山不是山，见水不是水，所以这种修行很快。更何况圆顿大教的修法？我们是怎么修啊？在有即是空，始终带着这个念。有也好，空也好，都是我一念现前。你保持这一念观照。提起这个念，要不了一个礼拜，你奇迹出现。

怎么奇迹出现呢？人家打你、骂你、背后诽谤你、偷你、骗你、哄你，在过去你要跟他拼命，在现在想生烦恼你生不起来。成佛是不是很容易啊？只在于你愿意不愿意。你愿意当下成佛，还是过几天再说，还是等到死的时候？但是你已经明白这个道理，就是不观照，你都不会落三恶道。我之所以把这段讲细一点，包括藕益大师的这个解释，你只能作为参考。最圆融的是圆瑛大师、交光大师的解释。

现在我们再看这段经文。

忽然超越，世出世间：超过了世间是不是到了出世间？超过了出世间是不是又到了世间？这就是一心三藏。十方圆明：空也是我，有也是我。

获二殊胜：一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力：这是证入大光明藏。原来我这个观世音菩萨就是原来那个观世音如来，原来我还就是释迦牟尼如来啊，我原来就是阿弥陀如来，所有的老古佛都是一个佛啊。妙不妙？「十方诸佛」包括三世诸佛，一佛不漏，合为一个本体。本妙觉心：我经常问大家，我讲了这么多经，在没有讲这些法的时候，这些法在不在我心里啊？在。在我心里有没有形相？没有。你们没有听到这个法的时候，这个法在不在你们心里？不在你心里你永远听不到。既然在你心里在我心里都没有形相，那这个法是不是一个心呐？这是「上合十方诸佛本妙觉心」。

我看藕益大师的解释也很妙，比我讲得好。这是藕益大师精辟的论述，证得众生同具平等如来德性。「诸佛本妙觉心，即是众生心内诸佛」：这个话讲得太妙了！妙绝了！诸佛是不是在你心里啊？那在你心里，你心是佛，你这人是不是佛？上合诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力：你证到这里了，这是诸佛的慈力，你跟他已经通了。

二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰：原来这些众生都是我啊。所以众生是不是同一个本体啊？

世尊，由我供养观音如来，蒙彼如来授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。

方便解，供养无非是两种：一种就是侍奉如来，做种种内财或外财供养，一种就是依教奉行，弘扬佛法。因于此缘，蒙彼如来传我金刚三昧法门。究竟解：是明白一心三藏法理后，蒙彼如来传我悟后进修的金刚三昧法门。

「蒙彼如来授我」，因为我明白了观音如来，观音如来当下就是我，这叫道交感应。你明白了一心三藏，一心三藏就是你。

如幻闻熏闻修：你坐在这里傻呆呆地瞪着眼睛，两个耳朵拉得长长的，你成就了。谁也没有看到你修，是不是「如幻」呐？一个薄地凡夫变成罗汉、菩萨甚至等觉，谁看到你修了？「闻」是听闻，通过理解；「熏」就好像熏香气一样。我在这讲法，是不是熏你们啊？所以这种「闻熏闻修」呢，我讲那么多法都叫始觉智，始觉智没有现相之前是不是本觉智啊？我的本觉智是不是你们的本觉智？因为是从我这个突破口来告诉你们，当然我的本觉智是不是也通过佛菩萨、通过佛法那种始觉智把我的本觉智提起来了？那我的本觉智变成始觉智再来熏你们。当你们明白了本觉智的时候，这个本觉智是不是就是你自己？明白了本觉智的时候，在见道位明觉了，然后我用始觉智再回光返照，观照我的本觉智，这就进入修道位、证道位。

这就是圆顿大法的次第圆融。他悟的当下就是修，就是证。修、证，就是养悟，提升菩提位。

金刚三昧：「金刚」是表坚固，这是形容、比喻这个法门不可思议。三昧，在这里是自性大定、楞严大定，也叫法华三昧，是一切诸禅定之王。不像其它种种禅定，躲在山洞里，避在房间里，他这个定不离一切的方方面面，时时事事处处念念在道，是这样的定。你不要刻意地去修定，你想不定你还没有办法，你说厉害不厉害？

与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土：

这是常讲的观世音菩萨三十二应身。作双重观照：我们在见道位明白一切万法都是我，就是比量意义上的三十二应身。当我们本期生命结束以后，肉团身这具无明壳销毁，眼、耳、鼻、舌、身、意这六种粗心、浊心销毁，我们那个灵体——因为他现在已经比量成就无量色身三昧，所以在这个时候只要我们愿意——就是观世音菩萨三十二应身。圆教初住位以上的菩萨与佛的无量色身三昧平等具足，但力量没有佛那么样圆满殊胜而已。因为这个三十二应身是一切众生的本来面目，他本来就存在，不需要你去学。只需要破除烦恼和习气，它自然显现。

世尊！若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆。我现佛身，而为说法，令其解脱。

下面一一介绍观世音菩萨以种种的化身成就。这里是修菩萨道的人在定中要修佛果，这种无漏是真正的无漏，是绝对意义上的无漏。胜解现圆：他这种佛法的悟解已经快要究竟圆满了。怎么圆满呢？祖师大德打个比方，过去是不是钻木取火？等钻的木头发烫发热的时候，意味着火就要出来了。他这是要成而不成的时候，观世音菩萨现佛身而为说法——因为观世音菩萨是古佛再来，过去佛号是正法明如来。这个时候帮助他破除生相无明。

若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆。我于彼前，现独觉身，而为说法，令其解脱。

这是针对一部分缘觉修行人。这个缘觉呢，其中还有一种独觉。独觉人就是在没有佛、也没有佛法的时代，通过这个宿命通知道自己过去世就修行的这个法门，实际上也是十二因缘，他在那儿修行，一般是闭关在深山老林里。所以叫「寂静妙明」。在深山老林山洞里，放下身心，观照天地之间万法万相的生住异灭也是一种奇妙呀，把身心与大自然混同为一体来观照，所以「胜妙现圆」，解释同于前面的胜解现圆。我于彼前现独觉身而为说法，所说之法仍然是后面十二因缘。

若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆。我于彼前，现缘觉身，而为说法，令其解脱。

这里仍然是说缘觉法，但这里是指有佛、有佛法的时代，有章可循，有据可依。那么这是快成就的时候，在关键关头，观世音菩萨就现他的同类，人家才好接受。我是过来人，我来帮你一把。

若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆。我于彼前，现声闻身，而为说法，令其解脱。

这是针对声闻人。得四谛空，是讲这些人已经破除了见惑，证到初果罗汉。他已经破除了身见、边见、计取见、戒禁取见和邪见。

不光是大乘法一步登天，小乘法也可以一步登小乘天。一岁修行不为早，八十岁修行不为老。他大难来临的时候，你叫他打妄想，他打不起来。比如说，一个人后面有亡命之徒在追，前面有大河堵住了，这个时候他会不会想——哎呀，那个王老五还借我两万块钱，这个东西什么时候还我——他会不会打妄想啊？他只会想着怎么过河能逃生，是不是？你以这样的心来念阿弥陀佛，能往生。任何法门都能成就，就看落实到具体你这个人能不能成就。所以我们不能自己哄骗自己啊。

修道入灭，胜性现圆：见道以后要「修道」，「入灭」就是证道。「胜性现圆」与前面解释都是一样，快成就而没有成就，像这么个关键的时候。我于彼前，现声闻身，而为说法，无非是把苦集灭道四圣谛在关键的地方给他点明。

若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净。我于彼前，现梵王身，而为说法，令其解脱。

因为在欲界众生男女之欲望，是障碍我们的大敌。当有的众生明白了这个男女生活很害人的时候，这叫「欲心明悟」。这是个很严肃的问题，在家居士要逐步地克制。不犯欲尘，不想再在男女生活上纠缠。欲身清净，想修清净心、清净身。

我于彼前现梵王身：印度外道认为不过男女生活就能成佛，把这个法门叫作梵行。但是，仅仅断绝男女生活是不能成佛的，你没有其它问题，可以得到初禅天、二禅天的福报。现梵王身，无非是告诉他怎么样解除男女这种欲望。无量劫以来，由于自己对男女生活纠缠不清，所以在六道里轮回，在三恶道里受苦。我们要生恐惧心，生出离心。

若诸众生，欲为天主，统领诸天。我于彼前，现帝释身，而为说法，令其成就。

有些人官瘾比较大，不仅想做国家主席、总统，还想做天王，是不是？观世音菩萨也来成就他，那所传之法呢，一般是上品十善之法。我们许多同修不是读了《十善业道经》吗？修十善的人可以升天，那么再加上各种禅定功夫，在二十八层天的境界也不一样，但十善是基本法。帝释，道家叫玉皇大帝，佛家叫释提桓因，在第二层天。

若诸众生，欲身自在，游行十方。我于彼前，现自在天身，而为说法，令其成就。

这个「自在天」是指第六层天，是欲界天的天顶。在第七层天往上就没有男女生活。虽然是欲界天，但男女生活比较微薄，男女只要眼睛看一下，就能得到满足，而且那种快乐感是下界人天所不能及。所以叫「自在天」。另外呢，他自己所需要的东西不需要想办法，而是靠第五层天来供养，自己呢，可以游行十方。这个「十方」是所谓的十方，他不会超出小千世界。也有的把欲界天说成是波旬魔王所在天。所说之法那就是十善基本法。哪十善呐？以人道的五戒为基础扩展。五戒，杀盗淫这三戒是身戒，把妄语又扩大为四项，不两舌、不恶口、不妄语、不绮语，讲了七善，还有贪嗔痴要破，这是十善。还加个未到地定，但是没有达到初禅的境界，达到初禅你就解脱了欲界而升到有色界。

若诸众生，欲身自在，飞行虚空。我于彼前，现大自在天身，而为说法，令其成就。

这个「大自在天」是有色界的最高一层天，大概是在二十四层天。这个说法不一样。因为二十四层天有个三果罗汉，有罗汉天叫五不还天，除了五不还天应该是在十九层天。有的把它说成十九层天，有的把它说成二十四层天。在二十四层大自在天一般被判为是外道，你不能讲阿罗汉是外道。所以这两种说法都可以参考。

大自在天就更加自在，他是「虚空飞行」，可能相当于一个中千世界，乃至于大千世界这个范围内。那这里的说法来讲，一般地除了十善基本法还要加上四禅定。

若诸众生，爱统鬼神，救护国土。我于彼前，现天大将军身，而为说法，令其成就。

这是指一些有福报的鬼神。像鬼道里的众生从地狱道出来以后，在鬼道该受的罪也受得差不多了，那过去世好歹有些修行的，这个时候就被上天选拔，为天人服务。有些也跟军队一样，要保护国土。统帅这些鬼神的就属于天将之类，像韦驮菩萨就是八大天将之一，统领鬼神大众。那么对这些人所传之法，包括五戒十善是基本法，你不要利用手中的权利去伤害众生，而且还传些密咒之类。

若诸众生，爱统世界，保护众生。我于彼前，现四天王身，而为说法，令其成就。

四大天王在须弥山半山腰，分东南西北四片国土（玉皇大帝外臣）。他们是保护国土，执行玉皇大帝命令的。观音菩萨对所说之法呢，无非是上品十善、护国安民之类。所以越往天界，这

个为人民服务的思想层次比下一界更高更高。越往上觉悟越高，责任心越强。
若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神。我于彼前，现四天王国太子身，而为说法，令其成就。

「驱使鬼神」跟前面统领鬼神是两种情况。统领鬼神属于天大将军，像韦陀菩萨这一类，「驱使鬼神」属于四大天王的太子这一类。包括天将都能有太子来管理。
若诸众生，乐为人王。我于彼前，现人王身，而为说法，令其成就。

最大的人王是转轮圣王。转轮圣王有四种：金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王。金轮王统管四大部洲，银轮王统管东、南、西三洲，铜轮王管东、南二洲，铁轮王管理东洲。其中北俱芦洲比较特殊。因为北俱芦洲的人福报太大，他拒绝佛法，拒绝一切的管理。每个人都能自立更生，衣来伸手，饭来张口。寿命二千岁，命终时自然升到忉利天，忉利天福报满了以后就开始完蛋。他拒绝佛法，所以韦驮菩萨是三洲感应。所以人天福报把人害死了，北俱芦洲人死了以后他自然升天都是他前世修来的痴福。

在四种转轮王下面，过去我们讲的地球球长，他还算不上铁轮王，因为铁轮王起码是管理一个南瞻部洲，我们地球是南瞻部洲的一个岛屿而已。这是我们在明心见性的基础上传这个法，是不是更灵啊？我们当国王一定是为了把这个国家治理得好，让民众幸福，让正法能够得到传播，是不是？只要发了这个愿，真实发这个愿，你来世一定能当上国王。不要怀疑，但你不能有私利。
若诸众生，爱主族姓，世间推让。我于彼前，现长者身，而为说法，令其成就。

族姓就是大家族，往往一个大家族里总有一个人出类拔萃，为大家所信服。所以有什么事情也不要通过什么村委会，也不要通过法院，通过他来几句话一说，就摆平了。也有社会上的一些德高望重之人，同样可以轻松调解各类矛盾。而为说法：帮助这些人成就，无非是讲一讲过去世中有些什么人会当长老，会安慰人心，举些例子谈古说今啊等等……
若诸众生，爱谈名言，清净自居。我于彼前，现居士身，而为说法，令其成就。

这里的「居士」不是佛法中的优婆夷、优婆塞，是指那些有一定的学识、威德和社会地位的人。但这些人不愿意当官，还躲避仕途。他就喜欢一个茶杯泡起来，说古论今。这也是一种修身养性，这些人往往能健康长寿，他与世无争。有些人对居士很崇拜，有些人反而看不起，认为他对社会不负责任。

像范仲淹那样的人，「先天下之忧而忧，后天下之乐而乐」，这样的人是极少数。范仲淹是菩萨再来，他即使在忧愁中而死，他死得其所。他情愿忧国忧民而死，他死得快乐。所以什么叫快乐，就在各人的心。但是这样的居士比起那些为名闻利养在争斗的人，是不是要高尚得多啊？但是他也赶不上像范仲淹那样的人。
若诸众生，爱治国土，剖断邦邑。我于彼前，现宰官身，而为说法，令其成就。

这一部分众生想当官。爱治国土，就是爱管理、建设国土。剖断邦邑，帮助处理案件，决定政策法令。我于彼前，现宰官身：这是现官太爷的身份。而为说法：无非讲一讲怎么样护国、安民，怎么样施行廉民政治、不要贪污受贿等等。
若诸众生，爱诸数术，摄卫自居。我于彼前，现婆罗门身，而为说法，令其成就。

「数术」是指自然科学一类，比如天文、地理、阴阳八卦、风水、画符等等，在这里道家的成份比较多。摄卫自居，是怎么样调养身体。比如练气、调心等等。因为「婆罗门」讲这个念咒、画符属于神通方面的东西，这也是行善积德。我们受持《法华经》《楞严经》的同修，要自觉地用各种善巧方便来引导这些人。

若有男子，好学出家，持诸戒律。我于彼前，现比丘身，而为说法，令其成就。若有女人，好学出家，持诸禁戒。我于彼前，现比丘尼身，而为说法，令其成就。

关于出家，有几点要说：第一，身出家很重要，但心出家更重要。第二，出家就没有家，对于家庭中的成员，你可以供养你的母亲，她能消化这个福报，其他人不好说，这个情执要断。第三，出家就是要受苦。如果是为了钱财出家，你不如在家搞钱。第四，出家要受气。这种气是莫名其妙的，没有道理的。同时，佛门的各种戒律，要严格把持。出家必须是为了了生脱死，必须是为了度化众生。这个肉团身只是为了服从如来家业的需要，该长寿就要长寿，该往生的时候就往生。生死自如，来去自在。

若有男子，乐持五戒。我于彼前，现优婆塞身，而为说法，令其成就。若有女子，五戒自居。我于彼前，现优婆夷身，而为说法，令其成就。
男女居士要求戒，那好嘛，把五戒的道理开示给他。

若有女人，内政立身，以修家国。我于彼前，现女主身，及国夫人命妇大家，而为说法，令其成就。

按照中国的家庭传统，女人主内，男人主外。女人的任务就是相夫教子。一个女人当不好，涉及到这个家庭乃至一个国家，甚至可以导致家破国亡。当得好，小则家庭兴旺，大则国富民强。女人的作用非常重要。许多男人在外面可以呼风唤雨，唯独在女人面前又六神无主。所以当好一个女人可不简单呐！你要有智慧。历史的教训太多太多。女主，一般是皇后、王后。国夫

人，是大臣的夫人，比如宰相、部长等高级官员的夫人。命妇，有些特殊功德的女人受到皇帝的御赐，比如诰命夫人。大家（gu）丿，是朝廷任命的妇人，在女人中出类拔萃。有些虽然没有得到朝廷的诰命，由于她有特殊的才能和道德，为一方平民百姓乃至官府所共认为模范，也叫「大家」。而为说法，令其成就：所说之法，无非是相夫教子、能够和睦左邻右舍、要做到默默无闻等等。

若有众生，不坏男根。我于彼前，现童男身，而为说法，令其成就。若有处女，爱乐处身，不求侵暴。我于彼前，现童女身，而为说法，令其成就。

这是讲有人不愿意涉及男女情欲这种污染，要洁身自好。童身入道是个宝，他没有经历污染，心地容易清净。但是，即使经历过污染，认真修行同样可以清净。童真之身还不容易生病，有利于健康长寿。相对而言，他的妄想不会很多，无非涉及到一些人我是非，这方面的事情也比较淡泊。

如果有小孩子愿意出家，大人千万不要障碍，否则你将来报应很重。这些小孩一般都是大根机再来的，否则哪有五六岁说不吃肉就不吃肉，他都是有使命的，你万万不能耽误他。

你看有些所谓的居士，他也知道吃肉吃鱼往生不了西方极乐世界，但是他们不以为戒，管他往生不往生，他还是要吃，往生不了就算了。曾经有人还不同意我讲这个法，说听了心里就难受，他不知道这个难受就已经在给他消业障了，是不是？他不知道感恩。

若有诸天，乐出天伦。我现天身，而为说法，令其成就。

从这里往下就是天龙八部，应该厌离本位，而生人道来修行。这里好玩吧？天人不愿意在天上呆，他要到哪里去呀？就到人间来，还要求观世音菩萨帮忙。我们作何感慨啊？佛在《华严经》讲，成四圣必须在人道才能成就。所以我们要不要珍惜？要珍惜这个人身呐！要大成就。所以给这些天人传法，无非是无常、苦、空、无我之法。为什么在人中道容易成就？有苦、有乐；有光明、有黑暗，通过对比容易开智慧。观音菩萨给他传法就是赞叹天人这个发心很好，然后再给他加固一下信心。

若有诸龙，乐出龙伦。我现龙身，而为说法，令其成就。

龙族的众生呐在某些方面比人道还自在快乐，他还可以变现天身在天上护法。乐出龙伦，也是想到人道来投胎。一般龙族来投胎，也是比较庄严、聪明，天人也一样。

若有药叉，乐度本伦。我于彼前，现药叉身，而为说法，令其成就。

下面涉及到鬼神类众生，他到了一定的时候是不是要上升到人道？有些如果遇到增上缘，可以提前来投人胎。

「药叉」，这种鬼叫捷疾鬼。这种鬼速度很快，力气很大。他速度快到什么程度呢？分别有四个人面对东南西北四个方向同时射箭，这时有一个人在他们四个人同时射箭以后，把四支箭全部抓到手里；这个鬼的速度比这个人的速度还快无量倍。五种神通连鬼都有，当我们出现某种神通境界的时候，千万不要误以为自己明心见性。这点很重要，那是我们的本能。我们的心一起步就是超光速。药叉鬼能一拳把须弥山打成两半，然后再把它合起来。现在种种的神通境界，那连鬼的力量都不如，你执着什么啊？不需要学，你死了以后就有，要那个东西干啥呀？我们现在需要的是开智慧。不管是天上天下，无量国土、无量众生、无量百千万亿劫，想听到法华之名都不可得。你以为天人就能听到吗？不一定。好不容易我们在这一个时空点遇到正法，你要抓住不放，赖也赖在这里不走才对。所以「现药叉身说法」，要告诉他要持戒、修福，五善十戒之类。

若乾闼婆，乐脱其伦；我于彼前，现乾闼婆身，而为说法，令其成就。

乾闼婆是香神，他以闻香来作为生命能量。他的特长是唱歌舞蹈之类。乾闼婆要想到人间来修行呢，观世音菩萨就会现同类身而说法。而有些人却沉恋于唱歌，谋取名闻利养，已经忘记了自己的本愿。有些歌唱家出家了，但是还没有忘本，为这一部分人说法呢，要讲远离放逸嘻戏之法，心要修清净，要持戒。因为这些人开口一唱，往往心是放逸的，特别容易为情执所困。

若阿修罗，乐脱其伦；我于彼前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。

「阿修罗」译作非天。他有跟天人一样的福报，但是没有天人的德行。也叫无端正，男丑女美。他好搞人我是非，吵嘴打架。对阿修罗所说之法，无非是叫他们修慈悲、忍辱、谦让。

若紧那罗，乐脱其伦；我于彼前，现紧那罗身，而为说法，令其成就。

「紧那罗」跟乾闼婆属于一类，也喜欢唱歌的。这类众生像人，但是脑袋上有一个角。「紧那罗」也叫疑神。观音菩萨现同类身，也就是讲一些唱歌乱心，世间欲乐无常，以及中品十善之法。

若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前，现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。

摩呼罗伽是大蟒神，它是蛇头人身。大千世界，无奇不有。蛇这一类众生灵性比较高，还有乌龟、黄鼠狼之类。如果杀害了这些众生，你搞不好家破人亡，它们嗔恨心特别大。对于这一类的众生说法，要教它们修慈悲、忍辱。它嗔恨心很强，你动它一下，它跟你不客气，它咬你的时候就没有准备活着，要跟你拼了。所以蛇死了以后，它还能把人咬死，死了的蛇你都不要动它。

若诸众生，乐人修人；我现人身，而为说法，令其成就。

这是人道众生。他想来世还得人身，也不想升天，也不想做鬼。观音菩萨现身，给他讲一些五戒十善的道理。

若诸非人，有形无形，有想无想，乐脱其伦；我于彼前，皆现其身，而为说法，令其成就。

「非人」，包括天龙八部等其他众生。无想，这个泥巴瓦块是不是无想啊？《楞严经》是不是又再次讲出这个无想众生。乐脱其伦，那无想众生有没有灵知性啊？如果没有，它怎么能还「乐脱其伦」？所以这个「无想」是佛恒顺众生的一个假名而已。十方三世没有一块死东西，都是活东西，都是活宝。你以为这个泥巴瓦块、苹果不是活宝啊？它嗔恨心也比较轻微。水果、蔬菜都是有情，许多人会以此来问难佛法。吃大米、蔬菜是不是也是杀生啊？回答，是杀生。但这一类众生意识心比较弱，同时我们修行的功德回向给它们，就足以还债。那不吃这些东西，我们不能活命呐。有命才能修行，这是权衡利弊的问题，不可能两全其美。一杯水里就有八万四千众生，但是不必要的杀生要避免。

是名妙净三十二应入国土身，皆以三昧闻熏闻修，无作妙力自在成就。

以上解释的这些事情呢，就是我三十二应国土身。注意，「三十二应」是表无量。凡是证到初住位的菩萨，他跟诸佛同等可以示现无量色身三昧。这种神通是我们的本能，所以劝大家在人道的时候不要急着修这些东西。你这一期生命结束了，在中阴身期间，所谓的中阴身期间实际叫后阴身，你进入了佛土，这就是你的本能。至于你愿意，用隔阴之谜把自己神通隔住，再到人道来广度有缘众生，那是另外一回事。我们在佛土现那么多色身三昧，谁要你去度化呀？

当然，作为愿身再来的菩萨，你可能在这里有化身，在其它法界里也有化身，同样是在人道里，比如张居士、李和尚、王菩萨，可能就是一个人，明白吗？但是他们彼此并不知道，因为隔阴之谜给隔住了。所以菩萨下位不知上位，自位不知他位。哪条狗、哪条猫，搞不好都是你化身变现来的。

皆以三昧闻熏闻修，无作妙力，自在成就：再次强调，圆顿大法无修无证，一步登天。「三昧」特指首楞严大定。闻熏闻修：前面讲了，本觉智成就了始觉智，始觉智再回过头来观照本觉智，是不是带果行因、修因证果啊？

「闻熏」就是以本觉智熏起始觉智，「闻修」就是以始觉智再来观照本觉智。始觉智作为在因地修行，本觉智作为是果地，即因即果。所以这个法太妙了，当下就要明白，森罗万相、千变万化，皆是当人当下一念。高贵无上的阿弥陀、观世音就是我，乌龟王八也还是我。你说这个法妙不妙？高贵和下贱都是我们的同分妄见，甘露水是我，老鼠药也是我。这是一种跳跃式的思维，是石破天惊的大法。

无作妙力：「无作」就是无修无证，完全调这个心，你这个心一大了，他这个力量自然就大。尽虚空遍法界都在我心里，你清清楚楚、明明白白知道，我解脱了，我成就了，一点点都不怀疑。在佛法里叫解脱知见，都是你自己印证自己。《法华经》《楞严经》从头到尾就是讲发心的重要性，明白这个道理当下成就。

观世音菩萨这么大的神通，可不是苦修得来的，没有那回事。「无作妙力」「闻熏闻修」就是用心观照。这种用心观照是不是非要盘腿坐在那儿观照。《楞严经》讲得很清楚，心能转境，即同如来。你要历事练心。自在成就：不是刻意地追求而成就。你不知不觉地去除了烦恼习气，不知不觉地智慧德能就涌现出来。

世尊！我复以此闻熏闻修，金刚三昧无作妙力。与诸十方三世六道一切众生同悲仰故。令诸众生，于我身心获十四种无畏功德：

一者、由我不自观音，以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。

第一个无畏，叫苦恼难无畏。不自观音：不需要我自己去观照世间万法怎么苦怎么苦，离开世间的五欲六尘。以观观者：不外观而内观，以始觉智来观我自己的本觉智，回光返照。令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱：明白了观世音就是一心三藏。

所以当众生念观世音菩萨的时候是不是得到佛力加持了？所以我们讲，哦，是观音菩萨帮忙……是不是地藏王帮忙呐？是不是释迦牟尼帮忙呐？是不是多宝如来帮忙呐？是不是自己帮忙呐？所以只要我们一念回头，当下成就，反正阿弥陀佛的手伸在那里，大家明白这个道理了吗？哪是观世音一个人？有没有哪一个不是观世音？你自己就是观世音，明白吗？所以这个法妙不妙呀！

「十方苦恼众生，观其音声」，而不是其名号，所以他虽然求的观世音，他是不是求的自己啊？这叫「观其音声」。所以我们想一想，（观其音声，即得解脱。）为什么文殊菩萨选观音法门？就是一定要明心见性在心上用功。这里「观其音声」，仍然要按照我们本卷开头讲观世音那个「观」来悟。

你要懂得见不见之见，懂得眼睛看到这个瓶子，心就能看到瓶子里面是空。如果它不是空，它能不能装水啊？或者叫又见，眼睛看到这个瓶子，心里知道它是地水火风和合而有。地水火风

由心变化而有。这叫「观其音声」。所以叫观世音、观世光、观世色、观世香、观世臭，是不是一个道理啊？怎么观法啊？拿观声来讲，前面佛是不是讲了六尘十二处会归如来藏性？

这个声音怎么来的啊？不是师父嘴巴里来的，也不是我耳朵往那里去的，找不到来龙去脉，但是它又宛然现前，就是我们自己心变现出来的。这叫「观其音声」呐！不是讲，观世音菩萨救命啊！不是观这个音声，明白吗？这个音声叫声尘，叫攀缘、叫听音、不叫观音。观一定是见不见之见，眼睛见不到，心能悟到，这叫「观」。我们就能救护自己，这个法妙不妙啊？

所以讲「开悟的楞严」呐！所以这第一个无畏是带有总体性。一切苦恼众生，明心见性了当下解除。是不是讲这个道理啊？同样去求，有人求到，有人却求不到。有些是再来的菩萨，他已经成就了究竟菩提心。有些人虽然是凡夫，他用心用到极点，也会感动天地，金石为开。所以必须有这个总前提，下面还有十三个无畏，我们就好解释。从两种角度来观照。

二者、知见旋复，令诸众生，设入大火，火不能烧。

这是第二，大火难无畏。知见旋复：「旋复」是转变之义。知见旋复，就是「旋见循元」。旋见循元：「旋见」就是转变你的眼见、耳闻、鼻嗅、舌尝、身触，也是把我们向外攀缘的那种见分、见相旋过来，「循」就是依循、依照，「元」就是一精之明，就是我们的本觉。见性平时通过六根来攀缘六尘，产生六种意识心。现在要把它旋过来？怎么旋？反闻闻自性，是往这里（见性）的方向，是不是把它旋过来了？旋到这里来也不能落空啊，循，依循什么呢？依循自己（见性）就到这如如不动了，就在这个（见性）位置上。归到这里（见性）来的时候，我们的力量是不是强了？往外的时候力量是不是分散了？无量的烦恼现在集中在这一点，就跟原子弹一样，说爆炸就爆炸，要用就用。把精力集中于这里，旋见循元，灵感爆发，事无不成，就能得大自在。

同时我们仍然可以显现出六根六尘来，这个时候再显现出六根六尘，它已经是有备而来，已经知道条条理理的了。这个时候叫从真入俗，依理成事。他是再来的人，再来的菩萨不一样。所以我们修行人要解决的就是这个问题，将来我们作为愿身再来的佛，愿身再来的菩萨，虽然你现的形相跟人跟牛跟马都是一样，但你知道你已经得到自在。这个道理大家听明白了没有？

「旋复」，既叫「旋见循元」，也叫离根解结。旋了，是不是离开六根了？离根同时是不是就离尘了？离根、离尘同时是不是离意识心了？这才把结解开了。解开了结，我们的心通达大光明藏。三世十方都是我，叫离根解结。还叫什么？当业轮转？这时成了菩萨业了。

所以观世音菩萨在这里是不是讲的一心三藏的道理啊？是不是教我们回家的这个道理呀？他没有叫你念我观世音的名字，是不是？而是叫你「观其音声」。

观你自己的音声，你自己来破无明，明白这个道理了吗？传法一定要传出真理，不能误导众生。「知见旋复」，下面涉及到火，我们见是不是能看到啊？能看到是不是亮啊？亮是不是属火啊？

「旋复」「旋复」，就是归元了，是不是性火真空，性火真空的人？那大火能不能把空烧掉啊？所以第一重含义是指我们的嗔恨心，明白了如来藏道理的人再也不会被嗔恨心所害。有嗔恨心的人，嗔恨心是下哪里啊？下地狱，受火难，这是究竟义讲。

三者、观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺。

这是第三，水难无畏。观听旋复，还是「旋见循元」或者「旋尘循心」，「旋复」就是复归真心本来面目。

观听旋复：此句是妙力，下是大用。谓由反观听闻之性，旋彼妄闻，复归真闻，听闻属水，故闻业交，则见大水，今既旋闻复性，则无闻业，是以水不能溺。令诸众生，大水所漂，水不能溺：亦即大士自证之力，加被众生，故水难无畏矣！（节选自《楞严经讲义》）

明心见性的人是不是讲性水真空，性空真水啊？所以在我们，比如说这期生命结束以后，性水真空，性空真水他会不会下那个寒冰地狱？各种各样的地狱他与它就没有缘了。贪心属水，我们没有贪心了，没有这种情执了，他就不会往下落，这是救我们的来世。所以一定要明白，明心见性的人首先他不落三恶道。他与地狱之业，与饿鬼之业，与畜生之业已经分离。在日常生活中我们也不会为名闻利养，为人我是非而去纠缠不清，这也叫「水不能溺」。今生来世都不会为贪心之水、不会为嗔恨心之火所伤害。火不能烧，水不能溺。这是从究竟义、从根本上解。

四者、断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。

这是第四，罗刹难无畏。妄想乃是第六意识，前佛破识非心文云：此非汝心，乃是前尘，虚妄相想，喻之如贼。能杀害众生法身慧命，如同罗刹能食人，深可怖畏。大士反闻入流，外不缘尘，内不循根，根尘不偶，识心亦灭，故曰断灭妄想。妄想既灭，心无杀害，全超鬼神心行；以此威力，加被众生，故能令众生，诸罗刹鬼国，但能一心称名，鬼不能害，则罗刹难无畏矣！（节选自《楞严经讲义》）

想是不是属于风，无明风动？凡夫的妄想大多是为了损人利己，很少有是舍己为人。所以损人利己放在心里又不敢讲，这叫做鬼事，他心里是阴暗的。所以当我们停止妄想，心里没有鬼事

，就不会有堕落鬼国的缘分，你不会跟他道交感应。所以走火入魔者，首先是自己有心魔。明心见性之人，当然不会落到鬼道。

五者、熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏，使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。

这是第五，刀兵难无畏。熏闻成闻：能熏是本觉，所熏是妄觉。观音菩萨耳根圆通是熏妄闻而成真闻，回光返照，妄相入性，会相归性。六根销复：佛怎么讲的？一亡六亡。耳根解脱了，六根同时解脱。「六根销复」而回归到一精之明。同于声听：声音听了，它有没有什么形相的东西？六根这个肉团根就跟声音一样，虽然存在，等于不存在一样。六根销复：就是等于是聋子的耳朵摆设而已。

能令众生，临当被害，刀段段坏：「临当被害」从究竟意义来讲，明心见性的人临当断气的时候，是不是这个肉身被害了？「刀段段坏」来讲，这个「刀」是三恶道的刀，特别是地狱的那个火山刀海，是不是更厉害？这些东西与我们无缘。因为我们已经对这个肉团身看破放下了，好不容易到了中阴身，我们再不会投肉胎受苦去，更不会有地狱的那种感应。所以从究竟意义讲，不会再受三恶道刀山火海之苦。

六者、闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗，性不能全，能令众生，药叉、罗刹，鸠盘茶鬼，及毗舍遮，富单那等，虽近其旁，目不能视。

这是第六，鬼难无畏。闻熏精明，明遍法界者：反闻熏修，伏归本元真精之性。发本明耀，耀性发明，遍周法界，则诸幽隐暗昧为性之鬼神，皆不以自全矣！此明能破暗故。大士以此威光，加被众生，能令众生，仗承威光，诸鬼虽近其旁，目不能视，以彼背明向暗，反不堪于光耀。如枭鸟昼盲夜视，罗刹向日不见，视尚不能视，何能加害耶？（节选自《楞严经讲义》）

闻熏精明：「闻熏」可以说为回光返照，以始觉智观照本觉智，定力转深。「精明」呢，就是成就了一精之明。本来一精之明在通过六个肉团根向外观照的时候，他已经带妄显真，因为他受到六根的局限。现在离开了六根，就圆满了这个一精之明的力量。明遍法界，已经解除了外尘境界对自己的障碍。则诸幽暗，性不能全：凡是想伤害众生的那些鬼神，他是不是阴暗的心理？天人是行善的，他本身就超过太阳光速。正因为他不想伤害人他才亮，所以我们不用担心天人来加害。要加害我们的，一定是下三道的那些幽灵。鬼白天敢不敢出来呀？他不敢。受持观音名号，承菩萨之威神力，众生看都看不到你，眼睛不能睁，又如何能加害你呢？

我为什么经常劝那些被附体的人必须听《楞严经》呢？只要你明心见性了，心亮了，那些附体自然而然离开你；或者附体的同样心亮了，他会感恩你，做你护法。可是往往这些被附体之人都是非常贡高我慢、非常古怪的人。万一这些附体上身，邪魔上身，你就更加不可救药。不要说我，佛都难以救你。修行人要心地坦荡，做事光明磊落。

下面有几种鬼神，介绍一下。药叉，也叫轻捷鬼，有地形、空行、天行三种。药茶是男鬼，罗刹是女鬼。这两种鬼吃人，人死了以后即使尸体已经腐烂发臭，他们也可以通过念咒把臭的尸体念成美味佳肴，然后再吃掉。大千世界，无奇不有啊！鸠盘茶鬼，像坛子一样，很好玩。我们有时候睡觉，清清楚楚、明明白白感觉到有一阵风一个东西压上身来了，是不是？想叫叫不出来，想动动不了。这个时候一般念念阿弥陀佛就没事了。有的鸠盘茶鬼属于逗你逗着好玩，有的属于报仇，但他不敢真正把你搞死。毗舍遮，也叫啖精气鬼，专门吃人的和五谷的精气。富单那，也叫主热病鬼，他叫你发高烧发热，这都属于是中邪了。等，就是其他的那些种种鬼。

虽近其旁，目不能视：为什么？你心里亮的。凡是来害你的，他功德都不如你，明白吗？你只要把真心发出来，甚至发一下脾气，骂句脏话，很容易就把他赶走了。但是，如果我们遇到这样的情况，就当结法缘了，劝他别再来这一套了，跟我一起学如来藏。好好劝劝他，有的就走了。或者念几句阿弥陀佛、观世音、地藏王，都行。诸佛菩萨名号有特别的加持力。

七者、音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁所不能着。

此枷锁难无畏。音性圆销者：音声动静二性，悉皆销灭，即动静二相，了然不生，故曰圆锁。观听返入者：即观照能听闻之性，逆流而入，故曰返入。如是，则入一无妄，不但声尘销灭，则色等诸尘，亦随声尘以俱灭，故曰离诸尘妄。尘既不缘，根无所偶，见等诸根，亦随闻以旋复，根尘双泯。以此妙力，加被众生，故能令被难人民，而能称名即成感应，禁系枷锁，所不能着其身。（节选自《楞严经讲义》）

这个「音性圆销，观听返入」，就是我刚才讲的离根解结，旋尘还元，旋见循元，都是这个意思。这都是指我们修行人的功夫。究竟说为明心见性的人，就是「音性圆销，观听返入」，他对一切的方法都已经深信不疑，观照为自己，同体大悲，哪有自己还害自己啊？真正到了这种心态，首先免除你三恶道之苦。从方便法上来讲，修佛门内部的方便法也好，修佛门外部的外道法也好，他这种观照的定力可以把自己从这个肉团身中解脱出来。修风得风，修光得光，修空得空，他达到了这种境界，所以「返入」在不同的层次有不同的功夫。即使在凡夫的这种功夫来讲呢，也能得到一些福报，解除一些灾难。

所以这里的「音性圆销」，究竟法万法都是我，万法归一。方便法，我离开了肉团对我的障碍

，那叫「圆销」。观听返入：这里的「观」和「听」都作为闻。能观的、能听的，统统还原，还到一精之明这个本位。所以在这个到一精之明的人呢，在《楞严经》后面讲到破除了行阴，阿罗汉破除了见思烦恼，破了行阴，就永远不落六道轮回。外道来讲呢，他没有破除见思烦恼。一旦他破除了行阴以后，那种功德简直不可思议啊！可以自己变现金银财宝，自己变现莲华宝座，自己变现别墅，自己还变现美女供自己享受。但即使到了这种功夫，也还是要下无间地狱。因为他有我执，所以他还要往下落。他是凭一种顽固的意识心来改变。所以我们想一想这修外道是多可怕呀！

有些人腿一盘，能开了个天眼，开了个天耳，他就自以为证果了。这种心态最危险。修外道吃亏就吃亏在这里。修正法，修菩萨道的人，他开了天眼、开了天耳以后，不会因此而糊涂，他可以利用天眼、天耳来度化众生帮助更多的众生排忧解难，这是菩萨道。明白吗？所以他不受凡夫报应，而是受佛报和菩萨报，这就看他的用心。所以对这些问题我们不能一概而论。

「离诸尘妄」，肉身是内六尘，色、声、香、味、触、法是外六尘。他已经得到自在，再不受根尘之累。所以这个身体来讲，虽在犹无。下面这个文章就好解了。他身住空了。

「能令众生，禁系枷锁所不能着」，你着到上面那样，他一摸是个空，那个枷锁是不是掉了？所以这里呢，也有个佛法的公案。

晋朝一个人叫窦传，是河内人，在永和七年，和他的同伴一共七个人被敌军所俘，不久将执行死刑。有一个僧人，法号道山，正好在军营中，因为和窦传相识，所以就去大牢看他。后来，这七个人按照道山法师的交代，各自默念观音圣号几天，突然刑具都自动解开了，这几个人得以逃脱到乡里，从此笃信佛法，敬奉观音。

如果用究竟了义来观照，这个枷锁难无畏，是指我们明心见性的人，他能够正确地看破放下情执。父母、夫妻、儿女是不是三把枷锁啊？这三把枷锁来讲呢，不能障碍他修道。我们许多人就被这三把枷锁控制死了，父母夹在脖子上，是枷；夫妻枷在手上，是手铐；儿女呢，锁在双脚上，叫脚镣。就是这三把枷锁，他开不了，所以障碍了自己的道行。你可以作如是的观照，是不是通过明心见性把这个名闻利养看破、看空了？他自然就有智慧来处理，理顺方方面面的事情。果真做到这样，他们不仅不会障碍你学佛，反而还会跟着你一起学佛。我们总是有一种逆反心理，总觉得身边的亲人度不了。确实比较难度，但是你必须把道理跟他们讲清楚。即便你不能讲清楚的时候，也可以请别人去讲。有些人就是这样的，自己家人讲十遍不如外人讲一遍。关键就在于我们要会用心。

八者、灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫。

音圆闻者：即大士反闻入流时，灭音、而解脱声尘，圆闻、而证极根性。尘灭、则外无敌对，根圆、则咸归一心，故能遍生慈力。乃至碜心毒人，亦不能起恶，悉化为慈悲眷属矣！（节选自《楞严经讲义》）

这是第八，劫贼难无畏。灭音圆闻：「灭音」就是我们刚才讲的离根解结。对外面放下了，明心见性的人已经放下名闻利养了。这个「音」表一切的尘。「圆闻」就是开了佛知佛见，知道万法都是一念之所变现，圆满了我们的佛知佛见。「圆闻」，圆满了智慧。「遍生慈力」，这个「遍生慈力」就是无缘之慈。从第二义谛讲，万法无非我们生生世世的父母儿女；从第一义谛讲，万法无非是一个人一个念而已。这个「慈力」呢，是一种自性流露。

「能令众生，经过险路，贼不能劫」，我们大光明藏之行，断气以后经过地狱道，经过鬼道，我们都不会遇难，他已经断了与那个方面的缘。这个慈悲之心与那个地方的气氛不相适应。本师释迦牟尼佛在因地修行时，曾经因为拒绝母亲出海打渔，就踢了母亲一脚，所以下了地狱。他踢了母亲一脚这个心是不是嗔恨心呐？要下地狱啊？当他下了地狱以后，看到那些小鬼被剥皮抽筋，他这个大慈悲心油然而生。马上升起一种念，愿意自己去替那些小鬼受罪。这个心一生起来，还没有开口讲话，这个人就从地狱飞到天上去了。大家明白这个道理了吗？因为他的这种心与地狱的气氛不相适应。所以《楞严经》讲到底，就是要成就我们的心，都是我们靠自利自救，靠自己救护自己。所以叫作「经过险路，贼不能劫」。

你这个心量很大的时候，就跟气球一样，你把它按到水里能不能按得下呀？你再按呀，你按不下去它。小气球可以按下去了。你的气球膨胀到整个虚空法界那么大，谁能按得下去呀？它自然是往上飞。你的我执很重，沉甸甸的，《楞严经》叫想升情坠，想就是看破。就像气球一样带有浪漫主义、想象力，把名闻利养不看在眼里。情坠，名闻利养是不是心事重重的？他一直往下堕落，就这个道理。所以这叫「灭音圆闻，遍生慈力」。

贼不能劫：从方便意义上来讲，也确有其事，确有其理。真正行善积德之人，在遇到灾难的时候，诸佛菩萨、护法神明不会袖手旁观。如果自己有禅定功夫，他能把自己身体隐起来，所以贼都看不到。

昔尼宗本，高平金乡人，幼有清信，日诵《普门品》，乡党称之。后出家为尼，被虏所拘，急诵《普门品》，旋即得释，归路出冀州，复遇贼所逐，攀上枯树，诚念观音圣号，贼寻索不见，得免贼难。（节选自《楞严经讲义》）

九者、熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生，远离贪欲。

这是第九，贪毒无畏。熏闻离尘：修习耳根圆通，念念回光返照，熏妄闻成真闻，离尘之后，六根也是摆设，自然六识也不会再有了，所以再也不会为男女之欲所动，他压根起不了那个念。

天人的禅定之乐是欲界众生男女生活之乐的一万倍，再到四空天那种快乐又是有色界禅定快乐的一万倍。那么到了明心见性的菩萨，在现量国土他已经没有快乐，也没有不快乐的那种感受。那这种感受呢，又是凡夫之乐的不可思议的倍数。所以我们眼光要放得远呐！但是为什么佛菩萨证到那种快乐他不享受啊？那是出于慈悲心，他要来教化众生。

十者、纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生，离诸嗔恚。

这是第十，嗔毒无畏。纯音无尘，根境圆融：也还是讲那种功夫，离根解结，旋妄归真，旋尘归性。

纯音无尘者：纯一闻音妙性，别无所对声尘。此句，即动静二相，了然不生。既无所对之境，亦无能对之根，根境双泯，惟一圆融，清净宝觉，内外一如，无能对之与所对；以嗔恚生于对待违拒，大士自证境界，圆融一体，无对无碍；以此加被众生，能令一切有忿怒嗔恨之众生，但能常念恭敬观世音，以念力而伏嗔机，仗慈风扫除恚热，便得离诸嗔恚，则离嗔毒，自可无畏矣！（节选自《楞严经讲义》）

明白了一切万法都是我一个念，放下对一切名闻利养的执着，返璞归真，回归大光明藏，这是究竟法。明白这个道理的人，他嗔恨心能不能生起来呀？谁对谁呀？但是有时候明白这种道理、达到这种境界的人还最容易生嗔恚心，比如看到众生不听话，看到弟子不乖，他就生烦恼，是不是？但是这种嗔恨心在佛法里叫尔焰。他这也是一种智慧的体现。所以你看这里「纯音无尘」，一定要注意，无尘是在尘说无尘，明白吗？过去讲有尘，叫认己为物。现在一切都是我，哪有尘啊？就达到了那种无分别心。万法归一就是「纯音」，就是「无尘」。

根境圆融：「根」就是当下这个我，「境」就是所对的周边环境。这是解释从人事环境到社会环境，到自然环境都圆融为一，都是当下一念变现。这是不是一心三藏的法呀？

无对所对：过去是「有对」，认己为物，认物为己；现在万法都是一个念，是一个绝待之我。绝待绝待，没有对待。

能令一切忿恨众生，离诸瞋恚：我们在没有明心见性之前，有没有哪一个不是嗔恨众生？这个时候没有自己没有别人，都是一个人，能不能发嗔恨心呐？没有对与所对了嘛。

十一者、销尘旋明，法界身心犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切昏钝性障诸阿颠迦，永离痴暗。

这是十一，痴毒无畏。销尘旋明：也就看破放下了一切的身根器界。「旋明」，明白一切万法都是我，是不是开了智慧呀？旋邪知邪见为佛知佛见，恢复到光明智慧。

法界身心，这是总讲。「法界身心」就是一心三藏。「法界」，是十法界无量万法。身心是当下自己这个肉团身和我们的妄心、妄觉。

犹如琉璃，朗彻无碍：自他不二，事事无碍，就是在前面讲的「于一毛端，融大千界」，「于微尘里转大法轮，不动道场，周遍沙界」，万法都是我一念真心自性流露。这是比喻像琉璃一样「朗彻无碍」。琉璃是一种青色宝。遇人遇事当下人和事变得跟它一样明亮透彻。

这里「一切昏钝性障」，就是愚痴颠倒的众生。「诸阿颠迦」，「阿颠迦」是一个印度语。翻译成汉语叫邪知见，邪见人，没有根机的众生。这样解释。「永离痴暗」，解脱愚昧。

十二者、融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方，供养微尘诸佛如来；各各佛边为法王子。能令法界无子众生欲求男者，诞生福德智慧之男。

第十二个，是求男无畏。「融形复闻」，仍然是讲把一心三藏。无量法界圆融为一个本体，恢复我们的本来面目。「复闻」，返璞归真。「融形」，把一切有形有相圆融为一个本体，证到寂灭场地，就证入一心三藏。

不动道场，涉入世间：「不动道场」，不改变一切的万法，不改变当下这个肉团，没有动它。所以明心见性的人，有没有见哪个多了一个眼睛？少了一个耳朵？有没有啊？一点没有动。涉入世间，不坏世界：就是因为我们的心与万法交融为一体。所以有些法师在解释这段经文的时候，仅仅特指化身佛。化身菩萨涉入世间。其实这里我们应该圆融为明心见性的人，他凡夫的业报身这个肉团身当下就是菩萨愿身，他的心已经融入十法界万法。「不坏世界」，并没有看到他改变了自己的一块肉团，或者看到他能把这个房子变成琉璃塔，并不是显神通。但是他的心已经融入了万法。

能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子：这就是《阿弥陀经》讲的，「常以清旦，各以衣裓，盛众妙华，供养他方十万亿佛」，可不能按照有些人解《阿弥陀经》，西方极乐世界菩萨有神通啊，用这个兜兜了无量的华到无量佛面前，给你一朵，给你一朵……是不是啊？不是这样的。《法华经》佛解释很清楚啊！你生一念欢喜心，即为供养无量佛，明白了吗？所

以这跟释迦牟尼佛一个腔调。都是由你一念心之所变现，你即为供养无量佛，即是无量佛身边为法王子。

能令法界无子众生欲求男者，诞生福德智慧之男：男子在佛法里是表能承担如来家业之义，你这个人当下就承当如来家业，是解释法王子的。所以《楞严经》妙就妙在这里，所以叫天书。那么作为我们有些人要求儿子，求观音菩萨能不能求到呢？我告诉你，还真能求到，无量法门有求必应。还要根据各种不同的情况，这里的「得男子」不是那个意思。这叫巧合碰到一起了，扯到一起来了。

十三者、六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜，空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，受领无失。能令法界无子众生欲求女者，诞生端正福德柔顺，众人爱敬有相之女。

六根圆通：圆者圆融，六根互相为用，随举一根，皆具见、闻、嗅、尝、觉、知。通者通达，六根根隔无碍。圆通二字，贯下诸句。由通达故，明照无二，六根灵明照用，无二无别，所以立大圆镜，能承顺十方，微尘如来，一切秘密法门。由圆融故，含十方界，而能含裹十方，诸佛世界，所以立空如来藏，能领受诸佛法门，大小权实，完全无失。《正脉》云：承顺即坤仪柔德，受领即闺门能事，故能应求女也。（节选自《楞严经讲义》）

这是第十三，求女无畏。「有相之女」，这个跟前面求男一样。你前面看修到什么程度，求男是「融形复闻，不动道场」。「融形复闻」，证到阿罗汉，证到菩萨了，谁还求什么男？求什么女？修到「六根圆通，明照无二」，你还求女干什么？是不是找罪受啊？所以千万不要以为这是求个儿子、求个女儿。但是你要求儿子求女儿，也照样求到。

所以「六根圆通」，每一根都能起六根的作用。眼睛会说话，还会吃饭，什么事都能办。耳朵鼻子也是一样。到了三禅天以上的人，大概是十五层天以上的人，他这个六根通用，更不用说明心见性的菩萨在现量境界。他必须回到佛土才能显现。

这里都是讲啊，通过修持一心三藏，我们能够得到这种现量功德。明白一心三藏的人，这种功德就已经有了，都在你的保险柜里。其实来讲，没有明心见性的人，凡夫有没有呀？统统都有。这种功德不需要修，但是来讲，他在受用的时候不一样。受用得不好就落入旁门左道。明心见性的人就是为了把这些神通管好，不至于惹祸，问题在这里。所以这个「六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜」，是不是统统都是在讲那个圆教菩萨。圆教佛果位的的功德，我们前面这些经文解释太多了，在这里不再重复。

「承顺十方微尘如来秘密法门」，所以明心见性的人，他知道万法都是我。不是秘密法门，十方佛都是我。他自然能包容一切万法。

「受领无失」，明心见性的人他进入真修，他不需要向老师请教。该怎么修，受也好，领也好，处也好，左也好，右也好，他都没有事。就是佛在《法华经》所讲，受持《法华经》的人，他所有的想法、做法、说法都是对的，你不要怀疑。他就有他的道理，他会用他的心。所以有道无道，我们自己要知道。明心见性的人不需要人教他，他知道该怎么做。所以下面呢，就是「能令法界无子众生欲求女者，诞生端正福德柔顺，众人爱敬有相之女」，有这么多吉祥的祝福。

明白如来藏道理的人，她能够生出一切的慈善功德。所以女众的特征就是慈悲，她能够舍己为人，能够养育万法，是表这个法。

十四者、此三千大千世界百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同。

这是第十四，持名无畏。诸法王子有六十二恒河沙数：六十二是表无量，在《法华经》以六十二种邪知见表无量的邪知见。有无量的邪知见，是不是就有无量的智慧功德？所以这六十二一定是表无量，有邪必有正，何况后面还加个恒河沙数？再三强调，这是个无量，有无量的法王子。法王子，狭义来讲，就是等觉菩萨位以上。修法垂范，他的修行堪为人天师表。随顺众生，方便智慧，各各不同：用各种各样的办法教化众生，

由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容周遍法界，能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德正等无异。

所得圆通本根，即耳根法门。发妙耳门，成就了这个耳根法门的功德。然后身心，微妙含容，周遍法界者：然后称体起用，应化无方，身之微妙也；鉴机不谬，心之微妙也。含容、指妙心，谓心含十方，无量世界众生；周遍、指妙身，谓身遍圣、凡、染、净十界。故能令众生，持我观世音一名，与彼共持六十二恒河沙数诸法王子名号，二人福德，正等无有别异也。（节选自《楞严经讲义》）

能令众生持我名号：怎么「持我名号」啊？你只要把观世音三个字搞明白了，就是持名号，明白吗？可不是念南无观世音、南无观世音……念那个名字没有用，就是师父讲的，你叫观世光、观世香、观世臭、观世长、观世短，行不行啊？你叫能观。所以这叫持名号，没有讲念名号。没有讲叫名号，没有讲喊名号，叫「持」。什么叫「持」啊？提手旁这边是个寺，提手旁是

表力量。寺，在唐朝这个寺是表教育的意思，能让人开智慧。

与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异：与这个不求质量只求数量一样不一样啊？所以这与佛在《法华经》讲的又是一样佛在《法华经》讲「一念信解如来藏」，一念信解啊，胜过修无量法门修无量百千万亿年功德的无量倍。三个无量，好好观照。所以这个明心见性妙不妙啊？你当下包容十方三世，但是有道无道自己知道。你明了没有？见了没有？这个要自己问自己。当然师父传这个法，重要的是还要帮助解释，为什么明心见性的人当下成佛？

第十四个无畏叫什么无畏啊？叫持名无畏。持一名就是持无量名。

世尊！我一名号，与彼众多名号无异，由我修习，得真圆通。是名十四施无畏力，福备众生。

这里千万不要理解为，观世音菩萨这是讲自己，而是代表一切修行圆顿大法的说法，懂不懂啊？这个「我」就是真正的我。「由我修习得真圆通」，十法界万法万相圆融圆满圆通，唯一念之所变现，这叫真圆通，这是真真如性。

在佛法里讲真讲如，真是无妄，如是不异。如果在你这个心中还有一样东西是假的，你这个真就不真，就是假的，你还没有明心见性，你是分别心。如果还有一样东西跟你不一样，是异，那你这个如仍然是假的，你没有见到如。

无畏：我们来供养三宝、供养众生的时候，首先起念「我能布施」。我有能施之身心；我能布施大米、油盐，我能布施钱财，这是我所布施；我布施给了寺庙，布施给了灾区，后者是受施，是不是有三个东西啊？那观世音菩萨三轮体空，无能施之身心，无所施之无畏力，无受施之众生。来供养众生，这在因地修行不可避免。当明心见性的人在提起观照的过程中，慢慢地把这个能施、所施、受施三者都要空掉。哪有能？哪有所？是不是都是这一个念变出来的？真正到了这种境界，就是无畏施。

福备众生：你有了这个念，你即已经「福备众生」。你还没有开口讲话，还没有动手做事，没有做一点点慈善功德，你明心见性知道万法都是我，就已经是「福备众生」。《法华经》讲得最多。一念信解如来藏，就是供养一切佛；一念信解如来藏，胜过金银七宝满虚空供养无量佛；一念信解如来藏，胜过修布施、持戒、忍辱、精进、禅定等无量法门无量百千万亿年功德的无量倍。

世尊！我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德：

无上道，不是讲第一法门，不是讲世界冠军，是无上无下，无前后左右，无内无外，无边无际。万法都是一法，一法即是万法，叫无上道。圆通，万法圆融为一，万法圆满不缺，万法圆通无碍，皆是我们自性显露。善获四不思议无作妙德：不思议，是指没有办法用凡夫的心态、用世间的逻辑来做出判断与认知，但它是真实存在。无作妙德：「无作」是自性显露，随心所欲。「妙德」就是不可思议的妙力功德。

一者，由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉。故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒。

初获妙妙闻心：修圆顿大法证到初住位菩萨，你就能具足像佛那样的无量色身三昧。因为这种神通道力是我们本有，你破除了无明微细烦恼，当下显现。妙妙闻心，由我们的本觉，可以说是我们的本体——本体也叫理，本觉妙体，或者妙理，或者妙性——而成就我们的始觉智。这个始觉智叫妙智或者妙力，再由我们的始觉智回光返照这个妙理、妙体、妙性，妙来妙去是不是很圆融的一个妙啊？这两个妙就妙在这么多妙里。除了妙，还是妙。妙理起妙智，妙智观妙理。越观妙智是不是越圆满呐？越观妙理是不是越真实啊？这叫「妙妙闻心」。心精遗闻：「心精」就是观照的结果，圆满了一精之明的智慧。遗闻，再不会执着在对六根、六尘、名闻利养那种妄觉之上。

见闻觉知不能分隔，成一圆融：「见闻觉知」，以四代六，六根在凡夫的时候，是不是各自为政？现在没有办法分开了。成一圆融，也就是六亡一亡。六根都解脱了，还有没有一了？连一都没有了，是方便说为一。什么五种俱生意识、独头意识、末那识、阿赖耶识，是不是都变成一个精明？你不能讲它是一，但是也不能没有个说法。这个一即是无量，无量即是一。清净宝觉：就是一心三藏的智慧妙用。

故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒：「众多妙容」就是无量色身三昧，他同时还能广说无量的秘密神咒。

其中或现一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首、千首、万首、八万四千烁迦罗首；二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十四、十六、十八、二十至二十四，如是乃至一百八臂、千臂、万臂、八万四千母陀罗臂；二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目、千目、万目、八万四千清净宝目，或慈、或威、或定、或慧，救护众生得大自在。

「首」就是脑袋。「首」为六根之至贵，是表法身德。有形有相也好，无形无相也好，法身功德也好，化身功德也好，是不是一个东西现出来的？法身、报身、化身都是真真如性现出来的。法身叫真如，能现法身的叫真真如性，它既能现法身，又能现报身，又能现化身，但仍然是方便说。能现的那个东西当下是不是法身？是不是报身？有没有谁造谁呀？都是自己在变现。

能就是所，所就是能。数量呢，由一三五一直到八万四千，这是表无量法门，也是表我们真心本来面目的一个特征。烁迦罗，译作坚固不坏。

八万四千母陀罗臂：母陀罗，译作印。臂各有手，手各结印。印带有印证之义，手臂有提拔之力。这是表我们的本能神通法力和道力，也是表解脱功德，也是方便智慧的妙用。

八万四千清净宝目：眼睛是表真实智慧，手臂是表方便智慧，皆为报身功德。进一步显现前面三十二应身（化身）功德的内涵。又是法身功德（首）的随缘。

所以在这里涉及到三种菩提。前面「首」表法身功德，是真性菩提。「手」有提拔之力，说为方便菩提。「目」可以见到，是表实智菩提。所以把这三个菩提的概念圆融一下，就显示出真心本来面目这三大特征。法身本体具有这个实智菩提和方便菩提的妙用，那么把这三个菩提用次第圆融来观照，当下就是一。

或慈或威，或定或慧，救护众生，得大自在：众多妙容显出本来面目的三性菩提三种功德，具体要因人而异，逗机观教。「慈」是以积极、柔和的方法教化众生，也就是调；「威」是以一种带有强制暴力的手段，对应为御；「定」对那些心比较乱的众生，以种种手段使其定心；「慧」是对于那些心比较沉闷、钻牛角尖的人，以种种说教使其开智慧。所以菩萨救护众生，不拘一格。既可以示现善相，也可以示现恶相。种种法门不能一概而论。

二者，由我闻思，脱出六尘，如声度垣，不能为碍。

「闻思」就是耳根观照法门，就是用心。《楞严经》从头到尾都是在讲怎样善用其心，把定力一步步转深。脱出六尘：解脱对六尘的攀缘。包括外六尘、内六尘。离开了六根，离开了六尘，还有没有六识了？六识当下转识成智。

如声度垣，不能为碍：我在这里讲话，外面能不能听到啊？声音度过了这个矮墙。「垣」就是矮墙。修行到最后，你能上天入地，穿墙越壁，千山万水能不能障碍我们啊？一念心说到哪里就到哪里。这是我们的本来智慧呀。从某种意义上来讲，修行就是恢复我们的本来智慧。

故我妙能现一一形，诵一一咒。其形其咒，能以无畏施诸众生，是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。

这是第二种不思议无作妙德。与上面相比，上面是以一形现多容，一身而为千眼千手；这里现无量身各各说无边神咒。

三者，由我修习本妙圆通，清净本根。所游世界，皆令众生舍身珍宝，求我哀愍。

这是第三种不思议无作妙德。这段经文也非常敏感，解释不好就是看到观世音菩萨像就拜，供养水果，往功德箱里扔钞票，然后：观音菩萨，你救我……这是方便法，能得福报。

究竟讲是说由我们众生自己讲，由于修习了「本妙圆通」，注意这个「本妙圆通」，就是带果行因，修因证果——带果，就是先明心见性，行因就是悟后进修；修因证果是进一步圆满成就究竟如来，是这个意思。「圆通」，在带果的时候，初学者必须先明心见性，这就是带果了。明心见性我们就已经证到分真即佛的果位，然后再行因，以求圆满如来果位。所以从一开始就带果行因，修《法华经》《楞严经》如来藏心地法门，在佛法里叫果教派，从果地起步，而不是从因地起步。以果为因，他这个因地即已证果。叫「本妙圆通」。「清净本根」为一心三藏，非一心三藏不可为本根，那都是权根，枝根。所以大家看前面，佛在《楞严经》是第四卷，一切俱非，一切俱即。是即非即，即当下就是非，不二法门。讲一心三藏，这就是本根。

所游世界，皆令众生，舍身珍宝，求我哀愍：经过我们这十来年传一心三藏，「所游世界」，所到之处，凡是能听闻一心三藏的人，不管是信佛还是不信佛，乃至诽谤佛的人，当下「舍身珍宝」，「舍身珍宝」就是把这个我执看破放下了，原来把这个当成宝了。「舍身珍宝」，看破放下了。「求我哀愍」，这里的我是真正的我，是一切万法。我过去都把你们当成别人，是认己为物；现在我知道你们都是我了，是不是「求我哀愍」呐？也就是《阿弥陀经》讲的：「即以食时，还到本国」，我终于回到了十方法界！这才是我啊！这叫求我哀愍。绝对不是说，观音菩萨你哀愍我啊……

佛公开讲，佛不度人，唯人自度。大家明白这个道理了吗？唯人自度。因为他讲的是本根。

四者，我得佛心，证于究竟。能以珍宝种种供养十方如来，傍及法界六道众生。求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅盘得大涅盘。

这是第四种不思议无作妙德。我得佛心，就是得到在因地心，要首先见一心三藏这个法，把果地觉作为因地心再证果地觉。明白了果地觉是什么，当下他就是因地心。明白的当下，你即已了生脱死，证到分真即佛。证于究竟，以果地觉为因地心进一步修证，而成就圆满的果地觉。

能以珍宝种种：这里的「珍宝种种」就是无量万法都是我，这就是我的「珍宝种种」。我以此一念明白了无量万法皆是我，当下就是对一切佛、一切菩萨、一切众生的供养，这叫一供一切供，这叫法供养。所以在佛法里一切供养中，法供养为最，一供一切供。

十方如来，傍及法界六道众生：这是总说。这种供养唯是心供养。所以佛在《法华经》讲，我们一念信解如来藏，就是供养一切佛一切众生。

所以我们以如来藏的智慧，供养一切众生，一个明白如来藏道理的人，他要什么没有呀？整个尽虚空遍法界都是他，不求自得。所以《法华经》把明心见性的人，生生世世得大福报叫什么？叫以道受乐。「三昧」，三昧是禅定呐！长寿，一直到大涅盘到成佛。所以这段经文充分体现出，一切供养中，法供养为最。不是走到哪里，我给你一个念珠，我给你一个什么什么……我们到哪里都是以如来藏正法供养众生，不要去增加众生的情执。对那些个别的，对佛法一窍不通的众生，又当别论，给他一点名闻利养是可以的。这也是我们的良苦用心，那是限于个别的情况而言。有时候来讲我们还要靠他们帮我们起到很大的作用。包括吃一餐饭都可以，不能把话讲死。但是就我们弘法来讲，到一个道场，到一个法会，只能以法供养。所以佛讲，不讲第一义法，非我弟子！

佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯为第一。

佛啊，你问起我在因地是怎么修行证果的，那么根据我的情况来看，我是修习耳根法门成就的。圆照三昧，就是「照见五蕴皆空」，圆满地见到了自己的本来面目。这就是一心三藏，这个「三昧」就是首楞严大定。首楞严大定是自性本定，不从他得。当我们明白了十法界一切万法就是我自己，你这个定有没有办法把它破掉？缘心自在：就是不变随缘，随缘不变。以三十二应身遍入国土，是不是不变随缘呐？他虽然以三十二应身做人、做鬼、做畜生，是不是还是观音菩萨？那是不是随缘不变呢？「心」就是观世音菩萨的心，「缘」就是三十二应身遍入国土身。在缘在心都自在，这叫和光同尘。因入流相：回忆他因地修行开始那个阶段，首先「动静二相了然不生」，解脱对六根六尘的攀缘，也就是背尘合觉，入一精之明之流，入圣人大光明流。得三摩提：是成就了首楞严大定。我们在见道位即已成就了「三摩提」的一大半，进一步修证去除烦恼习气，圆满成就。

世尊。彼佛如来，叹我善得圆通法门。于大会中，授记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名遍十方界。

因为观音如来做他的师父，教他修成耳根圆通法门，所以授记他「观世音号」。弟子跟师父的名号一样的。「观音」菩萨之威名闻于十方。

尔时，世尊于师子座，从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来及法王子诸菩萨顶。彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。林木池沼皆演法音，交光相罗如宝丝网。是诸大众得未曾有，一切普获金刚三昧。

五体是脑袋加四肢。同放宝光，是表我们的智慧与万法圆融一个本体，所以下面「远灌十方」。「十方」是无量方，「微尘如来」是表无量如来。及法王子诸菩萨：这是恒顺众生的方便，如来是法王，菩萨是法王子。那么我们讲「微尘如来」是表无量，微尘如来是不是当下法王子啊？「法王子」是不是一切万法呀？而且都灌在顶上。无量的顶归于一个顶，道交感应为一个本体，都是以心相传。这个心是表我们的智慧妙用。你现在明白了一心三藏道理，是不是五体放光了？是不是灌到了一切如来、一切法王子的顶呐？

彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉：我们以心力观照十方法界，十方法界当下是不是回馈我们？就是前面讲的「不能分隔」。我们发一个善念、正念对万法，首先得到功德受用的是谁啊？近水楼台先得月，自己先得益。然后万法再反馈给我们，是不是？这叫「应供」。林木池沼，皆演发音：这在《楞严经》再一次提出，无情是不是也是有情呐？

交光相罗，如宝丝网：这不是电影演的那种光芒万丈，是讲心电感应。但是，它有没有光呢？就是有光。人与人之间，物与物，包括这些茶杯，都有光。这个「交光相罗如宝丝网」是一个本体，是不是讲一心三藏啊？

是诸大众，得未曾有。一切普获金刚三昧：凡是听到说法的人，当下成就了首楞严大定，得到金刚三昧。并没有说——是诸大众，听观世音菩萨讲了以后，回去修行了二十三年，有的修行了八十年，有的修行了一个月，各自都得到了金刚三昧。有没有这样讲啊？没有节外生枝啊。是不是没有离开讲经堂，没有离开座位就证果了？《法华经》《楞严经》像这样的经文太多太多了。当下成就是不是就带来两个耳朵？就是这个道理。

即时，天雨百宝莲华，青、黄、赤、白间错纷糅，十方虚空成七宝色，此娑婆界，大地山河俱时不现。唯见十方微尘国土，合成一界，梵呗咏歌，自然敷奏。

不要以为当时的天人都在散华呀。这里的天是表第一义天，是表真心本来面目。天雨百宝莲华，是表成就了无量的智慧德能。青黄赤白，是表即因即果，各人次第千差万别。有什么心，就现什么相；有什么色，你就发什么光。间错纷糅：这里表千差万别。虽然千差万别，它都是圆融为一体。为什么千差万别啊？老师同样传一句法，各人得到的受用不一样，也就体现出那青黄赤白种种的颜色，但是它并不互相对立。十方虚空成七宝色：「十方虚空」是表法身，「成七宝色」是表化身。真空不空，它随现为妙有，妙有是无量。「七」在佛法里是表无量，无量没有哪一样不是哪一样。

此娑婆界，大地山河，俱时不现：是不是变成十方虚空了？所以这里正报、依报、法身、化身、报身，是不是圆融为一体了？也是进一步解释前面的「间错纷糅」，空和有都在「间错纷糅」。

唯见十方微尘国土，合成一界：当下空有不二，这个一界就是一真法界。一真法界非空非有，它可以现空现有，即空即有。非一非无量，即一即无量。这一真法界叫真真如性。梵呗咏歌，自然敷奏：这是表解脱知见，法喜充满。

于是如来，告文殊师利法王子：汝今观此二十五无学诸大菩萨，及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣、前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根？兼我灭后，此界众生，入菩萨乘，求无上道，何方便门得易成就？

注意，佛讲二十五个菩萨「实无优劣前后差别」，心里起一个疑。佛的意思很明显，二十五个菩萨修证二十五个法门，都证得圆通，共同证得同一个如来藏性，最终的目的地是一样的。但是对于初修行的人，是不是要选择一下，看哪个最方便最容易成就呢？

那么，第一卷讲了，我们要从悟门耳入。文殊菩萨在后面选择观音法门，是不是？他就是从明心见性起修。而我们这几千年以来，不听佛的话，不听文殊菩萨的话，想通过修方便法门来开悟，你这是打妄想。

文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神说偈对佛：

为什么要叫文殊来回答这个问题？文殊菩萨虽然示现菩萨位，但他是三世佛倒驾慈航，文殊菩萨又是七佛之师，具有至高无上的权威。凡是菩萨要成佛，都必须经过文殊菩萨的指导。下面看这段偈颂，要求大家都要背熟。

觉海性澄圆，圆澄觉元妙，元明照生所，所立照性亡。
迷妄有虚空，依空立世界，想澄成国土，知觉乃众生。
空生大觉中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生。
沤灭空本无，况复诸三有！归元性无二，方便有多门。
圣性无不通，顺逆皆方便，初心入三昧，迟速不同伦。
色想结成尘，精了不能彻，如何不明彻，于是获圆通。
音声杂语言，但伊名句味，一非含一切，云何获圆通？
香以合中知，离则元无有，不恒其所觉，云何获圆通？
味性非本然，要以味时有，其觉不恒一，云何获圆通？
触以所触明，无所不明触，合离性非定，云何获圆通？
法称为内尘，凭尘必有所，能所非遍涉，云何获圆通？
见性虽洞然，明前不明后，四维亏一半，云何获圆通？
鼻息出入通，现前无交气，支离匪涉入，云何获圆通？
舌非入无端，因味生觉了，味亡了无有，云何获圆通？
身与所触同，各非圆觉观，涯量不冥会，云何获圆通？
知根杂乱思，湛了终无见，想念不可脱，云何获圆通？
识见杂三和，诘本称非相，自体先无定，云何获圆通？
心闻洞十方，生于大因力，初心不能入，云何获圆通？
鼻想本权机，只令摄心住，住成心所住，云何获圆通？
说法弄音文，开悟先成者，名句非无漏，云何获圆通？
持犯但束身，非身无所束，元非遍一切，云何获圆通？
神通本宿因，何关法分别，念缘非离物，云何获圆通？
若以地性观，坚碍非通达，有为非圣性，云何获圆通？
若以水性观，想念非真实，如如非觉观，云何获圆通？
若以火性观，厌有非真离，非初心方便，云何获圆通？
若以风性观，动寂非无对，对非无上觉，云何获圆通？
若以空性观，昏钝先非觉，无觉异菩提，云何获圆通？
若以识性观，观识非常住，存心乃虚妄，云何获圆通？
诸行是无常，念性元生灭，因果今殊感，云何获圆通？
我今白世尊，佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻。
欲取三摩提，实以闻中入，离苦得解脱，良哉观世音！
于恒沙劫中，入微尘佛国，得大自在力，无畏施众生。
妙音观世音，梵音海潮音，救世悉安宁，出世获常住。
我今启如来，如观音所说，譬如人静居，十方俱击鼓，
十处一时闻，此则圆真实。目非观障外，口鼻亦复然，
身以合方知，心念纷无绪。隔垣听音响，遐迩俱可闻，
五根所不齐，是则通真实。音声性动静，闻中为有无，
无声号无闻，非实闻无性。声无既无灭，声有亦非生，
生灭二圆离，是则常真实。纵令在梦想，不为不思无，
觉观出思惟，身心不能及。今此娑婆国，声论得宣明，
众生迷本闻，循声故流转。阿难纵强记，不免落邪思，
岂非随所沦，旋流获无妄。阿难汝谛听，我承佛威力，
宣说金刚王，如幻不思议，佛母真三昧，汝闻微尘佛，
一切秘密门，欲漏不先除，畜闻成过误，将闻持佛佛，
何不自闻闻？闻非自然生，因声有名字，旋闻与声脱，

能脱欲谁名？一根既返源，六根成解脱，见闻如幻翳，
三界若空花，闻复翳根除，尘销觉圆净，净极光通达，
寂照含虚空，却来观世间，犹如梦中事，摩登伽在梦，
谁能留汝形？如世巧幻师，幻作诸男女，虽见诸根动，
要以一机抽，息机归寂然，诸幻成无性；六根亦如是，
元依一精明，分成六和合，一处成休复，六用皆不成，
尘垢应念销，成圆明净妙。余尘尚诸学，明极即如来。
大众及阿难，旋汝倒闻机，反闻闻自性，性成无上道，
圆通实如是。此是微尘佛，一路涅盘门，过去诸如来，
斯门已成就，现在诸菩萨，今各入圆明，未来修学人，
当依如是法，我亦从中证，非唯观世音。诚如佛世尊，
询我诸方便，以救诸末劫，求出世间人，成就涅盘心，
观世音为最。自余诸方便，皆是佛威神，即事舍尘劳，
非是长修学，浅深同说法。顶礼如来藏，无漏不思议，
愿加被未来，于此门无惑，方便易成就，堪以教阿难，
及末劫沉沦，但以此根修，圆通超余者，真实心如是。

觉海性澄圆：上来两句就是为一心三藏开路。「觉海」就是真心本来面目，「性澄圆」就是讲性空真色。「觉海」是不是无形无相的真空？注意，这是用别教开路。性，他的真空本性是什么？这个「澄」是寂，这个「圆」是照。寂而常照，寂而常照，显现出十方法界，是不是「圆」呐？也就是说我们的真空不空，真空当下即是妙有。「澄圆」就是即空即有，即寂即照。

圆澄觉元妙：这是讲妙有非有。妙有当下就是空。也就是「性色真空」，万相的本性就是真空。这个「圆」是不是讲十法界之万法呀？就是照，这里「澄」就是寂。照而常寂，即照即寂，即有即空。「圆澄」就是我们本体不变随缘，随缘不变。「圆」当下就是不变。元妙，本来就是我们的妙体，本来就是本觉智慧，始觉原来就是本觉。也就是重复，「圆」原来就是那个「澄」，妙有原来就是那个真空。觉元妙的「元」就是原来的原，这是按照别教的次第来观照。

元明照生所：在后面连续几句话高度概括总结168个字，在高度概括总结三种相续。元明，是我们的本觉、本明、本体，本来就明，本来就有智慧。照，就是生相无明。生所，由于生相无明而显现出业相无明，就是「因明立所」。所立，因为现出这个业相无明以后，紧跟着就第二个念、第三个念，然后盯住业相无明再观照。那个第二念是表无量的第二个念，是作为转相无明，然后转相无明又被业相无明调虎离山，离开了本觉本明，盯住了那个妄现的业相无明，在这打妄想。所以本觉本明就遗失在我们的邪知邪见里。虽然亡，有没有真正亡掉啊？他当下就是转相无明，明白吗？

业相无明也好，生相无明也好，元明也好，都是一个东西。可是不这样讲，我们不容易明白。硬着头皮讲了《楞严经》，讲了《法华经》。真正大根机之人，几句话了事。越是真理越简单，假传万卷书。真传就是一句话，就是阿弥陀佛，就是如是我闻。

所立照性亡：这是我们本有的智光就被转为能见的见分之光。我以上讲的那个山西老居士，念佛念到九点半，看得清清楚楚、明明白白，是不是？这是不是叫元明？后来他夫人回来，说黑咕隆咚干啥呀，他一下什么也看不到了。这个时候本有的智光是不是就转为能见的见分之光了？所以能见的黑暗是不是黑光啊？然后灯一开就看到白光了，就变成见分之光了。因为他老婆回来黑咕隆咚的，是不是所立了？所立了，这个照性就亡了。

迷妄有虚空，依空立世界：从大体上，虚空是迷妄而来。我们有了一念业相无明，是不是变成我他这个对立了？是不是就有空间了？是不是就有虚空了？这叫「迷妄有虚空」。就是由一念业相无明将本有真空浑浊为晦昧之空，成就了这个虚空。「立世界」就现相了。当我们有了虚空的感受以后，我们的转相盯住业相在观照，所以这个时候我们心里本有的那种坚固的妄想就显现出地水火风、红黄黑白、山河大地等种种的相分，这叫「依空立世界」。

想澄成国土：由坚固的妄想而成就了国土。广义而言，风云雨雾是不是都是国土啊？我们的肉团身都是国土。知觉乃众生：知觉就是能知、能觉。这里「众生」是有情众生，前面的国土是无情众生。当然，无情众生也是知觉，这里特指就是生命层次比较高的众生。

空生大觉中，如海一沤发：这个「空」是虚空，「大觉」是真空。我以上讲了，我们有时呆头呆脑地在那里发愣发傻，别人叫你几声，等叫第三声你惊醒了。又说你在想什么，但是你刚才什么也没想到，是不是？什么也没想就是真空，明白吗？一出定就想了，就是成虚空了，是不是有了空间的感受？所以以先后次序，这个虚空是不是生在真空中啊？没有任何念头那就是真空了，打这个比喻。

如海一沤发：「沤发」是个水泡，打比方，虚空在我心里就是大海中的一个水泡。实际上虚空是不是当下就是真空？到底谁大谁小？都是一个东西。

有漏微尘国：包括有情世界无情世界，和所谓根身与器界。微尘国，大至佛刹，小至微尘，皆是国土。皆依空所生：世界上的万法都在虚空包容之中，虚空由我们一念妄想所现，依此观照十法界万法。这个「生」解释为变现。有生，能生、所生就是有二法门，而能现、所现是一个东西。

沤灭空本无：我们的真心比如大海，虚空就好像大海里的一个水泡——这是通过分别法来观照，拓宽我们的心量——何况天人鬼畜、泥巴瓦块这些东西？是不是虚空这个水泡里的一点点东西啊？况复诸三有：「诸三有」是欲界、无色界、有色界。说到有情无情一切众生，都是唯真心一念之所变现。

归元性无二，方便有多门：「归元」就是成佛，「性」就是明心见性，「无二」再没有第二个法门。「方便有多门」，明心见性以后，我们修任何法门都能帮助我们成为究竟圆满之佛。像龙女那样根机特别利，当下即成圆满佛。她不用方便法她就成佛了。究竟法可以直接成究竟圆满之佛，但是绝大多数人来讲呢，他先成分真即佛。要成为圆满之佛还有一个过程，要修证，这个时候你修任何法门都行，包括什么法门都不修也是一种法门。所以一定要搞明白，必须在明心见性的前提之下才可以说万法平等，都能成就。

圣性无不通，顺逆皆方便：「圣性」就是指我们的本性无所不通。正法、邪法、大法、小法，没有一法不是我们的自心本性显现，叫「圣性无不通」。所以这个「圣性」，一定是讲我们的真心本来面目，任何一法之性都是圣性。这个茶杯是不是圣性啊？它跟诸佛菩萨是不是通达的？无不通，本性就是通的。一定要搞明白。所以成佛不从修得，他本来就是佛。但是不修不得，不修的话即使你是佛，你也得不到真实妙用。顺逆皆方便：是表无量法门皆是不了义方便法门，进一步肯定，成佛（归元）的法门，只有先明理这一条路。无量法门讲成究竟义都能成就。到下面就有文章了。

初心入三昧：「初心」就是指刚上路的修行人。迟速不同伦：明心见性的人一步登天，不明心见性的人不知道猴年马月，迟与速就是快与慢不是一回事，前面讲了，是日劫之倍。下面呢，对于二十五个法门，文殊菩萨作了具体的分析。

色想结成尘，精了不能彻，如何不明彻，于是获圆通：这是针对优波尼沙陀尊者观白骨的法门。色想结成尘，色尘是由坚固的妄想而成就。精了不能彻，这句话应该是「非精了不能彻」。也就是说，这个坚固的色尘是由坚固的妄想而成就，那我们要破是不是也要通过坚固的妄想去破除？那么至于初心的人是不是很难修啊？如何，那你怎么可能通过？不明彻，不容易明白。以这种不容易透彻的色尘作为初心修行的法门，怎么能明心见性呢？

音声杂语言，但伊名句味，一非含一切，云何获圆通：这是针对憍陈那尊者以音声为观来成就。音声杂语言，当我们声音发出来的时候，是不是就有语言、文字的形相啊？音声和语言是不是各有特性呢？音声是一种振动，语言通过声音来表达，有时候还话中有话，弯弯曲曲。所以直与曲杂在一起，是不是很难分别和判断呢？但伊名句味：就是那么一点名句味啊。怎么「名句味」呢？语言文字有一定的法理法义。一非含一切：一句话能不能表达无量义？苹果能不能具足一切水果的味啊？不能。而修这个声尘，我们耳识仅仅是取决于一时，一时的这个声尘能不能明白无量的义啊？不能。所以「云何获圆通」，我们不能通过声尘这个「一」来包容含摄无量义。

香以合中知，离则元无有，不恒其所觉，云何获圆通：这是讲香严童子菩萨以香尘为观而开悟。闻香尘之香臭通塞，必须通过鼻根与味尘合起来才能成就。香以合中知，离则元无有：离开香味，离开通塞，这个觉知性能不能存在啊？不能存在。所以这个香尘不恒，我们怎么能够从中成就呢？不恒就是生灭法呀。不恒其所觉：前面讲的「离则元无有」，就是离开香尘，所觉不恒，能觉能不能恒啊？那就合于另外一种香尘，不就变化了？前后不一，初心怎么能成就啊？

味性非本然，要以味时有，其觉不恒一，云何获圆通：这是药王、药上二大菩萨修的味尘。跟香尘类似，但也有区别。前面是以鼻根来嗅香尘，这里是以舌根来尝味尘。味性非本然：没有食品的时候，舌头能不能尝到食品的味道啊？要以味时有：有食品现前的时候味道才有，这也就讲了味性也不恒，也要在合中才能知道。其觉不恒一：我们能尝味道的这种尝觉不能保持专一不变。那怎么能成就圆通啊？注意，药王、药上菩萨通过品尝各种树木华草、土石、有毒无毒等各种万法的味道，那么「其觉不恒一」，为什么两个菩萨能够成就啊？因为他是修了无量无量劫，生生世世修这个法门，大家明白吗？修这个法门是大信大行大解，一般的人不能成就。许多法门都能成就，这要根据各人根机不一、时空点的机缘不一这个情况来决定。

触以所触明，无所不明触，合离性非定，云何获圆通：这是讲跋陀婆罗菩萨以观照触尘而开悟。触以所触明：注意，不要把触尘误解为触物。「所触」是指触物，包括肉团身，各种外部环境等等。离合违顺的这种感觉才是触尘。无所不明触：没有所触之物我们就显现不出触尘来。合离性非定：没有触物就没有合离这种触尘，没有触尘就没有感觉。云何获圆通：修禅定是不是强调自己能知的这个性呐？修任何法门都离不开这个能知的性，能知的性离开触尘都没有感觉，你还修什么禅定，谈什么成就啊？

法称为内尘，凭尘必有所，能所非遍涉，云何获圆通：这是讲摩诃迦叶以法尘作为观照而开悟。「法称」就是法尘。「内尘」就是我们头脑里的回忆。凭尘必有所：法尘离不开眼、耳、鼻、舌、身这五根所对应的色、声、香、味、触、法这五种实尘，五根对五种实尘形成五种俱生意识，这俱生意识就是法尘。所以俱生意识能不能离开五根和五尘啊？能所非遍涉：「能」指意根，「所」指法尘。我们意根对某一个法尘的时候，它能不能把所有的法尘统统包容进来啊？不能。如果我们修经教，修圆顿大法观照的时候你能够圆融，可是在修禅宗不可以，他只是

观静，不能包容无量的万法。云何获圆通：这是法尘不能圆遍之故。所以这个法门对初根机人不能成就。对于迦叶这样的人呢，修无量劫的这种意根，他能不能成就啊？能成就。他时间长了都灵了，观一就是无量。

见性虽洞然，明前不明后，四维亏一半，云何获圆通：这是讲阿那律陀尊者修眼根。见性虽洞：眼睛的见性虽然能够看清事物的本质。明前不明后：前面讲了，眼根是八百功德。若以四维论，只见前两维，不见后两维，故言四维亏了一半；则三分言功，一分无德。云何获圆通：眼根这个能见不圆满，所以这个法门对于初心也不能成就。

鼻息出入通，现前无交气，支离匪涉入，云何获圆通：这是讲周利盘陀伽尊者修鼻根。他观照这个鼻息的出入。现前无交气：在吸气和出气之间是不是停顿一下呀？这是不是障碍？这个地方不圆满。支离匪涉入：「支」就是吸气，「离」就是出气。「匪」是不的意思。「涉入」是表圆融。云何获圆通：鼻根功德本来就是三分言功，一分无得，不圆满。

舌非入无端，因味生觉了，味亡了无有，云何获圆通：这是憍梵钵提修舌根。他以舌知味，只不过舌头没有那么灵罢了。舌非入无端：没有食品之味，他不能修舌根。修舌根的知觉不能离开味尘（食品）。因味生觉了：要有味道才能生出舌根的这种尝觉、知觉。味亡了无有：有没有哪一个人二十四小时之内把东西放到嘴里啊？更何况成年累月放到嘴里，有没有啊？所以味尘没有的时候，这个知觉就没有了。云何获圆通：所以修禅定功夫相对而言，它有种持久不变的过程，心里才能平静，否则心就容易乱。也就是说，这个味尘无恒，那么我们能尝的尝性是离尘就无体，离尘就无觉。所以这个法门不能成就。

身与所触同，各非圆觉观，涯量不冥会，云何获圆通：这是毕陵伽婆蹉尊者因身根观照而开悟。身与所触同：身根是能知，所触的触尘是无知。这里「同」是什么呢？是同样「各非圆觉观」。身根遇不到所触，他不能圆满地观照。所触遇不到能触，当然就更不可能产生灵知性，所以根尘不两立，它必须要合起来才能产生作用。涯量不冥会：「涯」是边际，「量」是数量。身根和触尘各有各的边际，是不是？各有边际在不能相接触的时候，它能不能在冥中沟通啊？不能。比如我手接触这个茶杯，我有感觉了；如果接触不到，它在冥中会不会有感觉啊？不会。我也没有感觉，它也没有感觉。但是它不接触我，它也没有感觉。云何获圆通：所以讲我们这个身根在没有所触之物的时候，就不可能产生圆满的感觉。

知根杂乱思，湛了终无见，想念不可脱，云何获圆通：这是讲须菩提尊者修意根。知根杂乱思：「知根」就是我们六种意识心的根，叫意根，也叫第七识。杂乱思，第七识夹杂着前面的六种意识心。虽然是六识作用于七识，那六识是不是由前面的五种俱生意识来成就的？所以第七识一定是夹杂着六识。湛了终无见：这是讲六识很难调服，很难真正达到湛然了达，一点不夹杂。「终无见」是很难达到。为什么？想念不可脱：所以像须菩提这样的修了无量劫啊，而且修得不好要么就落入昏沉，要么就落入打妄想。云何获圆通：窥基大师在雪山堆里埋了好几千年都不能成就，到最后还是通过深入经藏，几年的功夫就成就了。

识见杂三和，诘本称非相，自体先无定，云何获圆通：这是讲舍利弗尊者修眼识。舍利弗眼睛看到什么，不需要头脑想，一本全知。这个「识见」就是眼睛对色尘的第一念直觉，他不需要第二念。识见杂三和：必须通过眼根这个能见，必须通过色尘、茶杯这个所见，然后产生眼识。修眼识要有这么三个恒久的因素，这心就比较复杂了。所以一般的初上路的人修这个法门不能成就。

诘本称非相：「诘本」就是研究，从根本上来研究。称非相，这个眼识不是从眼根产生，也不是从色尘产生，所以它查无根本出处啊。查无根本出处就是「自体先无定」。这本体就没有个一定，所以它是妄相，所以初心修这个法门不容易成就。

心闻洞十方，生于大因力，初心不能入，云何获圆通：这是讲普贤菩萨修耳识。普贤菩萨的耳识跟舍利弗的眼识一样的，都是通过心见、心闻。心闻洞十方：他就懂得离开耳根，像舍利弗离开眼根一样。舍利弗看的时候这个眼根虽然在，但是个摆设，他没有障碍。所以这种闻叫离根解结。生于大因力：什么「大因力」啊？发大心，行大行，修了很长很长时间的大根机之人他能成就。所以普贤跟舍利弗都能离根解结，但不是像观世音菩萨那样明心见性以后离根解结观照，区别就在这里。所以不是发大心修大行的人，不能成就，这叫「初心不能入」。

鼻想本权机，祇令摄心住，住成心所住，云何获圆通：这是讲孙陀罗难陀尊者修鼻识。他观鼻端白，没有离根。鼻想本权机：用眼睛观照鼻子端白这里，这是不是用意识在观啊？「权机」是权宜之计，他是着相来修的。只令摄心住：这是种因缘所生法。眼睛看在这里，把心摄在这里，不要东张西望，把心集中于一处。这等于是心外求法，方便说为心外求法。住成心所住：这里有能住与所住。当我们把心住在这里的时候，那观到这里的鼻端白，有了成就的时候心就有了所住，然后定力进一步加深。它有这种过程，叫「住成心所住」。

说法弄音文，开悟先成者，名句非无漏，云何获圆通：这是讲富楼那尊者修舌识。说法弄音文：说讲经说法无非是拨弄音声文字。开悟先成者：先开悟以后才修这个舌识。没有开悟的人再如何妙语连珠、出口成章，都不能了生死。名句非无漏：名相、词语、文字、句子等等都是依有为法而存在，所以有漏。初心学者，不能成就。不能跟富楼那比。他是老修行，又是发心特大特猛之人。

持犯但束身，非身无所束，元非遍一切，云何获圆通：这是讲优波离尊者修身识。持犯但束身：持戒是约束自己的身体，修身能得到人天福报。非身无所束：「非身」是不是我们的心呐？心怎么束缚呀？所以持大乘戒，你心里打了妄想就是破戒。但是，不怕念起，只怕觉迟。你一个念就忏悔掉了，马上消除罪过。所以大乘戒既好持也难持。元非遍一切：连心都不能束缚，这个小乘戒它起多少作用呢？云何获圆通：怎么能成就啊？

神通本宿因，何关法分别？念缘非离物，云何获圆通：这是讲目犍连尊者修意识，他的神通靠意识心来控制。神通本宿因：目犍连生生世世修这个法门，利用神通来行善断恶。何关法分别：哪是修不修的问题？虽然目犍连尊者是因为意识而悟入，其实和意识有什么关系呢？念缘非离物：因为对法尘攀缘，打妄想，你才能修意识。心外无法怎么能成就？

若以地性观，坚碍非通达，有为非圣性，云何获圆通：这是持地菩萨修地大。若从地大之性来看呢，是坚固之相，有种种障碍而不能通达。有为非圣性：持地菩萨生生世世修桥补路，是不是一直在地大上做文章啊？他是有为法，有为法是生灭法。持地菩萨为什么能成就呢？就是因为他修了无量劫的修桥补路，他福报太大了，福至心灵，但是不遇毗舍浮佛他也不能成就。毗舍浮佛一句话，一语点破梦中人。你修桥补路修什么啊？心平则世界平，他一下子明白了。如果我们不像持地菩萨那样，叫你心平世界平，你能不能明白呀？你还不知道他讲的什么话呢，这个心平与世界平有什么关系啊？所以修这个法门不容易成就，属于藏教菩萨着相修行。

若以水性观，想念非真实，如如非觉观，云何获圆通：这是讲月光童子修水大。他是通过自己顽固的意识心来观照水，妄想成真，这个法很难修啊。有时候出现幻相也能看到水，但如果保持这种幻相，以水滴石穿之功夫，幻相就变成真相，连自己的身体都能变成水，而且别人也能看到。想念非真实：这种通过意念所成就的定观不是真如本性如如不动之理。

如如非觉观：「如如」就是我们真心本来面目，也就是真如本性，不是你意识心所能看到的。佛在前面不是讲「见见非见」吗？你能见到的那个东西就不是真的。如如，只有智慧才能看到。所以「若以水性观」看到的那个水真实不真实啊？不真实。凡是看到的东西都不真实。云何获圆通？

若以火性观，厌有非真离，非初心方便，云何获圆通：

这是讲乌刍瑟摩修火大而成就。厌有非真离：他知道男女这种欲望之火对自己伤害太大，想解脱；「厌有」本身是不是用念呐？这个念是不是真离呢？既然是念，还是没有离开啊，他还有这种意识心。非初心方便：初心不容易成就这个法门。他是因为害怕这个男女欲望而修清净心，把欲望之火到最后转变为智慧之火。也是大根机之人才好成就，为什么？他吃的这个亏太大太大太大，通过神通观照到自己生生世世被男女这个欲望害得太苦太苦太苦。铜柱地狱、铁床地狱，都是针对淫欲心重的众生而有。这是我们欲界众生一个非常根本的问题。你能破除这种男女欲望，就是出尘罗汉。一次夫妻生活伤害七万八千个风虫，所以这个造业最深，要好好慎重。初心修行人对这个问题没有切肤之痛，一般法师也不愿意随便开口讲这个法，他不愿意叫人家生烦恼。《楞严经》里没有正淫与邪淫之分，你都要承担因果报应。

若以风性观，动寂非无对，对非无上觉，云何获圆通：这是讲琉璃光法王子修风大。动寂非无对：风有动有停，这是对待之法，是生灭法。对非无上觉：无上觉是不生不灭的，修风大是以生灭之心求不生灭之果，无有是处。云何获圆通：那么对于琉璃光法王子这样的人，要么就是修无量劫。如果不修无量劫，这个法门也不能成就。修得不好就变成风神鬼神之类，修得好你也是明心见性的菩萨。

若以空性观，昏钝先非觉，无觉异菩提，云何获圆通：这是讲虚空藏菩萨修空观。昏钝先非觉：虚空是由一念业相无明将本有真空浑浊为晦昧之空而形成，到了虚空就已经形成昏钝，已经不是本觉，不是原来的真空。无觉异菩提：「昏钝」跟「菩提」是不是相对待的？你修什么空观？如果一般的人观空的话，他观起色来了，观起现相来，所以这个法门初心不容易成就。

若以识性观，观识非常住，存心乃虚妄，云何获圆通：这是讲弥勒菩萨修唯识。观识非常住：识心离尘无体，没有常住之相。他是用生灭心反复地观照。存心乃虚妄：「存心」就是用心来分析，「虚妄」就是动啊，仍然是讲生灭心。云何获圆通：以生灭心求不生灭之法，没有这个道理。

诸行是无常，念性元生灭，因果今殊感，云何获圆通：这是大势至菩萨修根大法门，也就是念佛。诸行是无常：念佛的时候嘴巴是不是在动啊，同时耳朵还要听，是不是在行啊？绕佛的时候还阿字落在右脚，弥字落在左脚……是不是「诸行无常」？念性元生灭：嘴巴念的这个性是不是生灭法呀？阿-弥-陀-佛，四生四灭。可是如来藏本体是不生灭法。因果今殊感：以生灭之因求不生灭之果，因果有差别呀。云何获圆通：怎么能成就啊？但是像大势至菩萨念了恒河沙劫，真正形成一种习气，其中包括可能多生多世的走火入魔……又在肉身如来座下得到点化，最后才真正成就。

我今白世尊：佛出娑婆界，此方真教体，清净在音闻：我现在对老佛爷讲，你来到这个娑婆世界啊，这一方真正能成就的教体。「教体」就是法门。清净在音闻：能得到清净心这样的法门称为「音闻」。

欲取三摩地，实以闻中入：要想成就我们这种定功，要以开智慧而悟入。闻必有慧，能解法理

法义，而不是听。如果是以听中入的话，那就变成禅宗的修那种音声法门，保持一种清净心。

离苦得解脱，良哉观世音：要想了生脱死，最好的就是「观世音」的法门。所以观世音修耳根法门，一个「观」字就已经提纲挈领，画龙点睛。怎么「观」呢？见不见之见。也就是会相归性。

于恒沙劫中，入微尘佛国，得大自在力，无畏施众生：这实际上是在开示观世音法门所修，在见一心三藏之力它的这种特征。

于恒沙劫中，入微尘佛国：观世音都是通过自己的自性一念，他是不是就是如我们所想象的无量的化身到处在每个角落里飘啊？可不是的。明白一心三藏道理的人你当下就是入恒沙劫，当下就是入微尘佛国。证据就是佛在《法华经》所讲，一念信解如来藏，一声称赞《法华经》，就是供养无量佛，供养无量佛是不是供养十方三世佛啊？是不是入恒沙劫？是不是入微尘国啊？要结合起来观照。

得大自在力，无畏施众生：我们不用抬腿，不用开口，仅仅是一念就把十方三世包容在内。自在不自在呀？太自在了！而且你当下也就感到自在，怎么感到自在啊？过去受到别人伤害，耿耿于怀；现在受到别人伤害，心里生不起烦恼来，是不是自在了？有道无道，自己知道啊！种种自在，你果然体会到这种法味，叫解脱知见。「无畏施众生」，明心见性的人他怕不怕死啊？他不怕了。

妙音观世音，梵音海潮音：「妙音」是真心本来面目不变随缘，随缘不变。性音真空，性空真音，就妙在这里。一切的音声、一切的万法，都是由我们真心本性随缘变现。世音，包括世间出世间一切的音声、一切的万法。「梵音」是表清净心、清净音，一尘不染。修到一定程度的时候，净也是净，染也是净，这才叫「梵音」。如果这个声音好听，那个老牛叫不好听，你讲这个好听的叫不叫梵音呐？不管什么音都是我们自性变现。没有好听不好听，妙与不妙都是我们的同分妄见。海潮音，是表菩萨的利他功德，像海潮那样讲守信用，有求必应。

现在一些人修观音法门，他专门用耳朵听海潮的声音。能不能听到呢？还真能听到。我们这个心不可思议，不仅听到海潮音，而且可以看到海潮。月光童子是不是修水观呢？这是真的。这可不是观世音菩萨的法门呐。我看到一个光盘，有个披着长长头发的人，穿着也是白衣服，像观世音一样坐在那观海潮音，然后海潮来了，还有蝴蝶在旁边飞，就好像进入蓬莱仙境一样。而且这些人非常执着这个法门。这只能得人天福报，不能了生死。

救世悉安宁，出世获常住：从方便义来讲，赞叹观世音菩萨救苦救难，这是利他；出世获常住，是自利功德。实际上是不是介绍一心三藏呢？我们懂得了一心三藏，救了自己，你当下又救助了众生。

我今启如来，如观音所说，譬如人静居，十方俱击鼓，十处一时闻，此则圆真实：这里打一个比方。「静居」是心比较定的时候。十方东南西北上下同时击鼓，你一念能同时听到十方的鼓声。有没有方位的区别啊？有没有时间的先后啊？这个就是表我们的真心本来面目的妙用，也就是圆真实。

目非观障外：我们眼睛隔着这张纸就看不到前面。口鼻亦复然：食品不到嘴里，舌头能不能尝到啊？香味不现前，鼻子能不能嗅到啊？可是耳根不是这样。身以合方知：身根必须与所触之物合起来才有触。那么耳根需要不需要合？不需要合。四面上下它统统都能听到，隔墙都能听到。心念纷无绪：「心念」就是意根，通过法尘打妄想的时候有没有一定的规矩啊？一会儿跑到过去，一会儿跑到现在，一会儿跑到未来。在我们凡夫的境界上，你这个意根能不能同时回想起许多事情来？你要一个一个地来，可耳根需要不需要这样啊？它同时感觉到。

隔垣听音响，遐迩俱可闻：前面讲了五根的局限性以后，体现出耳根的这种特性。隔墙就能听到音响，不管远近都能听到。

五根所不齐，是则通真实：五根靠一精之明是不是最近的，五根都达不到耳根的这种特性，何况六尘啊？是不是更加不能与这个耳根所比？所以在这里「是则通真实」，也就是耳根，它当下能通一切法。这里是方便引导，下面还有究竟开示。

音声性动静，闻中为有无：音声就是声尘，它的特性分为动静两种相，是对待之相。在我们能闻的闻性之中，这个声音可有可无。「有」就是动相，「无」就是静相。

无声号无闻，非实闻无性：这是针对前面阿难他们讲的无闻，文殊菩萨这是顺手牵羊。你们讲没有声音的时候就是听不到了，但是，听不到声音的静相，不是没有闻性啊。

声无既无灭，声有亦非生：声音没有了，并不是那个闻性灭了；声音有了，也不是那个闻性就生出来了。我们能闻的闻性并不是随声音而生，闻性一直都在。生灭二圆离，是则常真实：世界万法的生生灭灭并不是我们真心本来面目在生灭。是我们真心本来面目可以随缘显现出生，显现出灭。生而不生，灭而不灭；在生非生，在灭非灭。我们的真心本来面目不是生不是灭，它可以示生示灭。怎么「圆离」呢？生的时候即是灭，灭的时候即是生。生和灭都是一个东西在变现。

纵令在梦想，不为不思无，觉观出思惟，身心不能及：前两句呢，是讲你就在睡梦之中，不会因为六识停止了，闻性就丧失了。「觉观」就是闻性，就是一精之明。它是超出思维，不假思维。「身心」就是我们的身根和意识心，跟一精之明这个见性是相对独立。

因地凡夫的妄想心停留在六根、六尘、六识这个十八界里。所谓「不能及」呢，实际上是及而未及。我们有没有一时一刻离开一精之明呐？但是我们的迷惑颠倒把它忘记了，顾不到它。

今此娑婆国，声论得宣明：「娑婆国」就是娑婆世界，以本师释迦牟尼佛为教主。佛灭之后，是地藏王菩萨在代管，五十六亿七千万年以后，弥勒菩萨下世，作为贤劫第五尊佛。娑婆世界众生耳根最利，是以音声为教体，在我们这里能够宣扬、开示、明白宇宙人生的真理。

众生迷本闻，循声故流转：一精之明通过耳根听到声音产生意识，意识再对着这个声尘打妄想。受什么轮回啊？看你讲话好听还是不好听，打妄想，与此同时眼睛看你是好还是坏，舌头吃到的味是好还是坏，都在打妄想，是不是？所以六识围绕六尘在打妄想。

阿难纵强记，不免落邪思，岂非随所沦，旋流获无妄？

以阿难为例，阿难虽然博闻强记，无量的三藏十二部经能够过目不忘、入耳成诵，这么好的善根连释迦牟尼、阿弥陀都望尘莫及；却仍然难免落入邪知邪见，还差点被摩登伽拉下水。岂非就是难道不是。随所沦，是循声故流转。难道不是因为依文解义而沦落吗？难道不是因为迷了本闻而流转吗？旋流，是背尘合觉，把过去出流攀缘的那种妄想心、妄觉回过头来，回到一精之明这个本位，离根解结。获无妄，明白道理了，开悟了。

旋流获无妄，要联系到佛在前面讲的一切俱非、一切俱即、离即离非、是即非即，一定要联系三个如来藏，联系到四科七大，会归如来藏妙真如性来解释。你如果离开这些内容，前四卷是白讲了。所以文殊菩萨在这特别地提醒，修观音法门首先要明心见性。

阿难汝谛听：我承佛威力，宣说金刚王，如幻不思议，佛母真三昧。

阿难啊，你好好地从真听来啊，不是过去那样依文解字啊。我承佛威力，我讲的这个话不仅是我的话，是佛在定中加持我啊。我是三世佛再来，你别以为我是菩萨说法啊。宣说金刚王，「金刚王」就是首楞严大定，就是法华三昧，一切诸禅定之王，一切三昧之王。如幻不思议，就是无修而修，无证而证。不思议，你不能按照凡夫的心态来着相——啊？没有看到你修行，两个耳朵听听经就成佛了？可是心地法门就是这样。佛母真三昧：「佛母」就是诸佛成佛之母，特指一心三藏。我们怎么成佛？是不是由法化生啊？是就由一心三藏来化身啊。「真三昧」就是首楞严大定，这才是真正的大定啊，它是自性本定。

汝闻微尘佛，一切秘密门，欲漏不先除，畜闻成过误：

汝闻，你已经懂得了。微尘佛，是一切佛。一切秘密门，是一切佛修的一切法。「欲漏」就是我执，只有破除了我执，我们才能真正观照一心三藏。欲漏就是有色漏、无色漏和欲漏，破除这三漏，必须修无漏行。下面注意把眼睛睁大一点，什么是无漏行？什么是无漏法？如果不把这三个漏除掉，畜闻成过误。「畜闻」就是多闻。你听得再多，学得再多，修得再多，这是「过误」，你是盲修瞎练。虽然都是行善积德，你越修我执越重——我修了多少善，我积了多少德……

将闻持佛佛，何不自闻闻：「将闻」是讲攀缘、妄闻，是循声流转、循色流转、循相流转。持佛佛，以妄闻来受持佛号，受持佛法。第一个佛作为佛号，第二个佛是佛法。你念佛念经，「何不自闻闻」啊？你怎么不去看看你自己是谁啊？你怎么不回光返照佛是谁啊？自闻闻，自己开智慧，用始觉智看看是谁在当后台老板，你怎么不返闻自性啊？将闻持佛佛，你是着相修行，枉入诸趣啊。所以祖师大德形容这种修行，叫「数他家珍，自无分文」！阿弥陀佛……等于在替别人数钞票。

闻非自然生，因声有名字：这就是破非因缘法。不要以为把因缘法一破掉就了事，没有因缘也不能开智慧，明白吗？《妙法莲华经》讲，佛种从缘起。没有因缘法，不足以开智慧。但是你执着因缘法，那就是盲修瞎练。因声有名字，因为声尘，因为种种名相概念，佛到这个世界上来才可以开口讲话。你怎么讲否定因缘法啊？佛就是能缘，法就是所缘，有能缘、所缘，在这里才能开展佛法的教育。

佛的智慧就是能缘，佛的肉团身就是所缘，没有这个色心连持为体，没有这个因缘和合的肉团相，谁知道佛是怎么回事啊？所以我们要以因缘法作为道路和桥梁来成就我们，而不是把因缘法作为宝所，作为涅盘，作为目的地，不是这样。

旋闻与声脱，能脱欲谁名：旋转能闻之根以及所闻之声尘，意识就不存在了，旋转归于哪里呢？归于一精之明。这个时候叫背尘合觉。能脱欲谁名，你还说什么解脱不解脱啊？你解脱也解脱了，不解脱也解脱了。还有什么能脱不能脱，是不是？

一根既返源，六根成解脱：观音菩萨从耳根入手，解六结，一根解，六根同解，所以一亡六亡。

见闻如幻翳，三界若空华：在前面六根成解脱，我们即已超越众生浊，位置在四果罗汉、七信

位菩萨，再也不会在三界里六道轮回。见闻如幻翳，进一步破除见性所带之妄。当解除了六根、六尘，我们的本位回到见分、见性，这个时候见分、见性仍然是带妄，所以「见闻如幻翳」，真中带妄啊。三界若空华：三界万法都是由这个见分、见性所显现出来的。所以「闻复翳根除」。明白这个道理就破除了无明。尘销觉圆净：在尘销尘。通教是破一切相归性，圆教是在相就见性。不管哪个，这里都已经是明心见性的菩萨，在初住位以上。

净极光通达，寂照含虚空：比如两盆水，一盆浑水，一盆清水。我们对着浑水能不能看到自己啊？放到清水上呢？这叫水清明月现。以此比喻，我们心水混浊的时候，它看不到真心本来面目。当心水清净以后，我们才知道，整个十方三世一切的万法都是我们一个念所变出来的。这叫「净极光通达」。寂照含虚空：我们在清净心中都知道，虚空都是一念变出来的。这也叫虚空爆炸，见到本心。

「寂」就是真空，真空现出了虚空，何况虚空中的世界、山河大地等等？虚空爆炸了，其它的东西是不是全部都归于销除了？那么在圆教的境界，你在相见性，在相见到真空，在相就可以由真空见到虚空，由虚空见到万法。所以圆教菩萨在任何一个时空点都能观照到全体，这就是圆顿大教的妙处。

他在真空无相能观照到真空无相，观照到妙有；在妙有也能观照妙有，也能观照到真空无相；也能观照到真空无相变成妙有，也能观照到妙有归到真空；也能观照到妙有当下就是真空，真空当下就是妙有。这是圆顿大教不可思议的殊胜。像这些话，作为口头禅经常提起观照，养成了习惯，你会灵感爆发，奇迹发生。

却来观世间，犹如梦中事：在梦中的一切境界，有自己，有父母夫妻儿女，有亲朋好友，还梦到刮风下雨、香蕉苹果，这一切的一切是不是都是做梦的一个人变出来的？在梦中是真的，梦一醒，哎呀，原来是假的。诸佛出世就是叫我们赶快从梦中醒来。我们现在是不是在做梦啊？虽然我们现在眼睛看不到自己的真心，心能不能知道？所以「犹如梦中事」。

摩登伽在梦，谁能留汝形：你梦中梦到一个人，能不能把你留在梦里啊？真是可惜、要是梦到好人，我情愿在梦里，可是留不住啊。这是打比喻。人生如梦，你怎么看不破放不下呀？如果我们看不破放不下，就等于我们老在执着梦里的境界。

当你懂得了这个是梦的时候，这就不是梦。不是梦怎么办？老老实实受持一心三藏。一真一切真，梦中是真的。并不是说既然这样是做梦，那大家就混日子过了，可不是的。知妄即真，知梦即醒。当你一醒过来回想梦中那个情形的时候，是不是已醒过来了啊？当我们现在明白一心三藏，你就已经醒过来了。佛法不坏世间法，继续做好梦中佛事。

如世巧幻师，幻作诸男女，虽见诸根动，要以一机抽：木偶戏有不少人看过。人在幕后提，木偶在前面动。我们现在是不是都是木偶啊？就是里面那个真心在控制我们，但是我们还不知道，还把这种生命当成真的。实际上，这六根对六尘、六识，是不是木偶啊？一精之明就在这里。

息机归寂然，诸幻成无性：这个心不动了，然后六根、六尘都不动了。归寂然，就是「诸幻成无性」，就是「三界若空华」。六根六尘成无性，也没有存在的价值了。在这个位，我们就了生脱死，超越分段生死，超越众生浊。

六根亦如是，元依一精明，分成六和合，一处成休复：在前面已经解释了，前面是喻，这里是法，以喻来显法。我们眼、耳、鼻、舌、身、意这六根就是幻师来变幻的。元依一精明，它本来就靠见分来指挥。我们把心还执着在六识上，所以流转无尽呐。分成六和合：眼睛能看不能听，耳朵能听不能讲话，嘴巴能吃饭不能走路，鼻子能闻不能看，身体能触不能见。

六样东西合起来是不是还是这个一精之明呐？既然能合，能不能分啊？能不能再归一啊？有合必有分。一处成休复，还是前面讲的一亡六亡，耳根或者眼根修成就了，五根随着同时成就。六用皆不成：「六用」就是出流攀缘造业，现在这种造恶业的作用都停止了。这里对应前面「诸幻成无性」，就超越众生浊。

尘垢应念销：尘垢是积蓄在我们身心中的尘沙烦恼、无明微细烦恼、贪嗔痴慢疑这些粗重的烦恼。一般来讲，我们离开了这些尘垢就能超越分段生死，但是习气还在。而且圆顿大法的修证不是在事相上执着，而是用心。即使进入三摩提，进入禅那，仍然通过心修。不要以为就是坐在那里用心，吃饭、穿衣、走路，都在用心修，见什么就观照什么？看到一只猫，这猫是谁？脚一不小心踩了一堆牛粪，这牛粪是谁？贵在时时提起观照。

成圆明净妙：这是明心见性的心态。所谓「圆」，我们对有情、无情已经没有那种分别心，十法界万法都是我。所谓「明」，白天是明，夜里是不是明啊？是我们的清净心遇暗现暗，遇光现光。懂得这个道理，在见道位已经明了。那么到了证道位在现量佛土，你有没有什么明暗的区别啊？压根儿就没有。佛光无光也无暗。所谓「净」，再也没有根尘自然，再没有净秽之别。你不能讲甘露水就是净，老鼠药就是不净，那你这甘露水也不净。这是佛讲的，「言妄显诸真，妄真同二妄」。所以诸佛菩萨在现量境界吃甘露水与吃老鼠药有没有区别啊？吃香蕉苹果与吃钢筋混凝土有没有区别啊？没有区别，这就叫真正的净。这个「妙」，达到了圆，达到了明，达到了净，就是妙，自在无碍。我独无所畏。在什么场合他都自在。在皇宫宝殿，在花花

世界，在歌舞厅，他都自在。睡猪圈、睡山洞、坐牢改，自在不自在啊？他还是自在。一切都是在成就我的法忍，一切都是我的真心本来面目，这叫妙。

所以一个明心见性的人，他的这种心态是凡夫根本没有办法理解的。当我们在对整个世界发生种种的妄想分别的时候，要提醒自己，菩萨下位不知上位，自位不知他位，你不要去自以为是，修行人就要敢于否定自己。

余尘尚诸学，明极即如来：明心见性以后还有四十一分无明微细烦恼需要破，这些烦恼就是「余尘」。尚诸学，你还在有学位，包括等觉菩萨都还是有学位。明极即如来：四十二分无明微细烦恼统统破除，不留一丝一毫，你是究竟圆满极果如来。

大众及阿难，旋汝倒闻机：这是再次提醒法会大众。旋汝倒闻机：过去出流攀缘，现在入流照性，也叫离根解结，也叫旋闻归元，也叫背尘合觉。反闻闻自性：现在观照内在的自性，不要再在外尘境界留恋。性成无上道：「性成」就是明心见性的人，你已经得到了「无上道」。无上，是无上无下，无前后左右，无内无外，非空非有，十方三世一切万法就这一个东西。圆通实如是：圆顿法门就是这个道理啊，就是个一心三藏啊，就是如是我闻呐，就是阿弥陀佛啊。

此是微尘佛，一路涅盘门：过去诸如来，斯门已成就；现在诸菩萨，今各入圆明；未来修学人，当依如是法；我亦从中证，非唯观世音。这个法是一切佛证大涅盘唯一的一条路。就这一条路，过去诸如来已经成就了。

现在诸菩萨，今各入圆明：这些菩萨当下已经进入了「圆明」。圆明就是一心三藏。前面佛已经讲了一心三藏，观音菩萨在以现身说法，我文殊无非在这里给你们加深概念，提醒、点拨，你们现在正式进入大光明藏。

未来修学人，当依如是法：特别强调，未来一切的修行人唯有此门才能成就。《楞严经》就是妙法莲华王，也叫灌顶章句。此法不修，任何法门都不能侥幸成就。

我亦从中证，非唯观世音：讲了无量佛，又讲了无量菩萨，然后再缩小到当前，我文殊也是这样。哪是观世音一个人的法门啊？

诚如佛世尊，询我诸方便，以救诸末劫：诚如，感慨于佛啊，把这么大的任务交给我，我来代佛传法，是不是？还问我哪个法最方便，来救助一切人出世。特别讲「末劫」，我们现在是不是末法时代啊？所以末法时代的人能不能不读《楞严经》呐？这是救我们的法宝。求出世间人：只要你想出生死轮回，只要你想成佛了生死，只要你想往生极乐世界，你都必须读《楞严经》。成就涅盘心，就是了生死啊。观世音为最：观音菩萨的耳根圆通法门是初心最容易成就的，也是唯一的成佛之路。

自余诸方便，皆是佛威神：除了观音耳根法门，那二十四个菩萨所讲的法门就是「诸方便」。皆是佛威神：其中一类情况是由于他们在特定的时空点特别得到佛力加持，在世佛直接指导。比如阿那律陀，由于勇猛精进，双目失明，所以佛亲自教他金刚照明三昧。

即事舍尘劳：正好在一个特定的时空点遇到特定的事情，他成就了。比如乌刍瑟摩，因为他无量劫以来男女习气太重，所以借助于宿命通知道过去生生世世就是吃这个大亏。一失人身，便是数劫地狱之苦。他害怕了，所以不惜一切修观火，他成就了，明白吗？这叫「即事舍尘劳」。

一般人没有宿命通，他不知道过去世中因为这个问题吃了多少苦……所以在眼睛东张西望，到处搞不正当的关系。或者即使能持身戒，心里的妄想也还是断不了。他下不了恒心修这个法门。孙陀罗难陀也是心乱，就是放不下孙陀罗是美女，所以佛教他观鼻端白，强制自己心定在这里，而且也是带领他上天堂下地狱，看自己的种种果报……事出必有因，这些法门并不是每个人都能修。

非是长修学，浅深同说法：第一句承上，「皆是佛威神即事舍尘劳」。这不是一般人所能长期修学的。浅深同说法，不是浅根机和深根机都能修同样的法门。深根机像普贤修耳识，舍利弗修眼识，须菩提修空观，富楼那修舌识，还有大势至菩萨修根大，这都是些大心大行大根之人。

即使歪门邪道，有些人意志力无比坚固，不食五谷，不食人间烟火，就是从空气中吸收能量。或者钻到山洞里，不由分说把山门一闭，不成功便成仁。那窥基大师的前世不由分说，自己埋在雪山堆里修禅定，一般人能修吗？一个银河系的人可能没有几个人能修，大家明白吗？所以无量法门都能得到一种解脱，但是这特定于极个别人。那初心修行要选择的法门是出力小、容易修、品位高的法门，这才是值得我们提倡和坚持的。

顶礼如来藏，无漏不思议：观音法门原来就是讲如来藏，就是一心三藏。所以前面讲「欲漏不先除畜闻成过误」。只有修如来藏无漏法门，不漏一法，不舍一人，不缺一时，不卯一事。没有哪一法不是如来藏。这个「无漏」是真无漏，是自性清净的无漏。万法万相都是一个念，谁也漏不掉。漏掉了一法，这不叫如来藏。不思议，不仅凡夫不思议，圆人前七方便那些菩萨也不思议，他没有办法理解。

愿加被未来，于此门无惑，方便易成就：愿以如来藏加被于未来一切众生，观世音是不是如来藏啊？有哪一个不是观世音菩萨呀？哪一个不是地藏王菩萨呀？要明白。如果说有个观世音菩萨穿着白衣拿着净瓶在洒甘露，那是不是「以色见佛」啊？心法不可思议，这种情况是真实有。否则那么多佛菩萨在哪里啊？他们也无处不现身，无处不化身呐。但这种境界，也有可能是诸佛菩萨真身，也有可能是鬼神道众生。无论是哪种，你都不要执着。我们只管把心用在《楞严经》上，踏踏实实学习开智慧的道理，这是最最重要的事情。

于此门无惑：「此门」就是悟门，是「开悟的楞严」。方便易成就：你把两个耳朵带来就行了，还当下成就。因为我们是修心啊。我们过去几年、十几年、几十年，是不是都在盲修瞎练呐？要生恐惧心啊。幸亏遇到《楞严经》，要不然不是今生今世，你还有无量劫的生生世世都在盲修瞎练。今生不遇《楞严经》，未来的生生世世还要吃大亏。

堪以教阿难，及末劫沉沦：这个法能够成就阿难，也能够成就末法时代的众生。但以此根修，圆通超余者：这就是耳根法门，圆通胜行超越其它二十四个法门。你们现在是不是以此根在修啊？是不是用耳根在听经闻法呀？你先通过分别心来听闻正法，然后转分别心为分别智，明白吗？明心见性的人如果坐在那里观静，这是修行；如果在那里打羽毛球，也是修行。你说妙不妙啊？你吃喝玩乐都是修行。真实心如是：我们真正的心就是这样。「如是」是不是一心三藏？

于是，阿难及诸大众，身心了然得大开示，观佛菩提及大涅盘，犹如有人因事远游，未得归还，明了其家所归道路。普会大众，天龙八部，有学二乘，及诸一切新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉。无量众生皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

前有释迦牟尼开示一心三藏，后有观世音菩萨讲耳根修证闻思修，再有文殊菩萨高度概括，这是得大开示。佛讲法在先，已明一心三藏，已得悟门；观世音菩萨讲法在中，已得修门、行门；文殊菩萨总结概括在最后，已经选择了最佳法门，所以这个时候身心了然。观佛菩提及大涅盘，犹如有人因事远游，未得归还，明了其家所归道路：打了个比方。比如离乡背井忘记了道路，后来通过朋友告诉，知道了回家的道路。这时心里这个石头是不是落地了？他只要什么时候愿意回家就能回家。

普会大众……获法眼净：这里的大众属于发心较大、根机较利、烦恼障较轻的一类众生。新发心菩萨是指圆教利根，他虽然证量不如天龙八部，更不如阿罗汉、辟支佛。但他发心大，特指圆人初发心的菩萨。皆得本心，就是明心见性。远尘离垢：指阿罗汉、辟支佛初脱尘垢，明心见性了。获法眼净：「法眼」能见文字义理，慧眼能见空性，法眼见文字义理就能见一切法的来龙去脉。

所以佛在《大般涅盘经·如来性品第四之三》讲，阿罗汉的天眼不过是肉眼，受持大乘经典的人肉眼即是佛眼，即是法眼，即是慧眼。对法眼的定位呀，最低位是十住位，这是方便说。既可以在十住位，也可以在十地位，也可以在等觉位。对慧眼的定性最低在初住位，他破除一分灭相无明。天眼没有位，天眼与开智慧与了生脱死没有关系，鬼神都有天眼。

性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉：摩登伽女听文殊菩萨讲的偈颂，当下由三果证到四果。钝根之人，三果罗汉证四果罗汉在四空天修证，要修二十万大劫。人家听了几句偈颂，三果证到四果。想一想，听经闻法何其重要？无量众生，皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心：无量的众生都已经明心见性。所以《楞严经》是不是讲听经闻法当下成就啊？

阿难整衣服，于大众中合掌顶礼，心迹圆明，悲欣交集。欲益未来诸众生故，稽首白佛：大悲世尊！我今已悟成佛法门，是中修行，得无疑惑。常闻如来说如是言：自未得度先度人者，菩萨发心；自觉已圆能觉他者，如来应世。我虽未度，愿度末劫一切众生。

阿难这次请法跟以往不一样了，他现在是专门为别人请法了，他自己已经明白了。心迹圆明：悟门、修门、行门已经明白了，身心了然。悟门是一心三藏，万法唯一念所现。行门，离根解结，旋见循元，或者背尘合觉。悲欣交集：内心悲喜交加。悲就悲在跟佛一起发心出家，释迦牟尼成佛就古得不能再古了，自己还是个罗汉；喜在终于明白这个道理，原来如此。所以菩萨考虑利他之心，专门代未来众生请法。

所以这里涉及到，自未得度先度人者，菩萨发心：所谓「自未得度」，自己还没有成究竟如来果位。像地藏王菩萨那样，要先度人，这是菩萨发心。自觉已圆，能觉他者，如来应世：自己的觉悟已经圆满了，你还能够教化别人，你就是如来应世。我虽未度，愿度末劫一切众生：阿难还没有究竟成佛，他只是菩萨发心。末劫，我们现在就是末法时代，大家明白吗？我们现在(公历2011年)已经进入末法时代五百五十五年，已经进入第五个五百年的四百七十五年。所以在末法时代一万年，还有九千四百四十五年；这第五个五百年，我们还有二十五年。

我们必须要抓住第五个五百年，还有二十五年的时间，要把这个局面打开。在《楞严经》中，佛怎么不讲正法时代？怎么不提像法时代？唯独只提末法，而且是多次强调。到了《法华经》，他不讲一二三四，只讲第五个五百年，讲是不是这个道理啊？你讲当今世界古今中外，看清了这个形势没有啊？谁把这个问题想得明白，谁得大受用。

世尊，此诸众生去佛渐远，邪师说法如恒河沙，欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事，于菩提心得无退屈？

我们这个时代是邪师说法如恒河沙，可是在有些人眼里他没有一个邪师，只要能讲法的都是师父。不了义法害我们生生世世，我们要提高警惕。因为这部《楞严经》，佛自己都说了，「真非真恐迷，我常不开演」。佛都不轻易讲这部经王，很难讲明白。

末法时代修行人离佛年代久远，讲邪法、不了义法的人又太多，很难得闻如来藏大法。阿难向佛请法，有没有什么方便之法，也来引导他们一下把心收住了，能安住于正法道场，远离各种魔事啊？也就是防止被一些天魔外道附体，防止自己走火入魔。前者是外魔，后者是心魔。

尔时，世尊于大众中称赞阿难：善哉善哉！如汝所问安立道场，救护众生末劫沉溺。汝今谛听，当为汝说。阿难大众，唯然奉教。

连称两个「善哉善哉」。阿难代众生请法，功德无量。同时，佛也好，菩萨也好，老师也好，往往因为一个人请法，他会把一个法讲得更加圆融，更加圆满。

佛告阿难：汝常闻我毗奈耶中，宣说修行三决定义：所谓摄心为戒，因戒生定，因定发慧，是则名为三无漏学。

佛讲，你不是常常听我讲「毗奈耶」吗？「毗奈耶」就是戒律，也可以译作善知、调伏。善知自己的种种不良习气，调伏自己的烦恼习气。三决定义，就是后面的三无漏学，依次是摄心为戒、因戒生定、因定发慧。

这个三决定义可以分两个角度来看：

小乘人通过种种行持来约束身心，叫持戒，约束身心慢慢地心定下来，造成一定的定力，心定了以后，就会灵感爆发。大乘人从闻思修起步，闻必有慧。大乘人持戒叫「慧共戒」。他是明白一心三藏，先开悟再持戒，当下戒在慧中，慧当下就是定，叫自性本定。大乘人修的戒定慧当下一念成就，他会不会再去破小乘戒啊？（不会）。可不能错用了心——我是修大乘戒的，所以小乘戒我能破。那你叫大乘戒吗？大乘戒是一戒一切戒啊。

是则名为三无漏学，所以这种小乘无漏修持得好，我们能够得到人天福报；修持得非常非常好，你也能够超越六道轮回，证阿罗汉果位，乃至菩萨位。但很难，很难。所谓「恒沙莫一亿劫稀成」。

阿难！云何摄心，我名为戒？

若诸世界六道众生其心不淫，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断淫，必落魔道，上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等诸魔亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此魔民炽盛世间，广行贪淫为善知识，令诸众生落爱见坑，失菩提路。汝教世人修三摩地，先断心淫，是名如来先佛世尊第一决定清净明诲。

在《楞严经》，把戒淫作为第一戒，万恶淫为首。一切的贪欲以男女之欲贪为最，有了这个贪就有人类的繁殖，就有名利之争之夺。有了淫心，他必然生出种种的贪心。前面讲这个十二因缘的时候，中阴身期间投胎，你看到未来的父母在过男女生活，你如果没有破除淫欲心，就会去做第三者，然后就投胎在母亲身体中。你偷着看一眼，就落下去了。所以中阴身期间是自由生命时期，很危险也很殊胜，心清净的人当下成就。所以佛在这里告诫，「汝修三昧，本出尘劳」。从根本上来讲，修行就是想了生死。但是「淫心不除，尘不可出」。修行人如果不明心见性，又不能持戒，将来风险很大。

纵有多智，禅定现前，如不断淫，必落魔道；上品魔王、中品魔民、下品魔女：在定中是不是有神通功夫？神通功夫也是一种智慧啊，那也是种禅智。就是禅定功夫修得很好很好的，如果你不断绝男女生活，来世必然落到魔道。上品魔王，这是第六层天。中品魔民和下品魔女，在一层天到六层天之间。这是靠你比较好的禅定功夫上去的，否则一定是下地狱。这可不是吓唬大家啊，这里没有什么正淫与邪淫之别呀。

阿难不是问佛吗？大地这么多人死了以后，来世能得人身的有多少啊？佛用指甲缝在地下挖了一点土，说只有这么多人得人身，大部分人都在三恶道里。为什么？一个基本的问题就是他男女生活不能断绝。同时过一次夫妻生活杀害七万八千个风虫，这都是众生。你一生中要伤害多少众生啊？这些债迟早都要还。

而大乘人能解决这个问题。尽管果报很重，但他明心见性了，心量很大了，就像个大气球一样往上升，这些业障不影响他往生。你看《楞严经》倒数第三段是不是这么讲？一个人所有的坏事都做绝了，杀盗淫妄十波罗夷罪全部给他做了，他一念明白如来藏道理，所有的罪过一笔勾销。变地狱为佛土。所以我们应该不应该珍惜这个大法呀？特别是在家居士，这可是你们的救命法宝。

彼等诸魔，亦有徒众，各各自谓成无上道：这些魔众也都有各种徒众团体，甚至还公开宣扬，

男女生活照样可以成佛。注意，尤其是现在打着真密宗旗号的假密宗，要注意，是「假密宗」。他的第一个特点是吃肉，第二个特点他收谁为弟子就要谁跟他睡觉。他说睡一次觉就能把几十年修行的功德全部加持给你。我们讲到这个法没有办法回避，可要当心啊！这种法在外道里都是最下品之法。你可以男女双修，前提是男女双根必须经过硫酸的考验。你放到里面去，把硫酸吸到肚子里再吐出来，你可以男女双修。因为这个问题在假密宗里最突出、最明显、大言不惭、不知羞耻。这些败类不知道诈骗了多少修行人。

我灭度后，末法之中，多此魔民，炽盛世间，广行贪淫，为善知识：冒充什么法王、活佛、金刚上师，还有什么什么……因为这些败类，给大家造成了极大的误导。

令诸众生落爱见坑，失菩提路：以男女之淫为教化，以男女之淫为真修，以为得到大便宜了，还又能得到今生的快乐，还又能成佛——你也不想想，天下有这么便宜的事？

汝教世人修三摩地，先断心淫，是名如来、先佛世尊，第一决定清净明诲：所谓「清」，心不要浊，行为不要乱。所谓「净」，心不要受染，行为也不要受染。所谓「明」，要明白法理法义。所谓「诲」，以佛教诲，不可违犯。

是故，阿难，若不断淫修禅定者，如蒸砂石，欲其成饭，经百千劫，只名热砂。何以故？此非饭本，砂石成故。汝以淫身求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根。根本成淫，轮转三涂，必不能出，如来涅盘何路修证？必使淫机身心俱断，断性亦无，于佛菩提斯可希冀。如我此说，名为佛说，不如此说，即波旬说。

这是蒸石成饭，无有是处。煮饭必须用大米，是不是？所以修行一定要以正因才能成就正果。

汝以淫身求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根；根本成淫，轮转三途，必不能出。如来涅盘，何路修证？以男女邪淫之法来修身，来求如来妙果，即使得到「妙悟」也是邪知妄见。最大的妙果做个魔王、魔民，能在天上飞来飞去的，但是这种福报满了以后还要落到三恶道。如来涅盘，何路修证？你不明白一心三藏的道理，还有什么路可以证涅盘？

必使淫机身心俱断，断性亦无，于佛菩提，斯可希冀：「希冀」是希望的意思。身无淫行，心无淫念。断性亦无，连我不淫这个念都不能有。然后修证菩提道，你还有希望。

如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说：不按照佛这个说法来解释，那就是邪说、魔说。

阿难，又诸世界六道众生其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，杀心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断杀，必落神道，上品之人为大力鬼，中品则为飞行夜叉、诸鬼帅等，下品当为地行罗刹。彼诸鬼神亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此鬼神炽盛世间，自言食肉得菩提路。

前面是魔道，这里是神道。魔道为高，到六层天。神道在第一层天往下。为什么比魔道要低啊？因为有杀心的人是不是特别毒啊？所以他这个情执就更重，冤亲债主对他干扰的力量是不是特别重啊？这个道理我们要善于观照。

上品之人为大力鬼：他的禅智胜于自己的杀业。比如东岳大帝、河神、海神、山神这一类。龙王不算，它属于善心所，在某种意义上比人道还要殊胜。中品则为飞行夜叉、诸鬼帅等：中品之人的禅智与杀业基本上相等。比如城隍老爷、土地老、树林里的那些鬼神之类，他也能得到人类的供养。下品当为地行罗刹：下品人的杀业胜过禅智，这些人如果没有禅定功夫，直下无间地狱。所以，不管是修正法还是修邪法，你只要修了，就能得到一定的解脱，就怕你不修行。可是这些鬼神福报满了以后，继续下无间地狱去受报，苦就苦在这里。他不是永远做这些鬼啊。

彼诸鬼神，亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后，末法之中，多此鬼神炽盛世间，自言食肉得菩提路：像这些鬼神一般也包括那些所谓的假密宗，还有所谓的那些顶神附体人。这些人可不少啊，身边还有几十个人乃至几百个人围着他转，称其为师父。他也能帮人看病，解除一些问题，但这是拆东墙补西墙。你逃得了这一关，逃不了那一关。

我们解决这些附体的情况，可以做法会、讲开示，做法会之前都要跟他们坐在一起沟通。其中对有些鬼神给他拍拍肩膀就好说，他就会离开；有些是耍赖皮不走；有些你拍拍桌子，给他几个耳巴子，他就走了；有些给他搞个皈依、烧点纸钱也就没有事……

自言食肉得菩提路：这个包括一些修净土、禅宗的都有，美其名曰，学济公和尚：「酒肉穿肠过，佛祖心中坐」。济公和尚吃过一次肉是不错的，所以他弟子们也说想吃肉。济公禅师提来一篮子那个有毒的蘑菇，一个一个地吞进去，并说：你们能像我一样吃毒蘑菇，也一样吃肉。他是来示法的，说明自心清净吃什么东西都一样。所以喊着「酒肉穿肠过，佛祖心中坐」的人，你去搞钢筋混凝土能不能吃进去？

阿难，我令比丘食五净肉，此肉皆我神力化生，本无命根。汝婆罗门，地多蒸湿，加以砂石，草菜不生。我以大悲神力所加，因大慈悲，假名为肉，汝得其味。奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子？汝等当知，是食肉人，纵得心开，似三摩地，皆大罗刹，报终必沉生死苦海，

非佛弟子。如是之人相杀、相吞、相食未已，云何是人得出三界？汝教世人修三摩地，次断杀生，是名如来先佛世尊，第二决定清净明诲。

这是我们要懂得所谓「五净肉」的真面目。现在有人美其名曰什么三净肉，五净肉跟三净肉一个意思。这是自欺欺人，是对佛法的误解。佛在这里讲明了，我讲的五净肉是用神通变现出来的、没有命根的五净肉。当时佛为什么这么做呢？是根据当时的具体情况，在所处的道场那个地方大部分是些沙石地带，很少能成就五谷杂粮蔬菜，为了解决修行人这个能量补充的问题，佛用神通变现出所谓的五净肉。

奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子：如来灭后你吃众生肉还是佛子吗？可是我们现在看看现在这个地球上，有没有哪一个角落没有粮食吃？在内地那些假密宗到处吃肉，也有些修净土、禅宗的人在偷偷地吃肉，这也属于假修行，你将来要还债受报。下无间地狱。

但是佛法也有开戒之说。在遇到特殊情况，与很重要的一些朋友、当事人一起，如果我们以佛戒的名义不吃肉，会使这些人生烦恼造业受报，这个我们可以开戒。你大大方方地吃一块肉，或者吃一点肉边菜，不算破戒；你这个时候不开戒就是破戒。那这个时候你不仅不吃肉，而且大肆宣扬我是修行怎么样怎么样，会使许多人生烦恼，因而轻慢佛法，是不是？在外面人家不明真相供养了你，你不吃的话，扔掉给其它众生吃是不是也是造业啊？你这个时候发心跟众生结缘，以修行功德回向给它，这都是允许的。大乘佛法很圆融，但你这个时候不能生欢喜心——这下可逮到了，是不是？所以全靠你心怎样把握。

汝等当知，是食肉人，纵得心开，似三摩地：是好像三摩地，假的。因为禅定功夫有一种幻相，还有一种真相。这种人修不到真正的三摩地，真正的三摩地可以证到第七层天以上。

皆大罗刹，报终必沉生死苦海：所以那些鬼神啊、神王啊，他有很大的福报，但福报满了以后，你会堕入「生死苦海」。有些人他做坏事吃肉喝酒，还很狡猾——他在中阴身期间诵持诸佛菩萨的名号或者什么真言，以为可以不下三恶道或者躲避冤亲债主——但是他往生不了。投胎的时候有隔阴之迷，比如死在胎中，那个时候就把他抓到三恶道里去。为什么有些人在娘胎里就死啊？就是前世罪过太大，但仗着会念佛，暂时没有下地狱。只要你造罪，必受其报。所以「必沉生死苦海」，这个没有讨价还价的余地。所以我们要做老老实实的修行人，扎扎实实地破除烦恼习气。非佛弟子：凡是这种杀、盗、淫、妄不断的人，不能是佛的弟子，佛弟子的资格都没有。

是故，阿难，若不断杀修禅定者，譬如有人自塞其耳，高声大叫，求人不闻，此等名为欲隐弥露。清净比丘，及诸菩萨，于岐路行，不踏生草，况以手拔！云何大悲，取诸众生血肉充食？若诸比丘不服东方丝、绵、绢、帛，及是此土靴、履、裘、毳、乳、酪、醍醐，如是比丘，于世真脱，酬还宿债，不游三界。何以故？服其身分，皆为彼缘。如人食其地中百谷，足不离地，必使身心于诸众生。若身身分，身心二涂不服不食，我说是人真解脱者。如我此说，名为佛说，不如此说，即波旬说。

修禅定而不断杀，就等于掩耳盗铃，所以是「欲隐弥露」。本来想把这个事情遮住，结果反而全部暴露出来了。

清净比丘，及诸菩萨，于歧路行，不蹋生草，况以手拔？云何大悲，取诸众生血肉充食：严格来讲，我们走在路上不能踏生草，连吃的苹果皮花生壳都要以恭敬心放到垃圾筐。你对它有轻慢心，首先是不是自己的心已经坏了？所以我们要好自为之啊。

若诸比丘不服东方丝绵绢帛，及是此土靴履裘毳，乳酪醍醐：那些真正认真修行的人，不穿东方这些国家的「丝绵」，是蚕丝织成，「绢帛」很华贵呀。但不等于就是光身，他可以把人家扔到垃圾堆的不用的东西缝缝补补再穿起来。及是此土靴履，大概是那些皮革的东西。裘毳，是动物的皮草。乳酪醍醐，是牛奶制品。修行能做到这种程度，这种人会不会再去破戒杀生啊？连草都不踏的人，你叫他杀生，他能杀吗？

所以佛赞叹「如是比丘，于世真脱」，这是真正解脱了。酬还宿债：能做到这一点，他宿债已经了了。不游三界，是不在六道轮回。我以上讲过，我们在学佛之前所买的皮鞋、皮靴、皮衣可以照穿，但你要发心与它们结缘，超度它们，是不是？你不穿怎么办，也消不了它的业障。你送给别人，你是用的什么心？己所不欲，勿施于人。这就是看我们怎样发心，你如果还去买，就是破戒犯戒，你要受报应。所以什么事情不能一概而论。

何以故？服其身分，皆为彼缘；如人食其地中百谷，足不离地。必使身心，于诸众生，若身身分，身心二途，不服不食，我说是人真解脱者。这是方便赞叹持戒之人。服其身分，皆为彼缘：就不能与它们沾边。佛这里打了个比方。如人食其地中百谷，足不离地：这是讲地球人是从光音天下来，下来干什么？好玩啊。神通下来，反正也不要买飞机票。结果到了地球上来，当时地球非常美啊，五谷丰登，各种水果都有。一吃，好了，飞不高了；再吃，更没有办法飞上去了，所以就只能在地球居住了。

如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说：离开佛的这种教诲，你再怎么样强词夺理都是歪魔邪说。现在还有不少的修行人还没有净口啊，可要当心。

阿难，又复世界六道众生，其心不偷，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，偷心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断偷，必落邪道，上品精灵，中品妖魅，下品邪人，诸魅所着。彼等群邪亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后，末法之中，多此妖邪炽盛世间，潜匿奸欺，称善知识，各自谓已得上人法，诖惑无识，恐令失心，所过之处，其家耗散。我教比丘循方乞食，令其舍贪，成菩提道。诸比丘等，不自熟食，寄于残生，旅泊三界，示一往还，去已无返。云何贼人假我衣服，裨贩如来，造种种业，皆言佛法？却非出家具戒比丘，为小乘道？由是疑误无量众生，堕无间狱。

这是第三个清净明诲，戒盗。特别是偷盗的人，他是不是时时提心吊胆的？贼好做，路难行啊。虽然偷盗没有杀生罪大，但是偷心不除，也是必落邪道。上品精灵：一般的是在山上、水上的一些怪物。这种众生靠日月精华、天地灵气来维生。会偷的人是不是有种邪慧呀？中品妖魅：他这个禅定不像上品那样能够从日月精华里得到能量，他是盗人物的精气，包括畜生。下品邪人：这种邪人就是与一些鬼神、附体结法缘。这些鬼神附体能帮助他给人家看病、算卦，讲些什么事情，以此来得到供养。所以许多人顶神到最后发财了。诸魅所着：实际上就是些传达鬼，他是用传达鬼来为自己谋生。但是也有这些人利用这种情况来弘扬佛法，这就是菩萨，又当别论。

彼等群邪，亦有徒众，各各自谓成无上道：这些人在山西、山东、东北那里特别多。我们可以利用这些人来圆满一下自己修行的次第，帮助我们更好地处理好天地鬼神、六道众生之间的关系。我们发这个心没有错，你只要不把它作为一种究竟，至于他收钱不收钱是他受报应。往往他们讲出的一些事情并没有错，但是他们只看到定数，看不到变数。

我灭度后，末法之中，多此妖邪炽盛世间，潜匿奸欺，称善知识，各自谓已得上人法，诖惑无识，恐令失心，所过之处，其家耗散。

特别讲「末法之中」，是不是讲得很对啊？这些人现在特别猖狂啊。潜匿奸欺，称善知识：这里面带有这种欺骗，讹诈，称自己是菩萨。各自谓已得上人法：「上人法」就是菩萨法。诖惑无识：欺骗那些没有觉悟的人，来把他们当成菩萨一样供养。这些人脸上都是一股青气，他是改不掉的，他阴气太重。

恐令失心，所过之处，其家耗散：吓唬那些愚昧无知的人。「失心」就是失去了正常人的那种理智。把他们钱财都骗过来，甚至使他们家破人亡。有些人信邪不信正，信哄信骗不信劝，你叫他到三宝门中来种福田他不来，往那些歪门邪道那里扔钱他舍得，这实际上就是在结恶缘……拿钱买罪受。

我教比丘，循方乞食，令其舍贪，成菩提道。

佛制比丘托钵乞食。令其舍贪：托钵还有种种的规定，只能吃四分之一，四分之三要来供养水陆众生、供养老师等等，不允许自己搞饮食，这就为了破除修行人的贪心。

诸比丘等，不自熟食，寄于残生，旅泊三界，示一往还，去已无返。

不自熟食，是比丘不可以自己烧饭吃。寄于残生，三界就像我们的旅馆一样，这个「残生」是最后身，在六道轮回中这是最后一次。旅泊三界，在六道中轮回不息，没有家。「旅」在陆地，「泊」在水上。示一往还，这是最后一次在六道里轮回。去已无返：再也不会回到六道里轮回，除非是愿身再来教化众生。

云何贼人，假我衣服，裨贩如来，造种种业，皆言佛法？

云何，是怎么回事啊？怎么可以呀？这些贼东西借着佛的旗号。假我衣服，是不是穿着出家人的衣服啊？大家眼睛瞪大一点，看看这样的贼人在哪里？裨贩如来，把如来家业当成做生意贩卖，搞名闻利养赚钱。出家人为了钱财就意味着下无间地狱，所以地狱门前僧众多。谁到我这儿来剃度，第一个就告诉你是来受苦的，没有钱，但是能保证你安心修行就行。造种种业，皆言佛法：这哪是佛法？出家人对居士的供养就是法供养，讲经说法。

却非出家具戒比丘，为小乘道：这是诽谤那个出家人是小乘道，确实是小乘道。真正修小乘法的人首先不为钱财。我听说有一个密宗道场是真正的修行道场，叫多宝禅寺，生活条件非常艰苦，这是真修行，比我们还苦。居士们看到这样的道场应该供养。你是种福田，是广结善缘。

由是疑误无量众生，堕无间狱：讲这个偷盗，是披着如来的袈裟在偷盗，这个罪过更大。我们不就是在介绍如来第一义大法吗？有些人就沉不住气，一听到这个东西就生烦恼，有智慧的人倒吸一口凉气还感恩不尽。所以佛预言末法时代，是不是给佛讲中了？

若我灭后，其有比丘，发心决定修三摩地，能于如来形像之前，身燃一灯，烧一指节，及于身上爇一香炷，我说是人，无始宿债一时酬毕，长揖世间，永脱诸漏。虽未即明无上觉路，是人于法已决定心。若不为此舍身微因，纵成无为，必还生人，酬其宿债，如我马麦，正等无异。汝教世人修三摩地，后断偷盗，是名如来先佛世尊第三决定清净明诲。

有些修行人虽然没有明心见性，但是他菩提心发得非常真实，发愿燃指供佛，或者在头上点香，那更痛。你果真如此真实，你能成就，所有宿债一笔勾销。但现在这个情况又变成一些人造假，有些地方非常执着，你要给他做法会，他首先看看你头上有没有疤，他认为有疤就有功德，是不是？

大乘佛法不讲究这些事。佛怎么讲的？你能够明白一句如来藏，胜过恒河沙数的生命来供养诸佛。所以我们不要打妄想心，否则就体现不出大乘法的自在潇洒。

长揖世间，永脱诸漏：最起码证到四果罗汉。虽未即明无上觉路：虽然这个人没有明心见性，但他「于法已决定心」，他这个决定心太大了，这样的人不多见。

若不为此，舍身微因：如果你能燃一个指节，是不是微小的一个舍身啊？虽然微小，但是很痛苦啊。纵成无为：即使成佛。必还生人：酬其宿债，你还要再来要还债。如我马麦，正等无异：佛成佛以后还吃了三个月的马麦。你即使明心见性的菩萨再来，你有可能还要得癌症，也有可能还要被汽车轧断一条腿，有可能还要遭到别人的轻慢，还要受罪。所以即使明心见性了，也要严以律己。

如果这个人前世是燃过指头，他今生今世的习气会非常谨慎，几乎不会有任何破戒、犯戒的行为。修行是分分已获，没有一样修行会白费你的功德。包括外道的行善积德都是你的功德，但是我们想要当生了生脱死，除了明心见性，没有其他选择。

是故，阿难，若不断偷修禅定者，譬如有人水灌漏卮，欲求其满，纵经尘劫，终无平复。若诸比丘衣钵之余，分寸不畜，乞食余分，施饿众生；于大集会，合掌礼众；有人捶詈，同于称赞；必使身心二俱捐舍，身肉骨血与众生共；不将如来不了义说，回为己解，以误初学。佛印是人，得真三昧。如我所说，名为佛说，不如此说，即波旬说。
　　卮，就是酒杯。水灌漏卮：那个杯子漏的，你能不能灌满呐？一边灌，一边漏。

若诸比丘，衣钵之余，分寸不畜；乞食余分，施饿众生；于大集会，合掌礼众；有人捶詈，同于称赞：自己讨来的东西，有余分的都要分给别人吃。「捶」就是打，「詈」就是骂。你在大庭广众之下，有人打你骂你。同于称赞，你还要生欢喜心。

必使身心二俱捐舍：修行人要检点自己啊。别说打骂，有时候讲我们一句不轻不重批评的话可能都受不了。同修的批评、老师的教诲，我们都要懂得感恩。有些人站得比师父还要高，这种人不能入道，你不能成就。有理也是师父有理，没有理也是师父有理，你没有理好讲。师父总有师父的道理，不可以打妄想。师父怎么样做都是成就你。修行的过程就是自我否定的过程。讲第二义谛法，所有人都是我们生生世世的父母儿女。讲第一义法，都是自己一个人。有什么好计较的？你能修到这个境界，到哪都是个不倒翁。

身肉骨血与众生共：也就是生命都可以供养众生。特别是对出家众来讲，我们从出家之日起就要发心，我们的生命都要供养众生，没有自己的名闻利养。作为居士，要尽一切的能力来帮助建设道场，弘扬正法，这是我们义不容辞的责任。

不将如来不了义说，回为己解，以误初学：你不能用不了义法来为自己辩解。只有弘扬《法华经》《楞严经》，这是了义法，是成就众生的唯一法门。佛印是人，得真三昧：为什么把讲不了义法放到偷盗里啊？你讲不了义法，耽误人家的慧命，耽误人家的时间，在佛法里是偷盗，你是犯罪。
　　如我所说，名为佛说；不如此说，即波旬说。

阿难，如是世界六道众生，虽则身心无杀、盗、淫，三行已圆，若大妄语，即三摩提不得清净，成爱见魔，失如来种。所谓未得谓得；未证言证；或求世间尊胜第一，谓前人言，我今已得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉道、辟支佛乘、十地地前诸位菩萨，求彼礼忏，贪其供养，是一颠迦，销灭佛种。如人以刀断多罗木，佛记是人，永殒善根，无复知见，沉三苦海，不成三昧。

这是第四种清净明诲，戒妄语。具体说来，分为四种。第一，不妄言，不说假话。第二，不绮语。绮语就是讲那些无聊的话，与修行没有关系的话。第三，不恶口。好话要好讲。第四，不两舌。你别来回搬弄是非。《楞严经》这里讲的妄语是指大妄语，未证言证，未得谓得。

特别是那些修种种气功、四禅八定之人，很容易自以为是。开了一个天眼，开了一个天耳，有了一种神通——这种鬼神都有，他就少见多怪，自以为已经证道，乃至有的把四禅八定当成是四果罗汉，初禅天当成须陀洹，开了天眼、天耳就是叫明心见性。

爱见魔，这是大妄语的原因。所谓「爱」是一种贪心，他为了贪图供养。所谓「见」是一种我执，自以为已经证到某种果位。所以「未得谓得，未证言证」。一个呢，把附体的那些鬼神作为是菩萨，什么南海观世音呐、什么药师如来呀，这样的情况多得很。第二种是被附之人。他自以为是菩萨，接受供养。

未得谓得，一般从菩提道上来看，他说他开智慧了，明心见性了。未证谓证，一般是指涅盘果，还没有证到菩萨位，还没有了生脱死，他认为自己了生脱死了。或求世间尊胜第一：这是顽固的我执。有个一知半解，能讲几部经，乃至能讲几十部经、几百部经，乃至能读三藏十二部经，就以此来炫耀自己，包括有种种的神通为了求得别人的尊敬。

谓前人言，就是对他面前的人讲。我今已得须陀洹果：「须陀洹」是初果罗汉。「斯陀含」：

是二果罗汉。「阿那含」；是三果罗汉。「阿罗汉」：是四果罗汉。这四种罗汉是小乘果位。「辟支佛乘」：高于小乘，也叫中乘。「十地、地前」：包括从初往位到等觉位四十一个位次，佛法里也叫四十一位法身大士。诸位菩萨：自称是菩萨，是罗汉，是佛。

求彼礼忏：要人家拜他为师，五体投地恭敬。贪其供养，是贪受他的钱财。是一颠迦，销灭佛种：「一颠迦」译作永断善根，不能成佛。如人以刀断多罗木：「多罗木」就是贝多罗树，这个树的叶子很大、很硬，落地以后，古印度人用它来书写文字。这种树木用刀破了皮以后就会死，不像其他树那样。佛记是人永殒善根：佛给这样的人授记，这种人永远都断了善根，不能成佛，都属于狂妄自大。无复知见，沉三苦海，不成三昧：他没有正知正见，将会堕落三恶道，不能成就禅定。

我灭度后，敕诸菩萨及阿罗汉，应身生彼末法之中，作种种形度诸轮转——或作沙门、白衣、居士、人王、宰官、童男、童女，如是乃至淫女、寡妇、奸、偷、屠、贩——与其同事，称赞佛乘，令其身心入三摩地，终不自言：我真菩萨，真阿罗汉。泄佛密因，轻言未学，唯除命终，阴有遗付。云何是人惑乱众生，成大妄语？汝教世人修三摩地，后复断除诸大妄语，是名如来先佛世尊，第四决定清净明诲。

度诸轮转：度化六道轮回中的一切众生。或作沙门、白衣……令其身心入三摩地：菩萨行道，要教化众生，既可以示现善相，也可以示现恶相。做出家人也好，居士也好，现国王相也好，官员相也行，童男童女身，这都是现殊胜之相，也可以现那些恶相。「淫女」是妓女，「寡妇」很可怜，「奸偷」是些为非作歹之人。与其同事：示现跟他们一样的相，但是有一条，你必须是为了弘扬佛法。令其身心入三摩地：先以欲勾牵，后令入佛智。

终不自言：我真菩萨、真阿罗汉，泄佛密因，轻言未学：就不可以自己讲，我是真正的菩萨，我是真正的阿罗汉。只有在命终之前才可以讲，否则不可以。《楞严经》这段经文与《法华经》对照一下。《法华经》怎么讲的？能够受持《法华经》的人就是阿惟越致菩萨，就是如来使，就是大菩萨慈悲众生再来。这是很敏感的问题，我们怎么圆融呢？

首先第一个问题，要把时间划分清楚。这里大概是佛在第二说法时期所讲，《法华经》是佛在第五说法时期。佛为了防止修行人浮躁，防止你未得谓得，叫你慎之又慎，防止你半途而废。第二个，在我们道场用《法华经》《楞严经》究竟法理，叫修行人当下升起信心。要知道，你往往听几句话就能成分真即佛，要珍惜了义大法。但是我们在其它的场合，也不可以轻易讲你是什么菩萨。即使这样讲，你一定不是为了自己的名闻利养，你是为了教化众生。

往往有些人就以《楞严经》这一段来问难大乘佛法，说你们成佛了，怎么现在不死啊？你讲你师父是明心见性的菩萨，你师父怎么没有升天啊？怎么还在这里讲经呢？所以《楞严经》如果没有系统地研究，你不能圆融。《楞严经》不是一气呵成，是佛分了好几个时期来讲的。如果不读《法华经》的话，《楞严经》在这个问题上把你扣死了。

能够受持《法华经》的人，就是阿惟越致菩萨。佛就是这样讲的。同时，这里也讲，菩萨不计较个人的名闻利养，你既可以把自己示现成国王、将军、元帅，也可以示现成下九流，偷吃扒拿都可以。要根据当时、当地众生的根机，来选择自己教化的手段。凡是装自己是佛的人懂不懂佛啊？我们讲这个佛，泥巴瓦块都是佛，而且所有的人都是一个念，这个心量不一样。他们认为自己是佛的时候，其他人却是凡夫——讲是这样的佛，使你自己下地狱。

是故，阿难，若不断其大妄语者，如刻人粪为栴檀形，欲求香气，无有是处。我教比丘直心道场，于四威仪、一切行中，尚无虚假，云何自称得上人法？譬如穷人，妄号帝王，自取诛灭，况复法王如何妄窃！因地不真，果招纡曲，求佛菩提，如噬脐人，欲谁成就？若诸比丘，心如直弦，一切真实，入三摩提，永无魔事，我印是人，成就菩萨无上知觉。如我所说，名为佛说，不如此说，即波旬说。
人粪干了以后刻成栴檀形，来作栴檀香卖，能不能卖得掉啊？一香一臭，这两回事啊。

我教比丘直心道场，于四威仪一切行中，尚无虚假，云何自称得上人法：行人直心是道场，不可以弯弯曲曲，自以为是。「四威仪」是行住坐卧，前面讲过一次。我们要心如其行，不可以拐弯抹角，更不可以来欺狂世人。

譬如穷人妄号帝王，自取诛灭。况复法王，如何妄窃：在封建社会，如果一个贫民百姓自称是国王、皇帝，那就遭到杀头之罪，何况是法王？佛这是打比喻，但自称是法王，国家不会杀他的头，自己要遭报应。因为他这个心太黑太沉。

因地不真，果招纡曲；求佛菩提，如噬脐人，欲谁成就：求菩提道，必须以真实心、智慧心而成就，这个黑暗自私的心不能成就。果招纡曲，不真之因只能证不真之果。佛又打了一个比喻。如噬脐人，自己咬自己的肚脐眼，有没有哪个能咬到呀？欲谁成就，怎么能成就啊？

若诸比丘，心如直弦，一切真实，入三摩地，永无魔事：直心是道场。「直弦」就是弓上的直弦，一点都不曲。一切真实：小乘法方便法持戒，我们能真正做到，是不是也能了生死啊？可是谁能做到呢？你是不是这块料子？自己要掂量。心越直越真实，越容易出烦恼家，到涅盘岸。可是这个世间人待人接物，包括父母、夫妻、儿女之间，他都做不到，心都是弯弯曲曲的。你讲真话，人家生烦恼啊。谁都喜欢听好听的话、骗人的话，但是修行人要有智慧。好话要好

讲，就是难听的话还会讲得婉转一点。就像讲笑话，打的是人家脸上，还要把他打得笑起来。这叫发慈悲心。你别——佛讲的，我们直心是道场啊——直心是道场，你把人讲得都翻了脸，你去教化谁啊？所以圆顿大法讲究圆，要做个圆人，圆人说一切法都要契机契理。

我印是人，成就菩萨无上知觉：佛给印证，真正做到直心是道场，妖魔鬼怪不会来找你的麻烦，它也没有办法找你的麻烦。走火入魔的人、遭魔附体的人，一般来讲，他都是心里比较喜欢拐弯抹角。这里的「成就菩萨无上知觉」，最高果位证四果罗汉。如我所说，名为佛说；不如此说，即波旬说。

楞严经讲记第七卷

阿难！汝问摄心，我今先说，入三摩地修学妙门。求菩萨道，要先持此四种律仪，皎如冰霜。自不能生一切枝叶，心三口四，生必无因。阿难！如是四事若不遗失，心尚不缘色、香、味、触，一切魔事，云何发生？

皎如冰霜：说明他清净无染。自不能生一切枝叶：不会有一切的污染。心三口四，生必无因：「心三」就是指贪嗔痴这三毒，「口四」就是妄言、绮语、两舌、恶口这四种口过。生必无因：因为我们持了四种清净律仪，所以「心三口四」这种恶因不会产生。

如是四事，就是指四种清净明诲。若不遗失，如果我们能够依教奉行。心尚不缘色香味触：我们的心对色香味触法这外六尘已经能够不攀缘。一切魔事云何发生：走火入魔、被邪神附体，都是由于我们心生种种的妄想、执着，以及对于名闻利养的贪求而遭致。

若有宿习不能灭除，汝教是人一心诵我《佛顶光明摩诃萨怛多般怛啰无上神咒》。斯是如来无见顶相，无为心佛，从顶发辉，坐宝莲华，所说心咒。且汝宿世，与摩登伽，历劫因缘，恩爱习气，非是一生及与一劫，我一宣扬，爱心永脱，成阿罗汉。彼尚淫女，无心修行，神力冥资，速证无学。云何汝等在会声闻，求最上乘，决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险？

诵咒又是一个方便法。针对有些人过去世的习气比较重，光持这四种戒他还解决不了习气怎么办呢？持楞严咒。

佛顶光明：佛顶是表尊贵、秘密、不可思议的殊胜意义。人最宝贵的是不是脑袋啊？你断一根胳膊、少半条腿还能把命保住了，脑袋能不能丢啊？这是表根本，而且表秘密。我们一切智慧是不是藏在这里啊？是表整个宇宙人生的真相都从这里来，靠它保存，也靠它开发。

它还表一个法。你能不能看到自己的头顶？虽然看不到，但你心里知道，这是用别教方便法来讲；你能不能看到自己的真人啊？眼睛看不到，明白了《法华经》《楞严经》，虽然看不到，我们知道不知道啊？它当下就在，这就是微妙法。「光明」是表智慧，这个智慧从本体而有。「摩诃」：翻译成汉语是大，前面讲大佛顶的时候把这个大观照为我们的真心本来面目。大小多少、红黄黑白都是一个大。「萨怛多」：译作白色，白色为一切杂色之本。也就是说，我们这个真心本来面目是个根本。我们现在出现这个假人、假相，它是个枝末，它属于枝，属于流；而真心本来面目它属于本，属于源。注意，这是按照别教的分别法来讲。按照圆教来讲，有没有本、有没有末啊？当下就是本，当下就是末。

般怛啰：译作伞盖。我们明白了真心本来面目，当下就在它的保持覆护之下。凡是明白了一心三藏的道理的人，大概都有刻骨铭心的体会——当下是不是解除了对死亡的恐惧？是不是妙用现前？是不是伞盖把我们保护起来了？同时减轻我们的烦恼习气。当他受到别人伤害的时候，比过去的仇恨心起码化解一大半；他再生烦恼的时候，已经知道不应该生烦恼；而且过一会烦恼就会消除。这是不是解脱知见？他自己就知道能解决这个事情，是不是当生就能得到健康和长寿啊？来世更加得到解脱。

无上神咒：神咒的密理密义包容了十法界一切万法。楞严咒是无量诸佛如来的心血所凝结而成，所以是「无上神咒」。

斯是如来无见顶相，无为心佛，从顶发辉，坐宝莲华，所说心咒：这是进一步地解释楞严神咒的缘起。无见顶相：我们是不是都是「无见顶相」啊？谁也看不到自己的顶。无为心佛：这个咒不是用意识心想出来的，是我们真心本来面目的自性显露。从顶发辉：是从无而有，随缘显现出来。坐宝莲华：都是由我们的「无为心佛」自性流露。所说心咒，这是真人在说咒，只是通过活人的身、通过活人的顶来显现而已。

且汝宿世，与摩登伽，历劫因缘，恩爱习气，非是一生，及与一劫：阿难不是遭摩登伽女之难吗？为什么有这个事情呢？因为讲阿难在过去世中跟摩登伽女夫妻恩爱不是一生，还不是一劫。有的说法是曾经做过五百世的夫妇。不管怎么说，情执要破，不然会成为我们生生世世的障碍。

我一宣扬，爱心永脱，成阿罗汉：这么重的习气，只要有一个好的老师把话讲到点子上，他能当下克服。摩登伽当女年披头散发找到寺庙里去，跟佛要阿难回去成家，却在佛的激将法之下剃了头，然后佛才传法。其实剃头这一招狠，这一下子就让她把心态变过来。

《楞严经》把男女淫欲作为万恶之源，这是真理。这个问题是欲界众生最大的障碍。佛在《四

十二章经》也讲，妻子舍宅，甚过牢狱。这是坏定大魁，是破坏禅定的最大的罪魁祸首。就这一念心乱，就可以使人忘乎所以，害得众生生生世世六道轮转。特别是在三恶道里那个苦啊，我们看看那些畜生，任人宰割……所以凡夫畏果，菩萨畏因。菩萨懂得这个道理，放下我执，放下名闻利养，放下享受，拳头一捶，老子要了生死，就在今生今世，就在当下。谁都说不准明天、后天会怎么样，什么时候地震光临呐？什么时候瘟疫驾到啊？现在各种各样的天灾人祸正在逐年增多，我们有目共睹。

彼尚淫女，无心修行：摩登伽女当时还是淫女，她没有修行的愿望，因为她是个下九流的人，不像你们能在这认认真真地修行。神力冥资：是我们本来就有种智慧，只要讲出正法，一精之明必然能够敏感到。也就是《妙法莲华经·弘传序》所讲，叫作「俱崇密化之迹」。就当时来讲，那个摩登伽女懂不懂什么三果罗汉呢？可是佛已经宣布她是三果罗汉。

云何汝等在会声闻，求最上乘，决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险？这里就很感慨啊。其实像阿难还是大男子、王子出身，你们怎么就不能像摩登伽女那样一下证果？决定成佛，譬如以尘扬于顺风：成佛难不难啊？易如反掌啊。再加前面才讲过，「何藉劬劳，肯綮修证」啊？哪里靠你认真修？哪里叫你刻苦修？没有那回事，修行人就靠会用心，就靠你能不能闻到大法。有何艰险：问的是不是铿锵有力呀？哪有什么困难呐？这个世界上就是成佛最容易，两个耳朵带来就行。连吃饭都是修行，吃饭睡觉都是修行。你说这个妙不妙呀？

他吃饭的时候就在观照，是我吃饭，还是饭吃我啊？是我端着碗，还是碗端着我啊？把这个问题观照清楚，都是在开智慧。没有一处、没有一时不是修行。随拈一法，无非寂灭道场，无非如来正法，无非诸佛法身真常。而且清清楚楚、明明白白，我从现在开始即已解脱，不是等死了以后再解脱。看看这段经文，「决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险」。每一个人都要作为口头禅，背得滚瓜烂熟，然后观照为什么要这样讲？加上前面的「何藉劬劳，肯綮修证」。

有些人如果不找到《楞严经》的话，他认为我们在打诳语。《法华经》《楞严经》几乎到处都在讲听经闻法当下成佛。发明便解脱，是不是明白了当下就解脱？每当读到这段经文真是感慨万分呐！可是我们自古以来把成佛乃至把明心见性看得比登天还难。摩登伽女也好，舍利弗也好，憍陈那也好，是不是听讲了一个苦集灭道四圣谛，当下就证四果罗汉？可其他人心量小的人修百千万亿大劫都不一定证四果乃至二果、三果。

《法华经》《楞严经》自古以来是不是讲无修无证、一步登天？不是印广在这里信口开河。我们过去是不是感到成佛太艰难了？乃至连明心见性都没有指望。佛在这里不要说明心见性，就是成为圆满之佛都像大风吹微尘一样，是不是比易如反掌还要易如反掌？好好把这句话看看真实，如果不这样解，又应该怎样解？

若有末世，欲坐道场，先持比丘清净禁戒，要当选择戒清净者第一沙门以为其师。若其不遇真清净僧，汝戒律仪必不成就。戒成已后，着新净衣，然香闲居，诵此心佛所说神咒，一百八遍，然后结界，建立道场，求于十方现住国土，无上如来，放大悲光，来灌其顶。

小乘法特别强调，持戒一定要认真。如果老师持戒都不精严，那么上梁不正下梁歪。这里是不是强调找老师的重要性呐？选择老师不要盲目。在佛法里来讲，皈依师、剃度师不是真正的师父，只是证明人。真正的师父你要亲自考察，必须认为他能够帮助你了生死，你可以拜他为师，他是你的依止阿阇梨，叫依止师。皈依师、剃度师不管有没有道行，都不影响你的皈依、剃度功德，他是依法办事。而找依止师，是依法不依人。

我不管你是出家人还是在家人，不管是男人、女人、老人还是小人，只看你讲的法能不能符合《法华经》《楞严经》。这个法很重要。《金刚心总持论》讲，修行人要想成就，必须要有明师指导。这个明师不是大名鼎鼎的名，而是明明白白的明。有些剃度师、皈依师以门户之见，把弟子当私有财产，看得死死的，这造成师父和弟子之间的那种我执、情执、名闻利养的执着。所以这里强调，「选择戒清净者第一沙门」很重要。真正的戒是「三聚净戒」。

若其不遇真清净僧，汝戒律仪必不成就：没有明师指导，修行人不能了生脱死。以其昏昏，使人昭昭，无有是处。自己都不明白，想叫人了生脱死，有没有可能啊？没有这个可能。师父都不能严持净戒，那你的戒体也不能成就。

戒成已后，着新净衣，燃香闲居：所谓「戒成已后」，就是已经举行了受戒的仪式。「着新净衣」也就是你得到了戒体，并不是叫穿新衣服哦。后面讲了，即使你穿脏衣服、臭衣服，不影响你的戒。「着新净衣」是换了一副面目。燃香闲居，「燃香」是表修智慧，时时要提醒自己；「闲居」不是叫你无所事事、东游西荡，而是把心要闲下来，不要去搞那些名闻利养。即使遇到别人伤害我，你是要成佛的人，不跟他计较。心是不是就闲下来了？当然，两条腿盘在那里保持清净心观照，也是闲居。

诵此心佛所说神咒一百八遍：这是诵楞严一百零八遍。「一百八遍」是表法，破除一百零八种烦恼，成就一百零八种菩提，证一百零八种三昧。

然后结界，建立道场：这是寻找场地，建设道场，来成就修行的一种氛围。求于十方现住国土无上如来，放大悲光来灌其顶：这是进入道场以后，进一步地严格要求自己。方便菩提心也要

如此，我们祈求十方如来加持自己，诸佛当下就是给你灌顶。藏教菩萨以为三十二相的才是诸佛，圆教来看，没有哪一法不是十方如来。时时事事处处，我们都置身于大悲光如来灌顶。佛在后面讲《楞严经》就是灌顶章句，明白这个道理了，就是诸佛给你灌顶了。

阿难！如是末世清净比丘、若比丘尼、白衣檀越，心灭贪淫，持佛净戒，于道场中发菩萨愿，出入澡浴，六时行道。如是不寐，经三七日，我自现身至其人前，摩顶安慰，令其开悟。

「白衣」是在家居士。「檀越」是布施、供养。在家居士的责任是供养三宝，供养出家人的衣食住行。出家人是弘法，在家人是护法。供养三宝是舍一得万报，是不是供养你自己啊？你越供养，你生生世世的福报越多，要不然谁去做这个傻瓜呀？

心灭贪淫，持佛净戒，于道场中，发菩萨愿：这是已经结界道场了。这里的发菩萨愿，一般是指四无量心。无边众生誓愿度，无量烦恼誓愿断，无量法门誓愿学，无上佛道誓愿成。

出入澡浴：并不是出去以后要洗澡，进来之前要洗澡一天洗几回澡。若真如此反而还会把皮肤的抵抗力给洗掉了。所以这是表法，检点自己。出去的时候想一想，我今天持戒怎么样？进来的时候想一想，我还有哪些缺陷，要好好修正，弥补起来。时时检验自己修行中的漏洞。六时行道：白天三时，夜里三时。「六时行道」是念念在道。

如是不寐，经三七日：不寐就是不睡觉。有一个念佛法门是般舟三昧，连续九十天不可以睡觉；一种叫常行三昧，你不可以坐下来，就是一边走一边念佛；一种叫常坐三昧，两条腿盘在那里不准动；一种叫半行半坐三昧，可以走一走坐一坐；一种叫随意三昧，走也好，坐也好，躺在那里也好，就是不能睡觉，念不能转。如果说圆顿大教这个三昧，它是自性本定，连睡觉都是三昧，吃饭都是三昧，没有哪一样不是三昧，处处皆是三昧。「三七日」有些解释为三七二十一，七天为一个圆满之日，所以这个三七日不定时，一天也是三七日，一百天、十年也是一个三七日，是表一个圆满的成就周期。

我自现身，至其人前，摩顶安慰，令其开悟：在定中、梦中，诸佛菩萨会现前跟我们沟通。注意，这是佛的方便说，因为你不知道是真佛还是假佛。妖魔鬼怪可以示现庄严相来干扰你，所以到了禅宗是魔来魔斩，佛来佛斩。你可不要把它当真。有不少人在这个方面吃了亏，而且走火入魔。我自现身，这个「我」应该是我们的自性。听闻如来藏大法的同修，对照佛的标准答案，我们清楚明白如来藏的道理真实不虚，清楚明白自己即已解脱，不需要谁授记不授记。他凭自己的本能的智慧，就能印证自己已经成就。这是我们本能的智慧。什么佛？什么菩萨？我们本来就是那个东西。

我们讲《法华经》《楞严经》是正法、是真理，绝不因为它是佛所讲，而是因为它确实讲到了我们的心上。你说它是佛讲的，那佛讲的经多着呢，你听了怎么样？都能开智慧吗？所以这里的「我自现身」是讲我们自己灵感爆发，我知道了，我明白自己解脱。这里的「摩顶安慰」就是明心见性。后面有解释，《楞严经》就是灌顶章句，是不是《楞严经》给我们摩顶安慰呀？读经文要做到瞻前顾后，否则你不知道佛在讲什么。一会这样讲，一会那样讲，一会讲成佛不费吹灰之力，一会儿在这儿讲的是不是很艰难啊？一会讲找老师要找个第一清净，一会讲连魔鬼都可以当老师。所以我们读《楞严经》，要注意融会贯通，你不能执着于一端。

令其开悟：佛他没有办法令谁开悟，他只把道理讲清楚，你自己去悟。同样听他的法，有人开悟，有的人不能开悟。而他传法是平等传法。

阿难白佛言：世尊，我蒙如来无上悲诲，心已开悟，自知修证，无学道成。末法修行，建立道场，云何结界，合佛世尊清净轨则？

自知修证，无学道成：阿难清清楚楚、明明白白，自己已经解脱，所以这里并不是佛给他授记了，是他自己已经了然。然后阿难向佛请法，如何建立道场，能够符合佛陀所讲的四种清净明诲，不违佛制戒律？

佛告阿难：若末世人愿立道场，先取雪山大力白牛，食其山中肥腻香草，此牛唯饮雪山清水，其粪微细，可取其粪，和合栴檀，以泥其地。

注意，这是第一大法，佛打了种种比喻。雪山：就是涅盘山，是表我们坚固的法身本体。雪是纯洁无瑕的，体现真心本来面目一尘不染。大力白牛：是表真心本来面目的力量、妙用，也就是报身功德。食其山中肥腻香草：这也是表报身功德，有它的力量、它的缘起。为什么它有这么不可思议的法力道力啊？「香草」是表真法、正法。因为这种力量是从根本上起用，树木华草有生发之力。此牛唯饮雪山清水：「水」在佛法里是表自在解脱，加一个清是表禅定。其粪微细，这是整个因缘和合以后现出的万法万相。这是表佛的化身功德。可取其粪和合栴檀，以泥其地。

若非雪山，其牛臭秽，不堪涂地。别于平原，穿去地皮五尺已下，取其黄土，和上栴檀，沉水、苏合、薰陆、郁金、白胶、青木、零陵、甘松、及鸡舌香。以此十种，细罗为粉，合土成泥，以涂场地，方圆丈六，为八角坛。

平原，是表我们凡夫因地这个肉团根。穿去地皮，是表我们在六根门头用功。佛当年讲小乘因

缘法，是在六根对六尘而产生出六种意识心的这个范畴里来成就。五尺已下，就是前面讲的五戒。取其黄土：黄土表中道，白表根本。

和上栴檀，沉水、苏合、薰陆、郁金、白胶、青木、零陵、甘松、及鸡舌香，以此十种，细罗为粉，合土成泥，以涂场地，方圆丈六，为八角坛：

这里有十样东西，都属于香草之类的东西。历来经家有两种解法。第一种说法，这十样东西是表十波罗蜜，这是圆瑛大师的说法。第二种说法，是比喻为十种戒法，这是智定大师的说法。

那么，十种波罗蜜呢，有六波罗蜜，在般若波罗蜜中，又引申出四种波罗蜜，依次是方便波罗蜜、愿波罗蜜、力波罗蜜、智波罗蜜。

所谓方便波罗蜜，是权衡机宜，不是在执着，不要太呆板。所谓愿波罗蜜，我们要发方便菩提心，以此来不断地提醒自己。所谓力波罗蜜，就是身体力行，你必须脚踏实地。所谓智波罗蜜，待人接物要懂得圆融，要善解人意。能把这十个波罗蜜持好，超越六道轮回有望。

十种戒法：第一，不缺戒。你受持了多少种戒，一样不能缺。第二，不能破戒。第三个，不穿戒。这是讲细微的破戒，他没有整个的破，他破了三分之一或者四分之一，好像中间穿了个孔。第四个，不杂戒。你是修什么法门的，就要证到什么果位。不是你的戒你不要杂起来混用，那反而乱了你的心。并不是修得越多越好，也带有一门深入的意思。第五，随道戒。我明白了这个理，我的戒就在理中。在见道的基础之上，与这个道、与这个法门相关联的事情，就是没有说到的我们自然而然也知道，兼顾到来一起持戒。比如说不准你杀鸡，那么那个鸭是不是也是生命呐？你也不能杀鸭。

第六，无着戒。就是不要执着这个戒。比如我们不准杀生，那么你看到跟你素不相识的人在那杀生，你别风风火火的冲上前去就把刀抢下来，你就执着戒了。你不知道你坏了世间法会造成更大的麻烦，这个很重要啊，往往一些人就自以为是。第七个，智所赞戒。我们赞叹人要有智慧，赞叹的目的不是为了让他高兴，而是让大家有所榜样，能够把大家鼓励起来向他学习。第八，自在戒。不要把戒当成一种负担，持戒的时候感到生欢喜心，把这个戒持住了，这都是在成就我们的心性。第九，随定戒。你今天在这里听经，就定在这个经堂里，这个时候也没有你造口业的机会，也没有你造身业的机会。所以许多人在一起共修的时候，你是不是同时持了许多戒啊？第十，具足戒。这上面讲的那个九种都要具足。

以此十种细罗为粉，合土成泥，以涂场地：这十种东西全部要磨细成粉，再跟泥土合在一起。这是表次第圆融。以涂场地，是表我们的真心因地，在这种正法的气氛里修行。

方圆丈六，为八角坛：「丈六」相当于十六尺，也就是五公尺多，方圆丈六相当于二十五个平方，怎么表法呢？八角表八正道，是不是对治八邪呀？「坛」是表场地，表真心因地，我们就坐在这个本位上，好像是法座，是不是？在这个上面来成就我们。

坛心置一金银铜木所造莲华，华中安钵。钵中先盛八月露水，水中随安所有华叶。取八圆镜，各安其方，围绕华钵。镜外建立十六莲华、十六香炉间华铺设，庄严香炉，纯烧沉水，无令见火。

坛心，是表真如智慧。这个场地来的核心是不是我们的智慧啊？都归集于这一颗心。尽虚空遍法界就是一个「坛心」。这个「心」包容万法，显现万法。这朵莲华既可以是金，也可以是银，也可以是铜，也可以是木，体现出佛法随力庄严。

不要片面地追求豪华，不可以随便浪费三宝的钱财，浪费十方常住的钱财。建道场以安人为要。根据现在的具体情况，也要与时俱进，比如网络宽带、独立卫生间等等.....你硬设施条件太差，他不来呀。像古时候老前辈那样坐在树下面，坐在露天里，谁来啊？但绝对不意味着把这个道场建得跟皇宫宝殿一样，劳民伤财，滥用十方常住的供养，然后招引顾客，又为少数人谋私利。当然有些人讲，说来了与佛结个法缘，生个欢喜心，也有一定的道理。

莲华，在佛法里是一个举足轻重的名相概念。「莲华」就是我们的真心本来面目。我们在解释《妙法莲华经》的时候，从三个不同的角度来解释「莲华」。整部《妙法莲华经》就体现出一个「莲华」，整部《大佛顶首楞严经》就是解释「莲华」二字。这两部经就是讲「莲华」之法。《楞严经》也叫「妙法莲华王」。

华中安钵，钵中先盛八月露水：过去出家人托钵，这是作为我们的成佛之因。八月已经进入中秋，露水是不是很清净啊？中秋是不是很清凉自在啊？也就是在我们在因地修行，这是一种清凉自在的气氛。懂得了莲华法，我们当下得到清凉自在。

水中随安所有华叶：「华叶」是表智慧。前面的清凉自在是表解脱功德，也表我们的定力成就，定中有慧。「随安所有华叶」是表无量智慧德能。

取八圆镜，各安其方，围绕华钵：这个「八圆镜」是表八种意识心。有眼、耳、鼻、舌、身、意这五种俱生意识，还有第六识独头意识、第七识末那识、第八识阿赖耶识。怎么叫「八圆」呢？八个意识心没有哪一个不是哪一个。各安其方，这是不变随缘，各得其所，无分别不妨分

别。

围绕华钵：「华钵」是莲华和鉢。「华钵」是表我们的真心本来面目随缘变现出十法界万法。十法界万法无非是从八种意识心这种因缘和合显现出来，它并不是八种意识心所造出来的。十法界万法与八种意识心都是平等的，都是真真如性所变现。

镜外建立十六莲华、十六香炉：镜外，我们现在已经知道，中心是一个莲华鉢，周边是一个八圆镜，八圆镜之外又安十六朵莲华十六个香炉。十六莲华表智慧，十六香炉是表戒体。十六之义与上所同，自行八正道，化他八正道。

间华铺设，庄严香炉：一朵莲华相隔就是一个香炉，均匀地铺设开。

纯烧沉水，无令见火：「沉水」是一种香，「纯」就是不能夹杂污染。烧香是表法，我们现在在讲经说法才叫烧香。无令见火：我们在听经闻法中，不知不觉地是不是把烦恼、迷惑颠倒去除，变成了智慧？

取白牛乳，置十六器，乳为煎饼，并诸砂糖，油饼、乳糜、苏合、蜜姜、纯酥、纯蜜；于莲华外，各各十六，绕围华外，以奉诸佛，及大菩萨。

从字面上讲也是在供佛。白牛乳，是表正命之食，来干什么呢？煎饼。砂糖、油饼！乳糜这些东西都是些配料，一共八种，表八正道之法味。各各十六，仍然是表自行八正道、化他八正道。菩萨既要自利，又要利他。

每以食时，若在中夜，取蜜半升，用酥三合。坛前别安一小火炉，以兜楼婆香，煎取香水，沐浴其炭，然令猛炽；投是酥蜜，于炎炉内，烧令烟尽，享佛菩萨。

每以食时，是比喻我们每当烦恼现前的时候，要会观照。烦恼现前就是历事炼心。若在中夜，「中夜」是连接过去、现在、未来，表三藏一心。「中夜」往前面一点就是昨天，往后一点就是今天，是不是？同时表抓住当下的时候，是不是烦恼和智慧交接的时候啊？慧律法师讲，烦恼现前就是无明迸发，你要抓住当下。取蜜半升，也就是半升空半升有，这叫即有即空，始终要懂得中道圆融之法。用酥三合，「三」表圆融、圆满。一心三藏是不是三呐？戒定慧是不是三呐？坛前别安一小火炉：我们循序渐进、步步深入。

以兜楼婆香，煎取香水：兜楼婆香是一种香草的根，也就是白茅草之根。

用白茅草根来熬的水，用根就是表戒、戒根清净。沐浴其炭：炭本来都要烧了，还要洗一洗，就是讲我们在破除自己烦恼习气的时候要认真，要彻底，要过细，发心要猛。然令猛炽：除去自己的恶习一定要勇猛。连我们的身都可以供养三宝和众生，这是表破除名闻利养的坚决。

投是酥蜜，是不是表八正道啊？猛火是表决心。不光有八正道，还要靠我们发心猛利才能除去余惑。

于炎炉内，烧令烟尽：发心大的人能当下成四果罗汉。享佛菩萨：是供养佛菩萨。这是表以大行、大愿、以妙观察智来破相，破除烦恼习气。小乘讲究破相归性，大乘是在相就见性。

令其四外遍悬幡华。于坛室中，四壁敷设十方如来，及诸菩萨所有形像。应于当阳，张卢舍那，释迦、弥勒、阿閦、弥陀，诸大变化观音形像，兼金刚藏，安其左右。

「四外」，这是表修行人的行住坐卧这四大威仪。「幡」是旗帜，表威力。「华」是表成佛之因。「四壁」是表四圣法界。应于当阳：「当阳」这是房舍的正堂、正位，不一定朝南就是当阳。正位是你进门第一眼看到的地方。卢舍那，译作「光明遍照」，或「遍一切处」，这是表我们的法身功德，是法身佛。释迦，是本师释迦牟尼佛，这是百千万亿化身佛。弥勒菩萨，是未来佛。阿閦佛，就是药师佛。弥陀佛，就是阿弥陀佛。诸大变化观音形像：是专门讲观世音菩萨千变万化。在菩萨里面，观世音菩萨是代表显教圆通自足，以三十二应身代表无量的化身普度众生。「金刚藏」呢：「藏」带有隐藏、秘密之义。密咒没有人知道，金刚藏菩萨念起来，他调动一切的鬼神护法神灵来护持正法。安其左右：这两大菩萨安于以上诸佛如来左右，表显密圆融。《楞严经》就是显密圆融。《楞严经》的深义就在楞严咒里。

帝释、梵王、乌刍瑟摩，并蓝地迦，诸军荼利，与毗俱胝、四天王等，频那、夜迦，张于门侧，左右安置。

这是一些护法神明，在佛法里属于外护。观世音、金刚藏一般属于内护，就是随佛左右，贴身护持。帝释：是玉皇大帝，忉利天天主。梵王：是指有色界天诸大梵王。乌刍瑟摩：是火头金刚。蓝地迦：是青面金刚。诸军荼利：是解怨结金刚。毗俱胝：是三目金刚，他有三只眼。四天王：也就是天王殿内供奉之四大天王。频那：是猪头使者。夜迦：是象鼻使者。这些都是护法神明，有的虽然是现丑陋相，但是他过去世中有修行的功德，丑相是他因地破戒的果报。所以因果报应，丝毫不爽。

又取八镜，覆悬虚空，与坛场中，所安之镜，方面相对，使其形影，重重相涉。

前面八圆镜，是表因地行。这里「八圆镜」是表果地觉，是八种意识转变成八种智慧。五种俱生意识转为成所作智，第六识转为妙观察智，第七识转变为平等性智，第八识转变为大圆镜智

。所以与因地的那八面圆镜相对应，即因即果，因果不二。覆悬虚空：「虚空」是表真空、表佛性，众生心与佛心不二，生佛不二。与坛场中：这是表众生心，虚空中镜是表佛性，心佛不二。使其形影重重相涉：众生心中的佛就是佛心中的众生，生佛不二。我们可以想象一下，如果在一个房间里搞两面镜子相对照，你在镜子中间，是不是两个镜子全部圆融起来了？互相涉入。这是表万法圆融为一个本体。

于初七中，至诚顶礼十方如来、诸大菩萨、阿罗汉号。恒于六时，诵咒围坛，至心行道，一时常行，一百八遍。

这里初七、二七、三七，不一定非得七天，每一个时间都有前、中、后这三个阶段，三个七是表时时事事处处，念念圆融。不管多少天，它都有前、后、中间，它总有个过程，有过去、现在、未来。至诚顶礼：我们从一开始就要诚心投入，来争取成就。十方如来、诸大菩萨：小乘人虽然不懂得十方菩萨都是自己一个念，但是培养恭敬心——十方佛菩萨都是我的老师。恒于六时：是表坚持。在佛法里有时间必有空间，有时空必有万法。所以「恒于六时」就是念念在道，一点点都不可以懈怠。

诵咒围坛：在事相上解释也解释得通，必要的形式也不能忽略。那么，怎么用心呢？你行也好，念也好，尽虚空遍法界是不是一个坛呐？常作如是的观照。至心行道：行道要用心，不能马虎。一时常行一百八遍：「一时」就是这一个过程。讲究竟义，这个「一时」要观照到一百零八种三昧、一百零八种菩提，解除一百零八种烦恼。

第二七中，一向专心发菩萨愿，心无间断，我毗奈耶，先有愿教。

第二七中，一向专心：前面通过方便行，这里定力转深，他已经尝到了法味，变成一定的自觉性、自性流露。发菩萨愿，心无间断：这是讲定力转深了，慢慢地用心得力，就相当于念佛人功夫成片。

我毗奈耶，先有愿教：在你没有行之前，戒律方面就有种种的教法。那么你行持了以后，到了第二阶段是不是感应到了原来的教法呢？所以一个好的法、一个好的老师就起这个作用，一开始我们尝不到法味，经过一段的行持以后，你就体会到了。

第三七中，于十二时，一向持佛般怛啰咒，至第七日，十方如来一时出现镜交光处，承佛摩顶。

第三时这是表成就圆满之时，具体的时间没有确定。这也是道交感应之时、水落石出之时。十二时是表不二法门，不一定非是两天。就已经没有时间的概念了，两天变成一天的感觉，是表定力加深。一向持佛：你只能专心持楞严咒，不能持其它东西，不可以有一个杂念。你能这样来念，就是能成就，可是问题落实到具体人，很少能成就。得人天福报可以，想了生脱死、往生成佛不大可能。

般怛啰咒：就是楞严咒。至第七日：这也是个不定日，就是到最后成就的那个时候，「七」是表圆满。十方如来一时出现，镜交光处承佛摩顶：这个时候就是禅宗的虚空爆炸、灵感爆发。山河大地应念化为无上菩提，是这种境界。也就是说我们与真心本来面目、与菩提道交感应。这个真心本来面目并不是十方如来站在那里，你眼睛还看不过来呢。镜交光处：内八圆镜、外八圆镜，这个时候真正的因果一如、果报现前。承佛摩顶：这是明心见性开智慧。

即于道场，修三摩地，能令如是末世修学，身心明净，犹如琉璃。

这是最后总结。你不是问我怎么结界，怎么修道场吗？就是这回事。即于道场：就是如上所说这个道场。修三摩地：这就是现行的禅定。禅定，是以我们的因地心依教奉行，把心定在正法之中。就是前面讲的十波罗蜜、十种戒、四种清净律仪，心定在这里，不犯身口意这三业，把心定到一处。定到一点，越定是不是越小？它逼到一点的时候，就物极必反，必然就灵感爆发。无论是修大乘小乘，都是这个心。灵感爆发了，相对应的那种智慧德能就会显现出来。

能令如是末世修学：这种法门也能成就末法时代的修行人。身心明净，犹如琉璃：「琉璃」是一种青色宝，内外明澈。在阿罗汉的果位上最起码明白，无量劫以来的生死轮回，就是这个肉团身造孽，而灵体从来是不生不灭的。

阿难！若此比丘，本受戒师，及同会中十比丘等，其中有一不清净者，如是道场，多不成就。

第二次提出，要找一个好的老师，不仅如此，还要找好的同修。《法华经》也是这样讲，要远离痴眷属，亲近善知识。大家一定要慎重，不要轻易地拜人为师。只要拜人为师，你就结下法缘。找一个好的老师，你种他的福田；找个不好的老师，你被他拖累。老师下地狱，弟子后面跟。我们的法身慧命不要轻易地交给别人，这点很重要啊！选择老师有什么标准呢？不是看他长得美不美，也不是看他名气大不大，而是看他所传的法正不正。依法不依人，必须搞明白。我们必须要随时准备坚持真理，随时准备修正错误。不管是世间法还是出世间法，都应该以这种心态。

再次强调，作为一个好的老师，他懂不懂佛法？懂不懂《法华经》《楞严经》？讲《法华经》《楞严经》，能不能讲到我们心上去？我们明白不明白？能不能听懂？想了生脱死，唯此标准。你不想了生脱死，只是修一点人天福报，那种老师多得很，遍地皆是。必须重复提醒各位，

至于好的同修必须是志同道合，一心弘扬如来正法。

从三七后，端坐安居，经一百日。有利根者，不起于座，得须陀洹。纵其身心圣果未成，决定自知成佛不谬。汝问道场，建立如是。

这个「三七」，前面讲了。不要局限于非要多少天，经过这个过程反复复以后呢，我们就归于清净。经一百日：也是表圆满数字，没有一定。不起于座：是不离于正念，不离于当下。「须陀洹果」：是表见道。「见道」是表世界观的根本转变。其实有些小乘人，不仅是须陀洹果，一直到四果罗汉，都有无修无证，明白当下即是。何况大乘佛法直指心性，彻法底源。真正听懂并且深信不疑一心三藏这个法理法义，你就是「不起于座」，最起码位在初信，永远不落三恶道，七信位的菩萨永远不落六道轮回，初住位以上你就是分真即佛，明心见性的大菩萨乃至到十地等觉，乃至到龙女那样一举证妙觉究竟佛，都可以不起于座。

纵其身心圣果未成，决定自知成佛不谬：即使这个人还没成佛或者没有成四果罗汉，知道自己决定是可以成佛的。决定自知，这个就是解脱知见，是不是自己印证自己啊？汝问道场，建立如是：你不是问我怎么样建立道场呢？就这么建。

阿难顶礼佛足，而白佛言：自我出家，恃佛憍爱，求多闻故，未证无为。遭彼梵天邪术所禁，心虽明了，力不自由。赖遇文殊，令我解脱。虽蒙如来佛顶神咒，冥获其力，尚未亲闻，惟愿大慈重为宣说，悲救此会诸修行辈，末及当来在轮回者，承佛密音，身意解脱。

阿难又在诉苦，回顾自己之前自作聪明、误堕淫室的情况。自我出家，恃佛憍爱：他并不指这一生，无量的生生世世都做佛的侍者。这本来个好事，他执着了。哪有做佛的侍者还不成佛？求多闻故：他把心用在表面现相上。他不是从它的深刻法理法义去认真地观照，而是卖弄口头禅。修行人不能浮躁，相互之间不要吹捧，那不叫鼓励。往往这些人虚荣心在上面，听了一种不同的意见，牛脾气就来了。未证无为，就是没有明心见性，不知道透过现相看实质。自己也不知道自己，更不知道别人，全在那打妄想。「未证无为」：就是在被生住异灭这种有为的现相、这种境界所转。遭彼梵天邪术所禁：阿难很聪明，为什么邪术能束缚我？首先是因为自己的心乱。心虽明了，力不自由：阿难虽然内心明了，但是定力不强，控制不了。

赖遇文殊，令我解脱：佛敕文殊携楞严神咒而销灭梵天邪咒，从而使阿难解脱摩登伽女之难。注意，楞严咒的威力一定要靠三密相应。虽蒙如来佛顶神咒……身意解脱：阿难请法，想请佛把楞严咒公诸于世，以慈悲救度现世及未来一切有缘众生。

于时会中一切大众，普皆作礼，伫闻如来秘密章句。

尔时世尊，从肉髻中，涌百宝光，光中涌出千叶宝莲，有化如来坐宝华中，顶放十道百宝光明，一一光明，皆遍示现十恒河沙。金刚密迹，擎山持杵，遍虚空界。大众仰观，畏爱兼抱，求佛哀佑。一心听佛，无见顶相，放光如来，宣说神咒。

肉髻：是佛顶。涌百宝光：这是表智慧妙用从体启用，不可见的顶涌出了无量的智慧光芒。光中涌出千叶宝莲：成佛也好，成凡夫也好，都是从法化生，都是我们的智慧的化生。佛是智慧的化生，烦恼是不是智慧的化生啊？都是一个东西。泥巴瓦块是不是智慧的化生啊？没有谁不是谁呀，都是一个念变出来的。千叶宝莲：也是表法，十法界都有宝莲。妙莲华是不是时时在给我们说法啊？莲华是代表有化如来在说法，只看你懂不懂。他现出来的那个藕是不是「有化如来」在说法呀？华开莲现，是不是「有化如来」在说法啊？它出于污泥浊水而其臼不改，其香不改，是不是「有化如来」在说法啊？是不是即烦恼即菩提？

有化如来坐宝华中，顶放十道百宝光明：肉身佛顶有化身佛，化身佛顶上还在放光，放光上面是不是还有莲华？这就表心法不可思议。

一一光明，皆遍示现十恒河沙：每一个光明都遍现十恒河沙。

此乃密中之密，以从佛顶之佛顶，放宝光之宝光，表斯咒，尊中之尊，妙中之妙也。由一顶髻放十道光，具百宝色者，表如来藏性，圆含万法，其体清净本然，周遍法界也。金刚密迹，擎山持杵，遍虚空界者：内秘菩萨之德，外现金刚之迹，擎山制外，持杵降魔，密行化导，故曰金刚密迹。遍满空界，显现威力。金刚遍界者，表循业发现，生善灭恶，随缘妙用也。（节选自《楞严经讲义》）

金刚密迹：是护法金刚，内秘菩萨之迹。也就是外现声闻相，内密菩萨行。护法金刚示现恶相也是为了慈悲众生，护持佛法。擎山持杵：降伏内外诸魔，内魔是烦恼习气。遍虚空界：以此显示神咒威力。大众仰观：大众看到众多不可思议之瑞相，当然心生无限欢喜和崇敬之情。同时，也是表是心胸开阔，明白万法皆是我。畏爱兼抱：「畏」是一部分众生畏惧于佛咒之威，「爱」是一部分众生爱戴佛咒之德。也就是两种众生都被摄受于正法光辉之下。明白了如来藏大法，你知道一切众生都是我，大慈大悲之心油然而生。所以烦恼邪心现前的同时，就是慈悲关爱之心生起的同时，这叫知妄即真。知妄而有畏惧，即真而有慈悲、关爱。这是描述修行人的一种心态，明白这个道理当下就是受用。

求佛哀佑，一心听佛，无见顶相，放光如来，宣说神咒：大众求佛哀悯护佑，并一心恭听如来放光之时，宣说无上楞严神咒。楞严咒的功德不可思议，而佛讲的这些功德非常真实，但是持咒必须做到三密相应，否则持咒不能成佛。把《楞严经》的经义搞明白了，就是最好的持楞严

咒，给你用活了。自古咒语不可以解释，不可以翻译。现在有些人节外生枝，又翻译又解释，还配种种插图。凡是发现此类资料，最好销毁，以恭敬心在香炉内销毁，这个责任由我承担，有功德归你们。

（第一会）

南无萨怛他苏伽多耶阿罗诃帝三藐三菩陀写（南无）萨怛他佛陀俱胝瑟尼钐南无萨婆勃陀勃地萨跺鞞弊南无萨多南三藐三菩陀俱知喃娑舍啰婆迦僧伽喃南无卢鸡阿罗汉跺喃南无苏卢多波那喃南无娑羯唎陀伽弥喃南无卢鸡三藐伽跺喃三藐伽波啰底波多那喃南无提婆离瑟赧南无悉陀耶毗地耶陀啰离瑟赧舍波奴揭啰诃娑诃娑啰摩他喃南无跋啰诃摩泥南无因陀啰耶南无婆伽婆帝嚧陀啰耶乌摩般帝娑醢夜耶南无婆伽婆帝那啰野拏耶盘遮摩诃三慕陀啰南无悉羯唎多耶南无婆伽婆帝摩诃迦罗耶地唎般剌那伽啰毗陀啰波拏迦啰耶阿地目帝尸摩舍那泥婆悉泥摩怛唎伽拏南无悉羯唎多耶南无婆伽婆帝多他伽跺俱啰耶南无般头摩俱啰耶南无跋阇啰俱啰耶南无摩尼俱啰耶南无伽阇俱啰耶南无婆伽婆帝帝唎茶输啰西那波啰诃啰拏啰阇耶跺他伽多耶南无婆伽婆帝南无阿弥多婆耶跺他伽多耶阿啰诃帝三藐三菩陀耶南无婆伽婆帝阿刍鞞耶跺他伽多耶阿啰诃帝三藐三菩陀耶南无婆伽婆帝鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶般啰婆啰阇耶跺他伽多耶南无婆伽婆帝三补师毖多萨怜捺啰剌阇耶跺他伽多耶阿啰诃帝三藐三菩陀耶南无婆伽婆帝舍鸡野母那曳跺他伽多耶阿啰诃帝三藐三菩陀耶南无婆伽婆帝剌怛那鸡都啰阇耶跺他伽多耶阿啰诃帝三藐三菩陀耶帝瓢南无萨羯唎多翳昙婆伽婆多萨怛他伽都瑟尼钐萨怛多般怛蓝南无阿婆啰视耽般啰帝扬歧啰萨啰婆部多揭啰诃尼羯啰诃羯迦啰诃尼跋啰毖地耶叱陀你阿迦啰密唎柱般唎怛啰耶儜揭唎萨啰婆盘陀那目叉尼萨啰婆突瑟吒突悉乏般那你伐啰尼赭都啰失帝南羯啰诃娑诃萨啰若阇毗多崩娑那羯唎阿瑟吒冰舍帝南那叉刹怛啰若阇波啰萨陀那羯唎阿瑟吒南摩诃羯啰诃若阇毗多崩萨那羯唎萨婆舍都嚧你婆啰若阇呼蓝突悉乏难遮那舍尼毖沙舍悉怛啰阿吉尼乌陀迦啰若阇阿般啰视多具啰摩诃般啰战持摩诃謦多摩诃帝阇摩诃税多阇婆啰摩诃跋啰盘陀啰婆悉你阿唎耶多啰毗唎俱知誓婆毗阇耶跋阇啰摩礼底毗舍嚧多勃腾罔迦跋阇啰制喝那阿遮摩啰制婆般啰质多跋阇啰擅持毗舍啰遮扇多舍鞞提婆补视多苏摩嚧波摩诃税多阿唎耶多啰摩诃婆啰阿般啰跋阇啰商羯啰制婆跋阇啰俱摩唎俱蓝陀唎跋阇啰喝萨多遮毗地耶乾遮那摩唎迦啒苏母婆羯啰跺那鞞嚧遮那俱唎耶夜啰菟瑟尼钐毗折蓝婆摩尼遮跋阇啰迦那迦波啰婆嚧阇那跋阇啰顿稚遮税多遮迦摩啰刹奢尸波啰婆翳帝夷帝母陀啰羯拏娑鞞啰忏掘梵都印兔那么么写

（第二会）

乌(合牛)唎瑟揭拏般剌舍悉多萨怛他伽都瑟尼钐虎(合牛)都嚧雍瞻婆那虎(合牛)都嚧雍悉眈婆那虎(合牛)都嚧雍波啰瑟地耶三般叉拏羯啰虎(合牛)都嚧雍萨婆药叉喝啰刹裟揭啰诃若阇毗腾崩萨那羯啰虎(合牛)都嚧雍者都啰尸底南揭啰诃娑诃萨啰南毗腾崩萨那啰虎(合牛)都嚧雍啰叉婆伽梵萨怛他伽都瑟尼钐波啰点阇吉唎摩诃娑诃萨啰勃树娑诃萨啰室唎沙俱知娑诃萨泥帝隶阿弊提视婆唎多吒吒鹭迦摩诃跋阇嚧陀啰帝唎菩婆那曼茶啰乌(合牛)娑悉帝薄婆都么么印兔那么么写

（第三会）

啰阇婆夜主啰跋夜阿只尼婆夜乌陀迦婆夜毗沙婆夜舍萨多啰婆夜婆啰斫羯啰婆夜突瑟叉婆夜阿舍你婆夜阿迦啰密唎柱婆夜陀啰尼部弥剑波伽波陀婆夜乌啰迦婆多婆夜剌阇坛茶婆夜那伽婆夜毗条怛婆夜苏波啰拏婆夜药叉揭啰诃啰叉私揭啰诃毕唎多揭啰诃毗舍遮揭啰诃部多揭啰诃鸠盘茶揭啰诃补丹那揭啰诃迦吒补丹那揭啰诃悉乾度揭啰诃阿播悉摩啰揭啰诃乌檀摩陀揭啰诃车夜揭啰诃醢唎婆帝揭啰诃社多诃唎南揭婆诃唎南嚧地啰诃唎南忙娑诃唎南谜陀诃唎南摩阇诃唎南阇多诃唎女视比多诃唎南毗多诃唎南婆多诃唎南阿输遮诃唎女质多诃唎女帝钐萨鞞钐萨婆揭啰诃南毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥波唎跋啰者迦讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥茶演尼讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥摩诃般输般怛夜嚧陀啰讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥那啰夜拏讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥怛埵伽嚧茶西讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥摩诃迦啰摩怛唎伽拏讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥迦波唎迦讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥阇耶羯啰摩度羯啰萨婆啰他娑达那讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥赭咄啰婆耆你讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥毗唎羊讫唎知难陀鸡沙啰伽拏般帝索醢夜讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥那揭那舍啰婆拏讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥阿罗汉讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥毗多啰伽讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥跋阇啰波你具醢夜具醢夜迦地般帝讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥啰叉罔婆伽梵印兔那么么写

（第四会）

婆伽梵萨怛多般怛啰南无粹都帝阿悉多那啰剌迦波啰婆悉普吒毗迦萨怛多砧帝唎什佛啰什佛啰陀啰陀啰频陀啰频陀啰瞋陀瞋陀虎(合牛)虎(合牛)洋吒洋吒洋吒洋吒洋吒娑诃醢醢洋阿牟迦耶洋阿波啰提诃多洋婆啰波啰陀洋阿素啰毗陀啰波迦洋萨婆提鞞弊洋萨婆那伽弊洋萨婆药叉弊洋萨婆乾闼婆弊洋萨婆补丹那弊洋迦吒补丹那弊洋萨婆突狼枳帝弊洋萨婆突涩比犁讫瑟帝弊洋萨婆什婆唎弊洋萨婆阿播悉摩犁弊洋萨婆舍啰婆拏、弊洋萨婆地帝鸡弊洋萨婆怛摩陀继弊洋萨婆毗陀耶啰誓遮犁弊洋阇夜羯啰摩度羯啰萨婆啰他娑陀鸡弊洋毗地夜遮唎弊洋者都啰缚耆你弊洋跋阇啰俱摩唎毗陀夜啰誓弊洋摩诃波啰丁羊叉耆唎弊洋跋阇啰商羯啰夜波啰丈耆啰阇耶洋摩诃迦啰夜摩诃末怛唎迦拏南无娑羯唎多夜洋毖瑟拏婢曳洋勃啰诃牟尼曳洋阿耆尼曳洋摩诃羯唎曳洋羯啰檀持曳洋蔑怛唎曳洋唠怛唎曳洋遮文茶曳洋羯逻啰怛唎曳洋迦般唎曳洋阿地目质多迦尸摩舍那婆私你曳洋演吉质萨埵婆写么么印兔那么么写

（第五会）

突瑟吒质多阿末怛唎质多乌阇诃啰伽婆诃啰嚧地啰诃啰婆娑诃啰摩阇诃啰阇多诃啰视毖多诃啰跋略夜诃啰乾陀诃啰布史波诃啰颇啰诃啰婆写诃啰般波质多突瑟吒质多唠陀啰质多药叉揭啰诃啰刹娑揭啰诃闭隶多揭啰诃毗舍遮揭啰诃部多揭啰诃鸠盘茶揭啰诃悉乾陀揭啰诃乌怛摩陀揭啰

诃车夜揭啰诃阿播萨摩啰揭啰诃宅祛革茶耆尼揭啰诃咧佛帝揭啰诃阇弥迦揭啰诃舍俱尼揭啰诃姥陀啰难地迦揭啰诃阿蓝婆揭啰诃乾度波尼揭啰诃什佛啰堙迦醢迦坠帝药迦怛隶帝药迦者突托迦昵提什伐啰毖钐摩什伐啰薄底迦鼻底迦室隶瑟密迦娑你般帝迦萨婆什伐啰室嚧吉帝末陀鞞达嚧制剑阿绮嚧钳目佉嚧钳羯咧突嚧钳揭啰诃揭蓝羯拏输蓝惮多输蓝迄咧夜输蓝末么输蓝跋咧室婆输蓝毖栗瑟吒输蓝乌陀啰输蓝羯知输蓝跋悉帝输蓝邬嚧输蓝常伽输蓝喝悉多输蓝跋陀输蓝娑房盎伽般啰丈伽输蓝部多毖跺茶茶耆尼什婆啰陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗萨般嚧诃凌伽输沙怛啰娑那羯啰毗沙喻迦阿耆尼乌陀迦末啰鞞啰建跺啰阿迦啰密咧咄怛敛部迦地栗剌吒毖咧瑟质迦萨婆那俱啰肆引伽弊揭啰咧药叉怛啰刍末啰视吠帝钐娑鞞钐悉怛多砦怛啰摩诃跋阇嚧瑟尼钐摩诃般赖丈耆蓝夜波突陀舍喻阇那辫怛隶拏毗陀耶盘昙迦嚧弥帝殊盘昙迦嚧弥般啰毗陀盘昙迦嚧弥跺侄他唵阿那隶毗舍提鞞啰跋阇啰陀咧盘陀盘陀你跋阇啰谤尼泮虎(合牛)都嚧瓮泮莎婆诃

阿难！是佛顶光聚，悉怛多般怛啰，秘密伽陀微妙章句，出生十方一切诸佛。

秘密伽陀，就是秘密神咒。「伽陀」译作偈颂。楞严咒虽然不像偈颂那样规矩，但也有许多词句重复出现，似同于偈颂。微妙章句：注意，楞严咒不是梵语，它完全是诸佛如来的心血、结晶，它就是佛语，离开一切世间的文字形相、法理法义。可见，并不是随便就能受持得了。以恭敬心持咒，能得到福报，除病、降魔，都有一定效果。

十方如来因此咒心，得成无上正遍知觉。十方如来执此咒心，降伏诸魔，制诸外道。

楞严咒降魔的功德不可思议。我们在梦中、定中，如果遇到其它法界的众生来干扰，你持楞严咒，不一定全部背诵，往往几句都能解决问题，这些我都验证过。不管大悲咒、楞严咒，你记得几句念几句，哪怕记得一句反复地念都行。

十方如来，乘此咒心，坐宝莲华，应微尘国。

这是讲楞严咒涉及的广度，尽虚空遍法界法理法义全部包含在楞严咒里，楞严咒是一切神咒之王。它就是诸佛法身，遍一切处。

十方如来，含此咒心，于微尘国，转大法轮。

一切的佛事、法事，无非楞严咒之妙用。咒心就是一心三藏。

十方如来持此咒心，能于十方摩顶授记，自果未成，亦于十方蒙佛授记。

这是从双重含义来讲。菩萨如理如法地受持楞严咒，在任何时间空间都能成就，叫「摩顶受记」。楞严咒的核心就是一心三藏，《楞严经》就是灌顶章句。自果未成，亦于十方蒙佛授记：即使没有成究竟佛，你如法受持楞严咒，就能得到诸佛授记。

十方如来，依此咒心，能于十方，拔济群苦，所谓地狱、饿鬼、畜生、盲聋喑哑、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦、五阴炽盛、大小诸横同时解脱；贼难、兵难、王难、狱难、风火水难，饥渴、贫穷，应念销散。

三密相应持咒，能够解除众生的痛苦。注意，佛不会无缘无故地去拔难救苦。这些众生在过去世中多少有些善根，受持过佛法，在这个时候帮他一把，它能对佛法产生更多的信心。佛不会轻易干涉众生的因果报应，该下地狱的你就得下地狱，否则为什么有地狱啊？佛如果把所有地狱的人都救出来，那其他一部分众生怎么样看待佛啊？讲这个法的时候要圆融。该救的救，不该救的不救。这不是不慈悲，对坏人的慈悲就是伤害好人，一定是可救之人才能救，并不是当一个糊涂佛。

大小诸横：第一、大病。第二、犯王法，牢狱之灾。第三、非人这类众生夺其性命，吸其精气。第四、火难。第五、水难。第六、被毒蛇猛兽咬死。第七、山上摔死。第八、被人毒死。第九、饿死或渴死。以上都是非正常死亡，所以「大小诸横」，是一种因果报应。

十方如来随此咒心，能于十方事善知识，四威仪中供养如意，恒沙如来，会中推为，大法王子。

诸佛如来「四威仪」行住坐卧，统统都是佛光普照。时时给众生一种智慧感、安全感、光明感、欢喜心。恒沙如来可以理解为十法界一切的万法都恭称他为法王子。十方法界就是一个王，就是一个佛，现在由他来代表我们的真心本来面目教化众生。

十方如来行此咒心，能于十方摄受亲因，令诸小乘闻秘密藏，不生惊怖。

摄受亲因，没有一法不是自己。从第二义谛讲，牛马猪羊、泥巴瓦块与诸佛菩萨在无量劫中都是多生多世互为父母儿女，是不是「亲因」呐？「秘密藏」就是一心三藏。不生惊怖：我们讲《过五关度六将证菩提》这个开示，只要你能耐心坐下来听，你没有办法不认可。这个法没有任何分别心，是讲我们每一个人的本性、本心，你没有办法不接受。这是讲「不生惊怖」，因为它就是讲我们的心法啊。

十方如来诵此咒心，成无上觉，坐菩提树，入大涅盘。十方如来传此咒心，于灭度后，付佛法事，究竟住持。严净戒律，悉得清净。

诸佛灭后，以楞严咒心安定人心。我们不管是持楞严咒还是大悲咒，既能稳定自己，又能稳定这个道场。

若我说是佛顶光聚般怛啰咒，从旦至暮，音声相联，字句中间，亦不重叠，经恒沙劫，终不能

尽。亦说此咒名如来顶。

真正的楞严咒有多长啊？无量劫都诵不完。「恒沙劫」中间不重复一个字，这个音声不停顿一秒钟，从早到晚都诵不完。所以我们现在这个二千多字的楞严咒不叫楞严咒，叫咒心。当然有些法师把后面那十来句话作为咒心，也可以。整个楞严咒就是咒心。整个楞严咒就是讲一心三藏。亦说此咒名如来顶：不见其相，但悟其心。不见其有，但悟其真。谁都看不到自己的顶，谁都不怀疑自己有顶，这是打比方。

汝等有学，未尽轮回，发心至诚，取阿罗汉，不持此咒而坐道场，令其身心远诸魔事，无有是处。

发心至诚取阿罗汉：讲这段经文是不是在第二说法时期啊？阿含时期就是讲阿罗汉。

阿难！若诸世界，随所国土所有众生，随国所生桦皮、贝叶，纸素、白氎，书写此咒，贮于香囊。是人心昏，未能诵忆，或带身上，或书宅中。当知是人尽其生年，一切诸毒所不能害。

「白氎（dié）」是一种高级的丝绸。「贮」是放、藏。香囊，市场上有很多卖的。一切诸毒所不能害：首先我们心要诚，把它当成是你的命一样。

阿难！我今为汝更说此咒，救护世间，得大无畏，成就众生出世间智。若我灭后，末世众生，有能自诵，若教他诵。当知如是诵持众生，火不能烧，水不能溺，大毒、小毒所不能害。如是乃至龙天鬼神、精只魔魅，所有恶咒皆不能着，心得正受。一切咒诅、厌蛊、毒药、金毒、银毒、草木虫蛇、万物毒气，入此人口，成甘露味。一切恶星并诸鬼神、碜心毒人，于如是人不能起恶。频那、夜迦，诸恶鬼王，并其眷属，皆领深恩，常加守护。

能够如理如法受持楞严咒，就能达到这种作用。特别强调，你要三密相应。那种妙用不可思议，不仅能得今生今世的人天福报，而且来世了生脱死。即使歪门邪道念邪咒，他伤害不了持楞严咒的人。

我零一年和一个师兄带着他父亲在道场修行，来了一名香港女居士，他们都把她说成是菩萨。「哦，可是你们叫我是菩萨的。」她高兴得不得了，嘴里咕噜咕噜……他爷俩不到一分钟，两个头就垂下来了，口水挂了有这么长，这是真的。女居士传法的时候眼睛睁开看我，我说你搞什么名堂啊，她感到很惭愧。她说就这样吧，然后就走了。大家明白这个道理了吗？因为我受持《楞严经》，他什么邪都上不了我的身，我不需要刻意地去抵挡他，我这个心里是亮的。

所有恶咒，皆不能着，心得正受：「精只魔魅」这几种都是些妖精鬼怪。「精」的灵性较高，他直接从天地日月精华而获得能量。「只」的能量较低，他从大地这种地气获取能量。

众生法、心法、命法，不可思议啊。他看到这个菠萝、苹果，他一动心，能量就来了，其实人也有这种功能，明白吗？仅仅是我们现在执着这个口，非要吃到肚子里才是真的，是不是？我们这个迷惑颠倒太深了。

魔，属于鬼道仙道的那些恶劣众生，就跟人道的那些莫名其妙的人一样，专门搞恶作剧。魅，专门迷惑人。有些是用力量来伤害人，这叫魔；有些是变换各种各样的稀奇古怪的形相来迷惑人，这叫魅。要分清楚。

一切咒咀……成甘露味：这个是有一定证道位功夫的人。明心见性的菩萨在现量境界没有分别心，毒药、甘露水、泥巴瓦块、巧克力，都能吃。

一切恶星……常加守护：「碜心」是心怀歹毒。持诵楞严咒，鬼神都恭敬你、护持你。频那，是猪头使者。夜迦，是象鼻使者。这就代表各种各样的妖魔鬼怪。妖魔鬼怪有他心通，你别以为他们不知好歹啊。

阿难当知：是咒常有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨种族，一一皆有诸金刚众而为眷属，昼夜随侍。

护持楞严咒的是金刚藏王菩萨。那由他：有的法师解释为一万个亿，我也没有去考证。俱胝：是一百个亿，其它还有什么阿閦婆啊、阿僧只啊，数字更大。昼夜随侍：就是白天黑夜都不会离开。

设有众生，于散乱心，非三摩地，心忆口持，是金刚王常随从彼诸善男子，何况决定菩提心者？此诸金刚菩萨藏王，精心阴速，发彼神识，是人应时，心能记忆八万四千恒河沙劫，周遍了知，得无疑惑。

「精心」就是良苦用心，「阴速」是在冥冥之中，很快地帮助这个人开灵感。周遍了知，得无疑惑：这个不是讲的记起哪一世做人哪一世做鬼，这是全性起修。即时就是道交感应。「八万四千恒河沙劫」，是无量的时间。

从第一劫，乃至后身，生生不生药叉、罗刹，及富单那、迦吒富单那、鸠盘茶、毗舍遮等，并诸饿鬼、有形、无形、有想、无想，如是恶处。是善男子，若读若诵，若书若写，若带若藏，

诸色供养，劫劫不生贫穷下贱不可乐处。

这些鬼神众生前面已解释。「无想」就是无情众生。受持《楞严经》、楞严咒，你能读诵、书写、随身携带，以及做种种供养，你生生世世不生贫穷下贱，何况三恶道。注意，持咒一定是做到三密相应，祖师大德一再提醒，否则就会误导人。那明白一心三藏道理，是一修一切修，所有的咒都给他持光了，明白吗？这是最根本的问题，咒密经显。《楞严经》就是楞严咒的秘密含义。往生咒的秘密含义就是《阿弥陀经》。

此诸众生，纵其自身不作福业，十方如来所有功德悉与此人。由是得于恒河沙阿僧只不可说不可说劫，常与诸佛同生一处，无量功德如恶叉聚，同处熏修永无分散。

这是慈悲到极点呐！受持楞严咒、《楞严经》，即使这个人一天到晚东游西荡、什么也不干，所有佛的功德全部给他。因为他已经明心见性，他已经知道十方世界都是自己。纵其自身不作福业：纵然这个人不做好事、不行功德、不做佛业。十方如来，不卯一个，所有功德不打一分折扣。悉与此人：如果不把整部《楞严经》从前到尾读通的话，关于这句话我们可能还不敢相信。

由是得于恒河沙阿僧只不可说不可说劫，常与诸佛同生一处：从此以后生生世世，永远与佛同生一处。你可别以为就是跟佛在一起睡觉，你生生世世都是明心见性的菩萨。你没有这个心量，你就跟释迦牟尼佛在一起，有什么了不起啊？你等于跟一个英雄好汉在一起，你不是跟佛在一起。《法华经》怎么讲？有人听你舍利弗讲《法华经》，此人即为见佛，即为见你舍利弗，即为见一切佛、一切大菩萨。明白吗？整个尽虚空遍法界都是我，这就是佛。始终把我们的心与十方三世一切万法同呼吸共命运，是一个本体。

无量功德如恶叉聚，同处熏修，永无分散：恶叉是印度的一种水果树，三个水果共一个枝。这是比喻已经明心见性、受持《法华经》《楞严经》的菩萨，生生世世跟佛在一起，菩提不退，他没有办法退了。同处熏修：没有办法不同处，没有办法不成佛。因为你明白了佛，你就已经是佛。

是故能令破戒之人，戒根清净；未得戒者，令其得戒；未精进者，令其精进；无智慧者，令得智慧；不清净者，速得清净；不持斋戒，自成斋戒。

阿难！是善男子持此咒时，设犯禁戒，于未受时，持咒之后，众破戒罪，无问轻重，一时销灭。纵经饮酒、食啖五辛，种种不净，一切诸佛、菩萨、金刚、天仙、鬼神，不将为过。设着不净、破弊衣服，一行一住，悉同清净。

没有受持楞严咒的时候，你犯了再多的罪过，从持楞严咒开始，统统给你消除掉。不管你吃什么乱七八糟的东西，乃至吃肉喝酒，都可以就此宽恕。即使穿的衣服也很破烂，也很臭，也不洗澡，走到哪里、坐到哪里，也统统都是清净。这就是菩萨论心不论事、不论相。

纵不作坛，不入道场，亦不行道，诵持此咒，还同入坛行道功德，无有异也。

持诵楞严咒做到三密相应，这个加持力不可思议啊。

若造五逆无间重罪，及诸比丘、比丘尼，四弃、八弃，诵此咒已，如是重业，犹如猛风吹散沙聚，悉皆灭除，更无毫发。

我经常讲，明心见性的人，天大的罪过给他一风吹平，一笔勾销，利索不利索啊？《楞严经》倒数第三段，好好看。

五逆无间重罪：有杀佛、杀父、杀母、杀阿罗汉、破佛身血。这样的罪都给你一笔勾销。你看这个法多妙。如果我们不学，反而还诽谤这个法、诽谤学这个法的人——《法华经》第三品怎么讲的——你对受持《法华经》《楞严经》的人皱一皱眉头，你都是下无间地狱。

你看看「猛风吹散沙聚」，不是慢慢一锹一锹铲掉，而是像龙卷风一下把它全部吹掉。悉皆灭除，这就是一灯能灭千年暗，一智能破万年愚。明心见性比持咒的功德还大，何况把整部《楞严经》学习明白。更无毫发，一点点都不剩下。

阿难！若有众生，从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来，未及忏悔。若能读诵书写此咒，身上带持，若安住处，庄宅园馆。如是积业，犹汤销雪。不久皆得悟无生忍。

不光今生，包括前世的无量罪过还没有来得及忏悔的，你今生能够持诵楞严咒，统统给你一笔勾销。犹汤销雪，是不是当下就销？当下解决问题啊？持咒尚且如此，何况见一心三藏之法。

复次阿难！若有女人，未生男女，欲求孕者，若能至心忆念斯咒，或能身上带此悉怛多般怛啰者，便生福德智慧男女。求长命者，即得长命。欲求果报速圆满者，速得圆满。身命色力，亦复如是。命终之后，随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，何况杂形？

这个真实不虚。你按照三密相应来持咒，求佛菩萨加持，你就能如愿以偿。一个明心见性的人处处都自在，他有没有不圆满的时候啊？不圆满的时候正是圆满他的时候。明白吗？再次强调，持诵楞严咒之人，不会生入三恶道，连贫穷下贱的地方都不生。杂形，就是鬼道畜生道之类

的众生。

阿难！若诸国土，州县聚落，饥荒疫疠，或复刀兵，贼难斗诤，兼余一切厄难之地，写此神咒，安城四门，并诸支提或脱阇上，令其国土所有众生，奉迎斯咒，礼拜恭敬，一心供养，令其人民各各身佩，或各各安所居宅地，一切灾厄，悉皆销灭。

战争也好，瘟疫也好，强盗土匪也好，如果说大街小巷、四门街道，都安上楞严咒，全城人都来迎请楞严咒，大难可免，这个不要怀疑。支提：指寺庙一类，佛教的寺、道家的庙；还包括祠堂等地方。脱阇：条幅上挂着楞严咒。

阿难，在在处处国土众生，随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰殷，兆庶安乐，亦复能镇一切恶星、随方变怪，灾障不起，人无横天，杻械枷锁不着其身，昼夜安眠，常无恶梦。

如果全国人都明心见性是什么局面啊？你没有办法形容这个国土，当下就是极乐世界。在今天的印度，你手上有几粒米，鸟就飞过来吃，它还站在你肩膀上跟你交朋友，为什么？印度国土盛行修行，当地众生具足广大慈悲心，不杀生。所以这个气氛不需要沟通语言，飞禽走兽都可以与人和谐相处。

天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰殷：这里涉及到一切的依报。依报随着正报转，风水随着人心转。风水也是一定时空点的一种学问，凡夫只能消极地受风水的影响，菩萨可以转变定数，转变风水。

亦复能镇一切恶星……常无恶梦：能够如理如法三密相应持咒，而且当地众生普遍性这样，那整个的国土一定是物华天宝、人杰地灵、风调雨顺，不用怀疑。睡觉也没有恶梦，都是做好梦。「横天」是指非正常的死亡。

阿难！是娑婆界，有八万四千灾变恶星，二十八大恶星而为上首；复有八大恶星以为其主，作种种形，出现世时，能生众生种种灾异。

十法界就这么复杂。不光是人道众生有好坏之分，天道、鬼道、神道、仙道的众生同样也有好坏之分。既有帮助我们看病、行善积德的，也有专门来害人的。这都是生生世世的冤冤相报。他有不解之仇，以此心来苦练功夫，他能升天、升仙。这里是八万四千也好，二十八也好，注意，都是对应着众生的烦恼而显现出来。

作种种形，出现世时：前面讲到种种体相的时候，已经解释了这个问题。往往天象变异，什么黑光啊、白光啊，与人间的事情都是相对应的。在中国古代，专门有观察天象的官吏，根据天象能准确判断出国家将要发生的大事。当然这些观察天象的人是不是天人下凡啊？三界是互通的。

有此咒地，悉皆销灭。十二由旬成结界地，诸恶灾祥，永不能入。

能够如理如法地受持楞严咒，一切的天象变异所体现的那种灾难，都会避免。「十二由旬」相当于一百里。成结界地，这个范围内不会有妖魔鬼怪来找你麻烦，你不用担心。即使来了，是来亲近你、护持你的。

是故如来宣示此咒，于未来世保护初学诸修行者，入三摩地，身心泰然，得大安隐。更无一切诸魔鬼神，及无始来冤横宿殃，旧业陈债，来相恼害。汝及众中诸有学人，及未来世诸修行者，依我坛场，如法持戒。所受戒主，逢清净僧。持此咒心，不生疑悔。

善心持咒，保护修行人不会受到伤害。依我坛场，不光是坐在道场，这是表一整套的仪轨。「出入澡浴」都要观照。楞严咒是一种助修，持咒的过程就是持戒，明白吗？一边念咒的时候，谁去搞杀、盗、淫、妄啊？没有这回事了。关于持咒三密相应，圆瑛法师和智定大师都是这么强调。如果不这么强调的人来随便传咒，这是别有用心。谈到「如法持戒」，就是三密相应。「所受戒主」就是受戒人，受持四种清净明诲之人。逢清净僧，是遇到好的老师。持此咒心，是指整个楞严咒。

所以这三个条件，受戒在先、明师指导、三密相印持咒，再加一条，不生疑悔，你必须深信不疑。

是善男子，于此父母所生之身，不得心通，十方如来便为妄语。

做到以上四点，如果他不能明心见性，不能转这个业报身为菩萨愿身的话，十方如来都在打妄语。这是诸佛如来对天发誓。可是做到这四条并不容易啊，受戒容易守戒难，你不知不觉就会破戒，何况受戒中你能不能得到真正的戒体？善知识好遇不好求，你到哪里求啊？持咒时不能打妄想。你打了妄想，三密相应那个意密就有漏了了；手印不能结错；发音不能错一个字。往生咒五十多个字，有十几个字多种读音。楞严咒就更不好说了，你怎么保证每一个发音都准？你跟谁来学习发音？不知道你们信不信，这个法好修吗？

说是语已，会中无量百千金刚，一时佛前合掌顶礼，而白佛言：如佛所说，我当诚心保护如是修菩提者。尔时梵王，并天帝释、四天大王，亦于佛前同时顶礼，而白佛言：审有如是修学善人，我当尽心至诚保护，令其一生所作如愿。

复有无量药叉大将、诸罗刹王、富单那王、鸠盘茶王、毗舍遮王、频那、夜迦、诸大鬼王、及诸鬼帅，亦于佛前合掌顶礼：我亦誓愿护持是人，令菩提心速得圆满。

从护法金刚到梵王、帝释、四大天王、天龙八部，乃至诸大鬼王、鬼帅，都发愿护持这样的修行人。

复有无量日月天子、风师、雨师、云师、雷师，并电伯等，年岁巡官，诸星眷属，亦于会中顶礼佛足，而白佛言：我亦保护是修行人，安立道场，得无所畏。

诸星眷属：是不是些鬼神仙啊？大部分都是从地球上去的。年岁巡官：专门监督人间，我们每个人都被监督。他们看你这一年的表现情况，有重要的事情就向玉皇大帝汇报，一层一层都有人把关。

复有无量山神、海神，一切土地、水陆空行万物精只，并风神王，无色界天，于如来前同时稽首，而白佛言：我亦保护是修行人，得成菩提，永无魔事。
「无色界天」，只有个灵体，没有肉身。

尔时，八万四千那由他恒河沙俱胝，金刚藏王菩萨，在大会中，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！如我等辈，所修功业，久成菩提，不取涅盘，常随此咒，救护末世修三摩提，正修行者。

这里的数量不可思议啊。「八万四千」：是个大数，其实也是无量。「那由他」：是一万个亿的数字，俱胝：是百亿，恒河沙：是不是无量啊？无量百亿万亿的金刚藏王菩萨发愿护法。

久成菩提，不取涅盘：我们早就成佛了，不在佛位享福。常随此咒，救护末世：没有一个佛在享福，没有一个明心见性的菩萨在享福。

世尊!如是修心求正定人，若在道场，及余经行，乃至散心，游戏聚落，我等徒众，常当随从，侍卫此人。纵令魔王、大自在天求其方便，终不可得。诸小鬼神，去此善人十由旬外，除彼发心乐修禅者。

如是修心求正定人：唯有《法华经》《楞严经》为自性本定，自性正定，是一切禅定之王。受持《法华经》《楞严经》之人，不管在道场、寺院、超市、广场或者什么地方，在在处处，都有金刚藏王菩萨在护持。是不是非常殊胜自在啊？

魔王在第六层天，「大自在天」是第二十四层天。在各层天都有相对立的一面，既有好也有坏，有些人他是修邪定，他不是破除烦恼习气，而是以强烈的意识心修禅定，也能达到二十八层天。这些人可能犯红眼病啦，可能来找麻烦，大家明白吗？受持《法华经》《楞严经》的这些肉团身，还可以受到二十八层天的天人嫉妒、伤害，所以我们就更要珍惜。来找麻烦的，一般是我们过去世中的冤亲债主。求其方便，终不可得：因为有金刚藏菩萨在护法。

那些小鬼神边都沾不上，靠边站得远远的。十由旬：相当于一百里左右。除彼发心乐修禅者：他想修行，来看看我们怎么样修。他如果是好心，菩萨知道不知道啊？自然放他们过来。

世尊！如是恶魔，若魔眷属，欲来侵扰是善人者，我以宝杵，殒碎其首，犹如微尘，恒令此人所作如愿。

厉害不厉害啊？你觉得菩萨残忍吗？《楞严经》就是这么讲。谁敢干扰受持正法的人，护法神明不会轻饶。这是不是叫他碎尸万段，碎如微尘啊？这里叫大家开开眼界。你要懂得什么是正法。恒令此人所作如愿：「此人」就是受持《法华经》《楞严经》之人。

阿难即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我辈愚钝，好为多闻，于诸漏心未求出离。蒙佛慈诲，得正熏修，身心快然，获大饶益。世尊！如是修证佛三摩提，未到涅盘，云何名为干慧之地、四十四心？至何渐次，得修行目？诣何方所，名入地中？云何名为等觉菩萨？作是语已，五体投地。大众一心，伫佛慈音，瞪瞢瞻仰。

这段经文往下，我们先大概作个说明。这是阿难向佛请的第三个法，「妙禅那」——就是禅定，就是证门。禅定，译作静虑。

阿难在前面不是向佛请法「妙奢摩他、三摩、禅那」吗？前面讲一心三藏的道理，就是妙奢摩他，对应经题讲的「如来密因」，这是悟门；那么接着又从二十五个菩萨各说圆通法门，由文殊菩萨点出观世音菩萨的法门，这个一门深入对应经题上的「修证了义」，就是妙三摩，这是行门；接着再讲就是禅那定位。禅那定位就是在明心见性基础之上，继续用心观照。这个禅那定位呢，后面马上涉及到五十五位妙菩提路，把各个位置的境界标准拿出来，我们知道就行。你明白这个道理，就已经见道了，剩下的就是怎样进一步用功观照的问题。实际上这就是开始进入一种无修而修、无证而证的境界。

你果真刻骨铭心、深信不疑万法都是唯一念之所变现，懂得一心三藏，你就是圆定之中，从这

个时候开始进入真修行，经家说为「中中流入萨婆若海」。中中流入，就是有次第地一步一步地流入智慧大海。这个时候我们一时比一时自在，一天比一天自在。那么在这个过程中，佛为了开导众生，中间讲了五十五个妙菩提路，或者讲四十一位法身大士，或者讲六十个圣位。下面具体来学习，这是我总体地概述一下。

《楞严经》基本都是阿难在请法，也不愧为侍者，也是根据他自己的切身经历来提醒后人，不要走跟他一样的路。所以讲「我辈愚钝」，他现在才知道愚钝，可是为时已晚，已经多吃了无量百千万亿个大劫的苦啊。好为多闻：心态浮躁，以为几句口头禅就显示一下自己，阿难有这种虚荣心。于诸漏心，未求出离：他不求出离，不求及早解脱。蒙佛慈诲，得正熏修：这时感到佛的慈悲了。一个真正明白一心三藏的人，他才会真正感恩佛德，你没有办法用语言表达得了，怎么样都表达不了。

如果说以前拜了一下佛、买了一堆苹果供佛，然后做做法会自己的病好了，他也感恩佛德，但这种感恩心非常有限，你们想一想是不是这样？不然的话，他会谤佛、谤法、谤师？甚至会跟老师板凳桌子一般高，来争个你是我非吗？身心快然，获大饶益：一个已经明心见性的人，他没有任何理由在任何时候、任何场合于任何问题上生任何烦恼。我们以此检点自己，身心快然不快然。好好检点自己快然了多少。假设我现在给你一个耳巴子，踢你一脚，你快然不快然？修行人没有什么道理好讲的。正因为遇到伤害，就是成就自己的时候。

所以忍辱仙人在因地修行，他本来是对宫女传法，歌利王非要诽谤他是调戏宫女，然后挖他的眼睛、割他的耳朵。他口口声声感恩戴德——大王，我不知道该怎样感恩你啊！他就是感恩。所以这样的人「获大饶益」。你果然到这种心态，恭喜你，你成就了。不要说打你骂你，就是要你的命，又怎么样啊？命是假的，真要感恩，对强盗土匪都要感恩，连毒蛇猛兽老虎都要感恩，我供养你了。

如是修证，佛三摩提，未到涅盘：在这一段是说，修证三摩提就是已经进入悟门，从修奢摩他到证菩提果，到涅盘呢，「云何」就是我要明白这个之间的位次、境界标准，下面就具体提出来。

云何名为干慧之地：干慧地，这是见道以后，在清除烦恼习气、轻装上阵这个过程，在后面具体的有三个渐次。怎么到干慧地呢？现在开始心里安定了，开始进入修行了，首先排除粗重的烦恼习气。把烦恼习气看成是水分，现在干了，也就心里清净了，不再轻易地打妄想。这是干慧地。

四十四心：通常讲的十住、十行、十回向、十地这四十个位置。有的法师把这四十个位置解释为在十回向后面还有四加行。它都是讲修行的次第问题，每个位置都有特定的标准。

至何渐次，得修行目：这是讲干慧地和四十四心相互之间这个界限在哪里。诣何方所，名入地中：这是特指在四十四心当中，前面的十住、十行、十回向叫做三贤位菩萨，后面的初地到十地是十地位菩萨，被称为十圣，从地上菩萨以后定力转深，所以境界就更高。

云何名为等觉菩萨：等觉菩萨在十地菩萨之上。等觉菩萨破了生相无明以后就是妙觉位菩萨，就是如来，就是圆满佛。佛也叫妙觉菩萨。菩萨的最后一生才能叫等觉位。

作是语已，五体投地。大众一心仁佛慈音，瞪瞢瞻仰：

阿难请法之后，大众一心洗耳恭听佛之开示。瞪瞢瞻仰：都瞪着、愣着，阿难问了这样的问题，带有一种未曾有过的感慨、激动，看来一切问题今天要了断，带有这个意思，他一直问到等觉位啊。「瞻仰」是下对上，大众对佛寄托着无比的期望，等待佛的开示。

尔时，世尊赞阿难言：善哉！善哉！汝等乃能普为大众，及诸末世一切众生，修三摩地，求大乘者，从于凡夫，终大涅盘，悬示无上正修行路。汝今谛听，当为汝说！阿难大众，合掌刳心，默然受教。

佛赞善哉是两个用心。第一，你能提出这样的问题很不简单，没有智慧的人提不出来。第二，你请法功德无量。

汝等乃能普为大众，及诸末世一切众生修三摩地求大乘者，从于凡夫，终大涅盘，悬示无上正修行路。

妙就妙在它解决了我们修行人从因地凡夫起修一直到如来果地证道，这个中间经历哪些修行次第，也就是我们最关心的证果品位情况怎么样，我修到哪个层次了。

汝今谛听，当为汝说：这八个字在佛经里司空见惯。凡是相同的语句、相同的词语在一本经里乃至在所有的经里常常出现，一定是最重要的开示。我们不可以打马虎眼。谛听，你要专心致志，随着老师的开示来观照，不是用世间法、用逆反心理来打妄想。你不能总是带着对抗的心理来看，那你不能入道。当为汝说：「当」是正当名分。诸佛所讲之法皆是诚实语、真实语。

阿难大众，合掌刳心，默然受教：「刳心」是表非常认真。比如修船的人，是不是要把木头中间刳空？我们听法也要把心放空，虚心来接受。默然受教：停止一切妄想，我们心里才能装进

东西。求道人最起码的心态，你来就是受教的，你来不是教人的。

佛言：阿难当知，妙性圆明，离诸名相。本来无有，世界众生，因妄有生，因生有灭。生灭名妄，灭妄名真，是称如来无上菩提，及大涅盘，二转依号。
　　这里体现出佛的良苦用心，反反复复，转来转去，还是在如来藏上做文章。

妙性圆明：就是一心三藏。其妙之性，就是妙在「圆明」。圆在哪里？圆在一心三藏，圆融、圆满、圆通十方法界一切万法。真心本来面目非有非空非中，它随缘现有现空现中，即有即空，即事即理，性相一如。离诸名相，本来无有：真心本来面目是我们强行地把它说为空、不空、空不空，说为性，说为相。其实这一切都是方便说，这是没有办法的办法，它离开一切的名相。你说空吧，它当下就是有。你说有吧，它当下就是空。「本来无有」是指在十法界里找不到它的来龙去脉，找不到它的根本、它的源泉——注意，这里是对有说无，找不到它的来龙去脉——它却宛然现前，妙就妙在这里。

世界众生，因妄有生：包括虚空世界山河大地、有情无情一切众生。这个「妄」就是指无明妄想而显现。既然是「因妄有生」，它当下是不是妄啊？本来是妄，它还能生出真的来吗？所以「因妄有生」解释为生非真生，它是变现而已。因生有灭：连生都是妄的，有没有灭啊？所以灭非真灭。都是真心本来面目在变现。生灭名妄：能生能灭都是妄。六道凡夫以生为真，以灭为妄；到了菩萨来说，生灭都是妄。所以这里是通过有形有相来展开说明真如之门，把这一切归于妄，使我们灭妄见到真如。灭妄名真：「灭妄」是生和灭都要灭掉，这才见真。不是把那个灭灭掉，见那个生见真。生和灭都是妄，都要灭掉。在圆教来讲，知妄即真。所以下面说为，「称如来无上菩提，及大涅盘，二转依号」。

二转依号：从这段经文来讲，有生有灭是不是烦恼？那么灭去了有生有灭这种妄，是不是就证到了菩提？所以烦恼和菩提这两个东西当下是不是一个东西啊？转来转去是一个东西。菩提与烦恼、生死与涅盘，这都是相对。

经家对于「二转依号」，有的这样解释：众生在迷中的时候，是依于烦恼和生死，他有没有其它东西啊？他悟不到。而诸佛菩萨是在悟，是依于菩提涅盘，那烦恼生死与菩提涅盘这两个东西都没有实体，都是空中华。如果烦恼根本是真的，那就不会有菩提涅盘。如果讲菩提涅盘是真的，那你怎么生出了烦恼？这就是佛在前面讲，「言妄显诸真，妄真同二妄」。

有一位在家居士叫张拙，他在证道以后讲了这么两句话：断除妄想重增病，趋向真如亦是邪：破除了烦恼，了生死了，重新增加了妄病，证得了真如都还是邪法。《楞严经》还讲，菩提心生，生灭心灭，此亦生灭。这是不是一致的？那什么是正法？什么是不生灭呢？就是《法华经》《楞严经》所讲之如来藏。

真心本来面目不是烦恼，不是生死，不是菩提，不是涅盘。它可以当下示现烦恼，示现生死，示现菩提，示现涅盘。菩提涅盘之相、烦恼生死之相，都是我们真心本来面目变现，都是一个东西。

阿难，汝今欲修真三摩地，直诣如来大涅盘者，先当识此众生世界二颠倒因，颠倒不生，斯则如来真三摩地。

又讲「真三摩地」，后面不长就要讲到真真如性。「真三摩地」就是首楞严大定。「直诣如来大涅盘」是修无上大法。直诣，无修无证，一步登天。如来大涅盘者，这是彻法底源。不是小涅盘，不是偏真涅盘。不是藏通别那些所谓的佛，《金刚经》的佛相当于圆教初住位菩萨，《华严经》的佛相当于圆教二行位菩萨，都不是如来大涅盘。

先当识此众生世界二颠倒因：「二颠倒因」就是众生怎么样颠倒，世界怎么样颠倒。「众生」和「世界」都是从有情众生、有情世界来理解。同样的名相概念在不同的经文，乃至不同的上下文之间，它往往表达的含义不一样，这需要我们细心地加以区别。

众生世界二颠倒因：实际上说为色法和心法，是指在我们有情位当下这个色法和心法的这两种颠倒。肉团根为无情，意识心为有情，这样来观照。颠倒不生，斯则如来真三摩地：所谓「颠倒不生」，明白了颠倒的真实情况，你就把颠倒又颠过来了。你明白这个道理即已进入如来大定。「真三摩地」就是如来大定、首楞严大定。修种种禅定功夫最后就是要达到心不颠倒，那我们通过听闻《法华经》《楞严经》来做到心不颠倒，这个结果是不是一样的啊？但成就速度快慢就天地之别了。

阿难，云何名为众生颠倒？阿难！由性明心，性明圆故，因明发性，性妄见生，从毕竟无，成究竟有。此有所有，非因所因，住所住相，了无根本。本此无住，建立世界及诸众生。迷本圆明，是生虚妄，妄性无体，非有所依。将欲复真，欲真已非真真如性。非真求复，宛成非相。非生、非住、非心、非法，展转发生。生力发明，熏以成业。同业相感，因有感业，相灭相生，由是故有众生颠倒。

云何名为众生颠倒：真如本性好好地怎么样就随染缘而显现出众生世界了呢？把这个过程要提出，实际上是佛在自问自答。
　　阿难！由性明心，性明圆故，因明发性，性妄见生，从毕竟无，成究竟有。

「性明心」：是指我们的真心本来面目。「性」为本体，「明」为本能，「心」为本用。「性」和「心」如果这两个字联系在一起，注意，既可以性为体，心为用；也可以心为体，性为用，我们要圆融理解。如果这两个字只出现其中一个字，那就体、用并存。那么中间加一个明和心，「明」作为能，「心」作为所。「性」是我们的本体呀，它具有这种智慧妙用的能力，叫能。这是具足能力，和已经使用这个能力有没有区别啊？虽然是一个东西，区别还是有啊。

比如我能吃饭，但是我现在不一定就吃饭了。当我吃饭的时候就是用了，是这个东西。不管你用不用，它都有这个能力在；到用的时候呢，这个能就已经变成所。把我们这个真心本来面目说得具体圆融、贯通一些。也就是这句话呢，是说我们的真心本来面目本来就具足无量的智慧德能，后来出现的种种十法界万法，都是我们的本体，都是我们的本能，都是我们的妙用。无论用与不用，它都本来就存在这个能。

「性明圆故」的「性」是本体，它本来就具有圆融、圆满、圆通十法界一切万法的这种功德。在没有显现出一切有形有相之前，它本来具足，在佛法里叫寂而常照，也叫性具功德。我现在虽然没有走路，我有没有走路这个性呢？这就是我的性具功德。我虽然没有走，我就知道我能走路，叫寂而常照。是「性明圆故」，这是进一步地解释，由性明心具足一切的智慧德能——做善事、坏事、恶事、胜事，它统统具足这个能量，而且这些能量就是一个东西。

因明发性：注意，这里的「明」跟前面的明又不一样了。前面的明是本明，这里是生相无明。「发性」二字，「发」是无明妄动，就是我们心里的一念动相；发的这个性呢，可以理解为业相无明。所以前面因明的明是生相无明，发性的性是业相无明。这两个法呢，我们可以把生相无明暂且说为业相无明之因，业相无明是生相无明之果。

到了业相无明，一般地在菩萨位他能把握住了，它有个东西了，有个念了，但在这个念与真空无念之间，菩萨很难把握。好好无念怎么变成了有念？这个过程连等觉菩萨也破不了，所以我们讲也是白讲，必须要诸佛加持等觉菩萨才能破除生相无明。这个之间的过程特别微细，所以一般把生相无明只是说为居于本觉之后、九相之前。

九相就是三细根本无明和六粗枝末无明。我们在前面三细六粗的时候已经做了介绍。当然，我们可以比量而知，生相无明也是我们的本来性具功德，也是本有。一切的一切都在我们一念之中，它随时可以变现出来。只是变现出来这一切的万法以后，因为我们在十法界逗留的时间太长，污染太深，执着太深，渐渐地把我们的本来面目忘记——变天啊、人啊、鬼啊、猪啊，这个中间千山万水，是不是啊？忘记了回家的道路，所以在十法界我们感到不自在。这个时候，仍然是由我们的真心本来面目示现出佛的形相，来告诉我们回家的路。

性妄见生：这里的「性」仍然是指业相无明，见作为有，生就作为转相无明。遇到第一个念那个业相无明，自然而然后面跟着有了二三四五六一大批的念。当第一个念业相无明生起后，它必然对着第一个念在打妄想——怎么回事啊？这时候无形无相的真空里就有了对立，有了对立是不是有空间了？这就是虚空。有了虚空，我们的眼睛就有了对待了；有了对待这个念，一个念接着一个念的是对着这个虚空打妄想，叫转相。怎么转相呢？由绝待转到对待，由无分别的这个我转到一个由虚假的我，和真实的我之间在对待。也可以把我们真空本觉方便说为叫原始佛，把后来返璞归真的那个佛叫究竟佛，这也是开方便门。

从毕竟无，成究竟有：有了转相无明，就不愁把我们自性本来面目里本来而性具的一切功德转现为十法界有形有相的事造功德，因为它有转性呐，会转呐。「毕竟无」不要理解为断灭空，「无」是指没有形相，虽然没有形相，它是真实有。成究竟有，究竟跟毕竟是一个意思。无的时候，这个是毕竟。祖师对这两句的注解讲得非常妙，「毕竟无」可说为性具功德，这个无是似无非无，也就是真空不空。你虽然什么也看不到，它不是没有。究竟有，可说为事造功德，也就是似有非有。

此有所有：有的把生相无明解释为能有，三细六粗解释为所有；也有的把三细无明根本无明解释为能有，把六粗解释为所有。也有单单解释为无明为能有，整个十法界众生为所有。注意，我们不要去执着哪一端对哪一端不对，都对，因为我们修圆顿大法的，所以「此有所有」，我们都能归结到心法与色法。这也是佛的方便说，也就是把心解释为能有，色法为所有。这么一概念，我们是不是心宽阔了？

非因所因：不是谁是能，不是谁是所，能与所是同一个水平线，大家明白吗？它是造成了一种假相，是方便说来引导，其实它们都是一个独立的本位。能就是所，所就是能。它都是我们真心本来面目中的性具功德而随缘显现。

到底是鸡生蛋还是蛋生鸡来？谁先谁后？我们既可以示现鸡生蛋，也可以示现蛋生鸡，也可以同时把蛋和鸡现出来，这就是我们的本能。所以圆顿大法大至佛刹，小至微尘，尽足为一真法界，它就是一个本体。这个法当下就是全体，当下又可以分成无量的次第分别。这就是真心本来面目，都是当下一念，都是从真起妄。

所以「非因所因」，前面的「此有所有」，似有非有，似能非能。在这里体现出来，不是说哪个依哪个而有，是造成了这种缘分而自然地显现出来。我们现在这里面孔千差万别，在此之前，这些面孔在不在？统统都在。如果没有这个面孔的话，你今生今世不会现出面孔来。我们还

可以想象将来做什么面孔，只要我们能想象得出来，那个面孔一定能现出来，乃至破除了烦恼习气的基础之上现无量色身三昧，这个法可妙了，确实很难讲。可是我虽然讲得不好，你们就能悟到，就这么妙。

住所住相，了无根本：它没有根本了，老子就是生相无明，生相无明没有实体，它是我们真心本来面目显现出来的，不是说在十法界里真正有个什么东西住在那里。那是众生住于无明，或者无明住于众生。能不能说谁住在哪里啊？谁住谁啊？比如说三细与六粗，从先后来讲，可以说三细为先，六粗为后；也可以说三细住于六粗，六粗住于三细；也可以生相因于九，九相因于生相。我们正讲反讲，都能讲得通。

所以「了无根本」，关键在于生相无明本身就没有实体，哪有什么因所因？哪有什么住所住？哪有什么有所有？在佛法里叫非因缘。但是没有这些因缘现前，它也显示不出这些次第相来，所以叫非不因缘。所以佛在前面讲了一个话，果真明白一心三藏，一切的话都是多余的，都无实义。

本此无住，建立世界，及诸众生：也就是说，十法界都建立在有虚妄的基础之上，不真实。本此无住：从它的老祖宗生相无明都没有一个实体，你说生相无明在哪里啊？它变现出的业相无明就是一个虚妄的念，由那个业相无明而有转相无明，然后变现出十法界。如果用这个法来讲，那生相无明都没有实体，何况变现出的十法界在哪里呀？生相无明都没有实体，何况三细六粗？统统都是虚妄。再次强调，我们讲的这个虚妄是一心三藏，讲虚是没有实体，讲妄是当下现前。所以祖师大德把它叫作随缘乍现。乍现也好，变现也好，现前也好，它有一个东西在这里，你必须承认客观。

迷本圆明，是生虚妄：「迷本」并没有失本。生出了十法界这个妄相，我们概述为从小到大——从生相无明、三细六粗到虚空世界山河大地、有情无情一切众生，说「是生虚妄」。

妄性无体，非有所依：佛在前面讲五蕴、六入、十二处、十八界以及十番显见、七处破妄识里，是不是叫阿难和法会大众找我们的真心啊？在十法界能不能找到真心呐？找不到，任何一法没有自己的个别性。比如说人，无始以来就有个人在那里生人，如果有这个人的话，他有个别之性，它就是真的——可是有没有这样一个人呐？有没有无始以来就有个泥巴在那里？有没有啊？没有的。什么东西都是我们心变出来的。所以「妄性无体」，一切有形有相的万法没有它那种不变的真实的本体。

非有所依：老子生了儿子，老子是不是儿子的所依呀？也就是说儿子如果找不到老子的话，这个儿子存在不存在呀？就不存在，名相都不应该存在。妄本无体：妄本空，需要不需要你花力气去破啊？这是圆教的特种修法，无修而修，无证而证。

将欲复真，欲真已非：妄当下是不是就是真啊？已经是真了，你再去复的那个真——真不真啊？所以真本有，不需复。求的那个念就是妄念。如果你认为求到了什么真，那就是妄。你在用妄心在求真的那个东西，是不是本身就是真呐？你自己就是真的，你还求什么真啊。

所以圆瑛大师这几句话讲得非常妙，他讲啊：「圆顿行人，但要知真不变，达妄本空，足矣。」知道就行了，是不是？与佛讲的话是不是一样的？决定成佛，譬如以尘扬于顺风。谁叫你修了？谁叫你证了？当然这是讲自利而言，但菩萨道要利人，我们还要装模作样要去做，来引导众生。所以我们修行想求佛，这个心就已经是妄心了。你只要知道你是佛，你就是佛。

真真如性，非真求复，宛成非相：在其它经典有没有看到「真真如性」呐？都讲真，都讲如，或者讲真如，到了《楞严经》就要讲「真真如」。所以《法华经》《楞严经》称为实教大乘，《华严经》《金刚经》称为权教大乘。非真求复：你那个求真的心、那个妄心本来就是真心，你还不知道它是真心，还去求所谓的真心，叫「非真求复」。宛成非相：「宛成」是宛然现前，就是求到那个所谓宛然现前的真心，那是真心吗？那已经不是真相了。

非生、非住、非心、非法，展转发生。生力发明，熏以成业。同业相感，因有感业，相灭相生，由是故有众生颠倒：在这里讲众生颠倒，主要从心法的颠倒过程来加以说明。这里的「非生」，就从我们的无明老祖宗开始说起。生相无明似生非生。你说它没生嘛，它有个生相无明在那里；你说它生了嘛，谁来生它啊？我们真心不能生妄啊。所以，所谓那个真心是不是也是我们一个念变出来的？真不能生妄，妄能不能生妄啊？也不能。妄能生妄，它还叫妄吗？所以真真妄妄都是我们一个念变现，一切都是我们在做游戏，在做梦中佛事而已。

非住：「住」必定住于一个方向、一个处所，这就变成世间法。所以那个一念业相无明是不是好像住了，有那个虚空了？这叫「似住非住」。为什么？连生相无明都似生非生，由生相无明而有业相无明，是不是更是似住非住了？非心：是讲转相无明，就是第七识。

非心：佛在十番显见的时候经常讲这个第七识就是心，那是方便引导啊。在众生位没有实体可言，佛不妨把不是心的这个第七识说成是心，可是到了后来是不是一下破除掉了？我们也经常把这个第七识作为是心——我讲这么多法，在在没有讲、没有想之前，它在不在我心里呀？在。那就是我的心，就是我的第七识啊。好像看到是我的心，其实当我们到了这个心的时候，在心后面还有东西变出来的。这叫非心，似心非心。

非法，这里是指现相无明。现相无明从三细里的现相到十法界的粗相，都叫「法」。那么这个「法」呢，其实包括那个心。那个住、生相无明是不是都叫「法」啊？实际上包容一切，乃至包括那个所谓的真如、真心，是不是真法呀？似法非法，看上去宛然现前的万法万相都有，究其本源，究其来龙去脉，却查无来处，查无娘家，似法非法。不能讲它是，也不能讲它不是，这就是圆顿大法之妙，它圆融双边。

展转发生：把这上面这些基本的次第讲出来以后，再妄上加妄，节外生枝，盘根错节而有十法界万法。展转展转，转过来再转过去，从始到终，从终到始，反反复复之义。

生力发明：「生」解释为六粗之相中的智相。由于前面的三细，根本无明由业相而转相，由转相而现相，所以这个时候开始执着+——哎呀，我有智慧，我转相打这个妄想就能生出现相，这个第七识就造成了我执。所以这个现相可以作为后七转识，前七转识带有无念的分别，当产生了现相以后，它已产生了一念分别，它有我执——我有智慧了，叫智相。「力」，有了这个智，有了这个法，必有这个「力」。它不可能有了智相以后，从此再不打妄想了，它只会变本加厉，所以这就是力量。

再次提醒各位，佛所讲的各种法、各种什么相也好，力也好，用也好，它都是有独立的本能；但是它的显现要靠一定的环境来引发。比如说我能吃苹果，但我这个吃的东西是不是因为苹果产生的？没有苹果的话，我能吃的东西在不在？叫非因缘；没有苹果而显现不出我这个能吃的能，叫非不因缘。

所以这个「力」是一种智相的相续力，这是按照方便法解释，究竟来说呢，就是因为这个智相的产生，所以这个相续相马上就显现出来了，相互之间都是平等关系，而且相互之间没有哪一个不是哪一个。但是无分别不妨分别，如果老讲无分别的话，把你们越讲越糊涂；但是讲得太分别了，又会把你讲得变成太执着了。

为什么佛讲「真非真恐迷，我常不开演」？这个法可难讲了，你们现在的心转过来了吗？

「发」：是爆发、成就，已经造成客观事实。在这里说叫执取相，顺理成章，它前面的相续相形成了一个比较特定的规律、比较特定的历史过程，是不是就带有稳定性啊？这老相续来相续去，它带有稳定性；带有稳定性就造成了我们一种执取相，就把它当成固定，把它当成真理。所以在这个智相、相续相、执取相，我们一般判为后七转识。「明」，是标明这个道理，也叫六种相的名字相。这也是顺理成章，一个现相反复反复出现，我们自然而然要给个名义，给它定义。在这个位置呢，已经进入了第六种意识心，有了这个名字，是不是就造成了法尘？没有名字的话，你就头脑里有那个法尘，你还不知道怎么用。

所以这个名字相的形成、第六识的形成，对我们人类的精神文明、物质文明有巨大的推动力，但是对于我们修行证果的人既是巨大的障碍，也是巨大的推动。障碍障碍，这会使得我们老打妄想，从而造种种业，受种种报；推动推动，当我们念转过来、修证无上菩提的时候，是不是还要靠这个意识心呐？在世间法里，这个名字相、意识心既有对文明的推动，是不是也有对文明的毁灭呀？搞战争，做坏事，是不是要靠意识心呐？

熏以成业：就在前面「生力发明」是不是一直在熏呐？熏本身是不是在造业啊？到了「成业」呢，是正儿八经地、认认真真地在造业。所以在六粗之相里属于起业相，有善业有恶业，身口意三业，这个「熏」都是由无明而熏，无明造业。

同业相感，因有感业，相灭相生，由是故有众生颠倒：

这几句话是总结。特别讲「同业相感」，这是种瓜得瓜，种豆得豆。因缘果报，丝毫不爽，我们要好自为之啊。行善得善报，行恶得恶报。

因有感业，相灭相生：这个一目了然。我们造的业都属于这个生住异灭有为之法，所以避免不了生生死死。只有造佛业、造菩萨业，我们才能了生脱死。所以佛菩萨到世界来不是生生灭灭，他是愿身再来是示现生灭，大家明白吗？他早已不生不灭。

由是故有众生颠倒：从生相无明到三细六粗，我们就是从这个道路走过来，所以现出十法界众生生生死死。这里与前面168个字是不是大同小异啊？这是进一步概括说明。

阿难，云何名为世界颠倒？是有所有，分段妄生，因此界立。非因所因，无住所住，迁流不住，因此世成。三世四方和合相涉，变化众生成十二类。是故世界因动有声，因声有色，因色有香，因香有触，因触有味，因味知法。六乱妄想。成业性故，十二区分由此轮转。是故世间声香味触，穷十二变，为一旋复。乘此轮转，颠倒相故，是有世界卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想。

阿难，云何名为世界颠倒：「世」是过去现在未来时间之迁流，「界」是东南西北上下十方之纵横交错。

是有所有，分段妄生，因此界立。非因所因，无住所住，迁流不住，因此世成。三世四方和合相涉，变化众生成十二类：

是有所有：「有」解释为无明，「所有」就是众生。从心法上来讲，无明有了这个众生之业。

既然有了这个众生，我们来从肉团身说起是怎么回事。分段妄生：「分」是身份，你是人还是是狗？是猫还是鸡？是佛还是菩萨？「段」是指我们的形段、命段，一般分为五体。一生一世就是一个段落。「妄生」是由前面的众生颠倒而有世界颠倒，也就是由我们的心三细六粗所造之身口意三业而显现。所以「妄生」是由自己的妄业来应酬受报。

因此界立：「界立」就是指肉团身。非因所因：我们这个身本无依，但是却依于无明——是好像依于无明，因为无明没有实体。讲到底，是无明妄显，所以我们造了这个业、造成这个因缘，而显现出这个肉团身。而我们所造的业，大家注意，也是我们本有的业。你本来没有这个业你能不能造出来呀？都不能。也是以无明为缘。一定要注意，大乘因缘法以真心为因，是我们本有这个东西，无明为缘而显现。而且这个真心为因，注意，是真真如性为因，大家明白吗？可不是那个真如性。那个真如性跟我们这个无明性都是平等的。

无住所住：《金刚经》讲「因无所住，而生其心」，是不是无所住啊？可是我们这个心好像有所住啊，住在哪里？好像住在肚子里。其实没有住在这里，实际上住在哪里啊？再讲殊胜的分别法，是这个身体住在心里。殊胜分别法是不是方便法呀？这个心就是身体，身体就是心，随着这个缘显现出来好像有个能住所住，能住的心、所住的这个身体。不管在不在肚子里，反正我们总觉的这个肉团身有个东西在指挥它。

迁流不住，因此世成：所以时间的显现就是由于我们妄想过去、现在、未来，从始到终在反反复复打妄想。在凡夫位，我们心始终不能停止在某一个本位，如果你能停止在一个本位，你就是圆满的如来。

三世四方，和合相涉，变化众生，成十二类：

三世四方，和合相涉。是不是在前面第四卷讲过流变三叠呢？我们都生活在过去、现在、未来这三世中，同时在任何一个时空里是不是都有四方啊？那么面对「三世四方」，是不是就要涉及到整个的人事环境、社会环境、自然环境呢？有没有离开我们这个妄想心啊？这就成就了我们肉团身这种功德。前面不是讲「生力发明，熏以成业，同业相感」吗？看我们又是怎么样造业，怎么样感应。由这种原因，造成了我们生生世世的生死轮转。这一期的生死果报由前世决定，未来世的生死轮转由今生世决定。

是故世界因动有声，因声有色，因色有香，因香有触，因触有味，因味知法：

佛在前面已经讲了眼耳鼻舌身意这六根的来龙去脉。六根是怎么讲的，大家还记得吗？由六尘十二相——色声香味触法这六尘之每一个尘所相对待的两种尘相——作用于我们的真心本来面目，通过作用与反作用，使我们这个眼耳鼻舌身意这六根随缘显现出根尘之相。所以这下面进一步讲出六尘又是怎样前后的因缘和合，而分别使我们打妄想、使我们执着，从而成就这个众生世界。

这个「世界」，不仅包括无情世界，就是肉团身也叫国土。

因动有声：这个「动」是不是风啊？是无明风动，一动是不是就有响声？动就是一种振动。

因声有色：动了既然有声，那我们心念是不是被动啊？是不是要观察啊？那么这个念就对这个声音在打妄想，这是怎么回事啊？久久地妄想就必然要成就那个坚固物体的相分，声音也是相分。这相分包括各种各样的声音啊、香味、颜色、固体、液体等等。所以妄想持久就产生色相，在这里的色相包括固体、液体和气体。我们感觉能触及到的东西都可以称之为「色」，这里已经进入次第圆融这种阶段。在这里的六尘，注意，已经不是讲无明之初六尘怎么样产生，而是讲六尘怎么样进一步作用我们，让我们造意业、造口业、造身业。

因色有香：有了具体的东西以后，液体也好，固体也好，气体也好，每一样东西都少不了味道。所以当我们坚固的妄想产生了色法以后，色法又以它的味尘来反作用我们这个身心。

因香有触：我们这个心就攀缘，六根就要去接触，鼻子嗅啊、舌头尝啊、用手来摸啊，这个东西怎么这么香啊？拿到手里。

因触有味：不仅仅是指舌头尝到味尘，鼻子嗅到香尘，还指我们身体接触了是不是也有味？所以系统地圆融地观照我们的身心感受，这个时候我们不能纯粹地感到六根对六尘就分别怎么样的。

因味知法：因为我们感受了，在心里留下了痕迹，作为一种回忆或者忘记保留在我们的心里，我们进一步地造意业、造身业，这是不是打基础啊？所以反反复复六根对六尘造成意识，意识又来指导我们造业。这就是我们生生世世流转于六道轮回这种基础。

六乱妄想：这是对上面这段经文的总结。「六乱妄想」就是六识。「六乱妄想」在指导六根反反复复造业，这叫「成业性故」。造业一定是受业报，就造成我们生生世世的生生死死。所以我们讲，六识是我们的生死根源，而六根是我们的烦恼根本。

十二区分，由此轮转：

这个「十二区分」既可以解释为下面的十二类众生，胎卵湿化、有想无想、有色无色、非有想非无想、非有色非无色等十二类众生，又可以分说为下面的这十二种颠倒。每一类众生都有一种颠倒。「由此」的「此」就是上面的两种颠倒，众生颠倒和世界颠倒。二种颠倒六乱妄想而

进一步成就为十二类众生、十二种颠倒的轮转。

是故世间声香味触，穷十二变，为一旋复：「世间」包括出世间包括圣人。「声香味触」包括色声香味触法，以四代六。

穷十二变，是指下面讲的十二类众生、十二种颠倒。怎么「为一旋复」呢？每一类众生都涉及到六尘、六种妄想等种种的因缘和合。每一种根、每一种尘又都圆融到这十二类众生，它在翻来覆去地轮转颠倒。因为十二类众生，我们一生一世只能成为一种啊，是这样来旋复、交叉的。

乘此轮转，颠倒相故，是有世界，卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想：

这段经文就是解释前面「十二区分」。由于这种轮回，由于这二颠倒相、这六乱妄想，所以众生就区分出了卵生等十二类。注意，众生是无量种类。任何一尊佛都没有办法把它一类一类地讲圆满，所以把它概述为十二个大类。每一个大类里都有无量的小类，它都有不同的因缘和合。下面就是对十二类众生一类一类地解释，非常有意思啊。这个解释就已经涉及到我们修无量法门的问题，你看如果不明心见性的人将来会造成什么局面。

阿难！由因世界虚妄轮回，动颠倒故，和合气成八万四千飞沉乱想。如是故有卵羯逻蓝，流转国土，鱼、鸟、龟、蛇，其类充塞。

卵为想生。怎么想生呢？这一类的众生在人道的时候心特别乱，怎么样都定不下来，此山望着彼山高。他就是坐到这里，心里在想花花世界，他一天到晚魂不守舍。这种「颠倒」是动颠倒，就是心不定。这一类的众生由父、母、自己这三种因缘，还加了一种暖气，这四种因缘形成卵生的果报。思想妄动这个想心，是不是带有轻举飞扬这种气氛？所以它与如如不动的真心相违背，叫「动颠倒」。和合气成，气是不是往上飞扬啊？

有人到一个地方待不了两三天就要跑，他不知道天下哪一块地方适合自己。修行人无处不道场，当然在此前我们要明心见性。如果你感到哪个地方不适合你，你赶快检点自己，你心浮躁了。连地狱都是我们的道场，没有哪里不自在。修行人难行能行，难成能成。

有些人在分配工作的时候：「师父啊，我跟谁都行，我就是不要跟哪一个人在一起。」你这不叫修行人，那个人是谁啊？有些人专门拣跟自己最合不来的人共修。我们不要听的时候激动，到了做的时候就不动。这个问题很真实。我们眼前就需要解决这些问题，因为我们现在就面对面的讲到轮回因果报应的问题。

八万四千飞沉乱想：「八万四千」是指尘劳之数，是表无量的，就这个卵想的众生也是无量的。飞沉乱想：怎么「飞沉」呢？思想比较亮、习气比较轻的，他就往上飞。天上的鸟比在水里游的鱼、岸上蹦的癞蛤蟆是不是要自在快乐得多？凡是思想很浮动的人，你习气轻一点，来世在天上飞做鸟，习气比较重、老想乱七八糟的事情的就沉，沉在哪里？沉在水里做鱼、做蛇、做王八之类的。想一想，只要一口气不来，不修行的人就在这些低等众生里去轮回报应。所以明白道理的人，他油然而然对一切众生生起慈悲心。不要看到那些百万富翁、亿万富翁、什么高官显得那么神气，你不知道他们的来世会怎么样，这一世能不能善终？

「卵羯罗蓝」是指卵生众生。羯罗蓝，在投入母胎第一个七天的时候，那种形状叫凝华，像一滴液体一样凝结的，又软软的跟胶囊一样。流转国土，鱼鸟龟蛇，其类充塞：所以我们要好好珍惜这个大法呀，在这样殊胜的道场还有个别人在造业。了生死是你自己要了生死，你不是来替师父了生死，要明白。

由因世界杂染轮回，欲颠倒故，和合滋成八万四千横竖乱想。如是故有胎遏蒲昙，流转国土，人畜龙仙，其类充塞。

胎生众生也是由父业、母业、己业这三种因缘和合而有。这一类众生是由于男女欲望而乱所颠倒，这种颠倒属于思惑，与我们清净心相违背，所以叫「欲颠倒」。和合滋成：因为这一类众生男女那种交媾，带有滋润这种特性，所以叫「滋成」，就是我们常讲的如胶似漆啊，反映男女之间的那种情执。横竖乱想：人是不是两条腿站着走路啊？畜生类的牛马猪羊都横着走路，是不是？遏蒲昙，是指婴儿在娘胎里大概第二个七天的那种状况。第一个七天也是像卵生的众生一样，是个凝华，像一滴牛奶一样；到了第二个七天，他就形成一个小小的皮球一样，带点肉皮了。

如果我们能够认真地持五戒，来世能得一个人身。如果再加一点禅定功夫，最起码能到未到地定的功夫，再修到十善，你可以成仙、升天。成仙一般不超过第一层天，升天也只能升到第六层天。五戒持得不圆满，特别是破了大戒，你一定是下地狱去受果报。如果说你不杀生，犯了这个邪淫之罪，你可以投龙胎，龙还属于畜生道。五戒持得不圆满，即使得人身也很苦啊，何况还不一定就能得到人身。

由因世界执着轮回，趣颠倒故，和合暖成八万四千翻覆乱想。如是故有湿相蔽尸，流转国土。含蠢蜎动，其类充塞。

湿以合感，怎么合呢？这一类的众生以自己所造的业与一点湿润的水分或湿润的气体，就成为它来世的报身。这类众生是以爱趣为颠倒，「趣」就是以自己的兴趣、以自己的习气、以自己的喜好而误导自己。比如在中阴身期间有些人特别贪味，闻到一股香味，心一动，就变成小爬虫。我们常常看到苹果、梨子、蚕豆、花生豆、五谷中里面有小虫子，这叫「趣颠倒」。为什么要改变我们的习气呢？恶习难改，善习也难改。修行的过程就是养成佛菩萨的习气。整个十法界都是我的，你能把定万有，如如不动。这些人很执着自己的那种心态，执着自己的喜好，看看这些果报，所以修行人就要看破放下啊，破除我执啊。

和合暖成：这个「暖成」就是讲湿生众生要有一个暖气作为助缘来成就。鼻子闻到一股香味是不是暖气啊？

有一位菩萨往生的时候，他夫人就伤心得不得了，结果鼻子里有条虫下来了。实际他的丈夫在中阴身期间已经与她鼻孔里那一种暖气和合，后阴身就已经形成了，可是她并不知道他丈夫已经变成鼻孔里的毛虫。这一类众生很苦啊。它这个智慧已经非常低，非常愚痴，那就说不清多少个无量大劫都很难再得一个人身。像猫啊、狗啊这一类的众生相比较而言，容易解脱。

八万四千翻覆乱想：那个小爬虫在下面是不是翻来覆去的？多可怜呐，一点点。湿相蔽尸：由于它没有经过卵生，没有经过胎生，一出来就是自己。所以刚成就的时候是不是一点点很嫩的那个肉啊？很嫩。含蠢蠕动：最大的充其量而言，也不过是个蚯蚓，还有比蚯蚓百分之一都没有的小虫子。

由因世界变易轮回，假颠倒故，和合触成八万四千新故乱想。如是故有化相羯南，流转国土，转蜕飞行，其类充塞。

化生类众生属于喜新厌旧，在当下这个身基础之上没有经过什么生死而直接变化，所以这里是「假颠倒」。「假」是借助、因缘之义，是因为自己的心来改变自己，所以这里叫「变易轮回」，在自己这个现状上来改变自己。比如我们在人道的时候，有的是利用权势来改变自己，有的人不安分守己，老在头脑里想新花样来改变自己的现状，喜新厌旧，这种人总是没有满足的时候。像这种心态的人，他必然要学会利用各方面的优势，他想方设法去攀缘、走后门、搞交易。这种情况与我们不变的真心相违背，所以叫「假颠倒」。

和合触成：自己的这个心利用周边环境的各种形势来接触而改变局面。八万四千新故乱想：「新」就是制定的新的目标、新的计划，向那里努力。「故」就是丢开、放下所要改变的那种客观，通俗把它解释为喜新厌旧。化相羯南：「化相」不需要经过什么中阴身、什么投胎，直接由当下这个身体而改变现状。羯南，叫硬肉，它不需要经过胎生或者卵生，当下就是自己本身。转蜕飞行：往往一个小虫子能长出翅膀飞出来。苍蝇是不是小虫子变的？它有没有经过生死中阴啊？还有的小虫子就变成蝴蝶，蚕钻到茧里变成蛾子飞出来……大千世界，无奇不有。

好好想一想啊，我们这一一世的荣华富贵不重要啊，好不容易今生遇到大法，今生就要解脱。今生解脱不了，你来世不知道多少千千万万亿亿年才能遇到大法，要珍惜啊！无量国土之无量众生在无量劫中想闻到《法华经》《楞严经》这个经名都不可得，何况我们今天在这里学习真实义？

由因世界留碍轮回，障颠倒故，和合着成八万四千精耀乱想。如是故有色相羯南，流转国土，休咎精明，其类充塞。

障颠倒：「障」就是障碍。留碍轮回：往往这一类众生非常执着，非常自以为是，妄想非常坚固。往往这一些人修所谓的气功、禅定，开了天眼，看到一点什么光、什么人，开了天耳听到有什么人跟他讲话，就自以为得道，所以在这个境界里越发地攀缘，不可收拾，越发自己认为怎么样，还自以为是佛菩萨来救度世界众生。这叫「留碍轮回」，由于这种愚痴、固执与我们的妙明真心相违背，所以叫「障颠倒」，自己障碍自己。

和合着成：「着」就是执着，执着而形成「八万四千精耀乱想」。精耀乱想：很简单，心里看到光了，看到明了，在修持的过程中以日月精华、天地正气来作为自己的能量补充，来改造生命机能。如果把它作为治病养生的手段无可非议，但是与了生死没有关系。「精耀」就是精华，「耀」就是光明。我们就是在定中，在深更半夜，浑身发亮，家里都亮了，都不能证明你有什么智慧，明白吗？天仙鬼怪都有这种功能。

「色相羯南」：就是化生，也是当初的那一块硬肉。这里的化生跟前面的「转蜕飞行」不一样。这个化生就改变了身份，肉团身丢在那里，变成那个妖精鬼怪之类，或者变成一个萤火虫。萤火虫也可以由人直接化生。或者变成一堆半明不明、悠悠晃晃的一团火，世间人叫鬼火。科学家把它解为什么磷火，这个不对的，不是什么磷火。那就是修外道的人死了以后变成一团明亮的火，那种生命多微弱啊，多可怜呐，在虚空里飘飘荡荡的。

休咎精明：都是一类精怪。「休」这一类精怪专门报吉祥的事情。「咎」这一类往往是报凶。这些东西虽然是异类，有些他能提前知道一点未来的事情，就是由于这些人好出风头，所以他来显示一下，告诉你一下，当然也是与你的多生多世的那种缘分。精明，因为他采食日月精华，所以他显现为一种明亮的物体。这些东西一般地在不常住人的房宅里，在山上、树林、海边

，有这些莫名其妙的精怪。常见的就是夏天的那些萤火虫，还有过去蚌壳里的珍珠。蚌壳本身就是一种灵体，一些修行人在贪图光明，就在蚌壳里变成一个小珍珠，还有的在乌龟体内也找到夜明珠之类的，这些东西都是众生啊。那个夜明珠是不是也是宝贝呀？这些人把自己修成了宝贝，可他自己就苦了，他自己有什么用啊？

要开智慧，不能执着啊，不能自以为是。把《楞严经》读懂了，你无法不通，什么事情都能想得开。练气功、修禅定的同修，你是不是要吓出一身冷汗来呀？你还以为会修行，能看到什么，听到什么，鬼都有那种神通。你修了以后做鬼，做鬼还比做萤火虫要好一些，要比做蚌壳里的那个珍珠要好一些吧？怕你到时候连鬼都不如，千万不要人不做做鬼。

窥基大师前世在雪山堆里修了少说几千年，多说几万年，都没有用。一定要当心，要破除这种我执。修禅定的人他往往看不起修净土的人，因为他有了特异功能，自以为了不起了。我再次提醒各位，这种神通是我们本有，你不需要修的，你死了以后如果在鬼道，你自然就有了。如果你现在就修了，你就在执着这种东西，怕你将来连鬼都做不到，甚至堕落无情。是不是更可怜？

如果修圆顿大法，一念开智慧，成佛了生死；不开智慧，那个许多未知数从这里可以拖到美国的华盛顿，你就不知道怎么长怎么短。你无量劫以来生生世世的造的那种业障你去受报吧，也不知道你报到哪一道。有智慧的人要抓住当下，不要等明天，这是佛讲的。人命在呼吸之间，更不要说等明年，更不用说三年五年以后，你等不得，了生死的事情刻不容缓。

由因世界销散轮回，惑颠倒故，和合暗成八万四千阴隐乱想。如是故有无色羯南，流转国土，空散销沈，其类充塞。

无色众生没有肉团形相，没有业果色，但是有定果色，有个东西在这里。四空天的天人在有色界修行的时候，他感到这个肉团身是个拖累，所以厌有归空修空定。按照顽固的一念心观空，自己就变成虚空。所以定功成就，这肉团身解体，就变成一个灵体。当然等级有高低，我们感到是不是很奇怪啊？他什么东西也没有。那个灵体就在，而且比我们还自在，比我们福报还大。所以这种情况叫「销散轮回」。「销」就是销声匿迹，销除我们这个有形有相的肉团。一销，这个灵体是不是没有障碍了？一散，这个虚空就是我，虚空神属于这样的情况。还有那些邪鬼邪神、空山小神之类的，就是个灵体飘飘荡荡的，那就更可怜。

当然虚空藏菩萨不可怜，他是明心见性的菩萨，证到了这种虚空身又不一样。所以「惑颠」就是厌有执空，他执着于虚空之性。当然明心见性的菩萨执着于真空之性，那是一种解脱。和合暗成：无色是不是看不到啊？是不是种阴暗？所以由于这种心决定了他的轮回，是一种暗心来成就这种虚空，所以表顽固、顽钝之义。

阴隐乱想：怎么「阴隐」呢？没有色，归于暗；没有相，归于隐。怎么「乱想」呢？四空天的人就是不想，把自己变成一个枯木，心如死灰。这样的想虽然是没有想，是不是最大的乱想啊？乱到了极点。特别是其中有一种无想天，往往无想天的人福报满了以后——这种福报有什么意思啊？没有痛、没有苦的感受，就跟冷水泡石头一样。所以当无想天的人出定以后，要么就是下无间地狱，要么就是出不了定变成泥巴瓦块，他心里已经暗昧到极点。这种人修到最后把自己修死了，变得死气沉沉，变成铁板一块，变成死木头一根。要会用心啊。我们如果心过于阴沉，会导致种种的疾病，乃至妖魅邪神附体；但是我们过分地动、过分地乱，你容易轻浮，也会落到那种种的精耀乱想，在那样的众生道受报。可是我们很难把持住动与静啊！所以最关键的是明心见性，你现动现静都是了生脱死。

无色羯南，这都属于直接化生，把这个身丢下来换成另外一个身；另外这个身没有任何的色相，但是他刻骨铭心知道自己的存在。

空散销沉：一般是指四空天的天众。「空」是指第二十五层天，叫空无边处。空无边处的天人已经破除了肉团身，没有这种拖累。「散」呢，是识无边处。空无边处虽然空了身，还没有空这个心，他还执着我现在证到了无色，证到了虚空；所以进一步地把这个心空了，叫识无边处，已经不再执着了。「销」是表无所有处天，在前面识无边处天的基础之上，他不是执着在这里——哦，我知道，我这么大，识无边处——是空掉这识以后呢，他这个心又扩到整个的虚空，他心量扩大了，心态一步一步提升。「沉」是指非想非非想处天，这是第二十八层天。前面不是有个无所有处天嘛，他知道到了这里了，但是他也想到不能有这个想法，但他有这个不能有这个想法是半想半不想，他是一种搬石头压草的办法。虽然不想了，他知道自己在不想了，是不是非想非非想呢？就是心越来越细了。

这是主讲这四层天。另外在这个前提之下还有些虚空神啊、鬼啊，他也无形无相，他有灵体啊，就附在一种薄薄的气流之上到处飘。所以我们看得出这个用心非常重要，用什么样的心就有什么样的果报。这是从大类上来讲，小类上来讲不计其数啊。

由因世界罔象轮回，影颠倒故，和合忆成八万四千潜结乱想。如是故有想相羯南，流转国土，神鬼精灵，其类充塞。

罔象颠倒：「罔象」是一种似是而非、幻想幻觉、似有不真的意思。秦桧害岳飞的罪名是什么？莫须有。就是好像有，也许有，不一定必须有。这是不是不负责任呢？修行人千万不要打别

人的妄想，亲眼所见尚为不真，乱打妄想果报自受。这个果报丝毫不爽啊。这样的情况都属于鬼头鬼脑，所以报应为鬼神精灵之类。做人心地要光明坦荡，不可以去捕风捉影。

为什么自古以来有多少那冤假错案呐？往往我们看到非常真实、听到非常真实、越想越真实的东西就是假的。有些人他专门会设圈套，而你一点都感觉不出来。等你感觉出来了，他也算不上圈套了。这是绝大多数那些善良的人也是没有办法估计到的。

历史就是一面镜子，古今中外这类事情太多太多，但是到最后害人的人有没有得到好下场啊？人间报不了，阴间都逃不掉。

影颠倒故：「影」就是捕风捉影，所以这种「影颠倒」与我们的法身实相本来面目相违背。和合忆成：「忆」就是独头意识闭门造车打妄想，就在头脑里拐弯啊。是由这种心态而成就了「八万四千潜结乱想」。

「潜」带有暗暗在心里用功、躲藏、见不得人这种心态。「结」是由于这种心态就造成一种果报。万法由心所现，你有这种心，所以与之相适应的那种果报随缘而现。言为心声，行为心使，身为心役。一切的一切都归集于你怎样用心。神鬼精灵：特别喜欢打妄想、心地比较黑暗的人，死了以后就是「神鬼精灵」这些东西。什么土地佬啊、城隍佬爷啊、山神、海神、河神，这些还属于有福报的鬼啊；还有那些恶鬼、穷鬼都在内。

由因世界愚钝轮回，痴颠倒故，和合顽成八万四千枯槁乱想。如是故有无想羯南，流转国土。精神化为土木金石，其类充塞。

无情众生怎么来的？就是活活的人变出来的。你怎么没有看到人变成泥巴呀？因为你只有百把岁的寿命啊，这些泥巴瓦块有的是八万大劫之前就变过来了，一堆一堆变过来的；当然也有我们死了以后化成的灰变出来的，各种各样的情况都有。

愚钝轮回：这种人属于愚痴顽固。比如修无想定、空定，这两个非常接近，稍有不慎，空定就变成无想定。所以圆教对那种修空定的人挖苦讽刺，是坐鬼窟窿；六祖慧能把它叫作修臭骨头。修这种定往往美其名曰心如死灰，身如枯槁。枯槁就是枯木，没有一点生机，把人要折腾到这种境界。跟大家讲，没有坚强的毅力，他修这种法门一个小时都修不下来，明白吗？你说可惜不可惜？物极必反。到最后变成无想定，变成泥巴瓦块，这可是真的。

顽成：像花岗岩那样坚固。这些人你要想叫他学正法呀，针插不进，水泼不进，风也刮不进，顽固不化。这些人一转眼就要受到严重的果报，他在整个中阴身期间是乱成一团。

无想羯南：是不是就是泥巴瓦块这些东西？精神化为土木金石：害怕不害怕啊？活活的一个有情变成无情，化为土木金石。都是由于这个痴心、执着、不开窍，所以变成了顽石。

有些外道吃泥巴、吃瓦块，好好的人睡在玻璃上面，或者把两条腿用绳子挂在那里，这些人什么苦都能吃。那个心是不是愚痴到极点了？虽然化为无情，但是根性还在。

由因世界相待轮回，伪颠倒故，和合染成八万四千因依乱想。如是故有非有色相成色羯南，流转国土。诸水母等，以虾为目，其类充塞。

相待轮回：我们真心本来面目是绝待，所以这个相待、这个「伪」与本来面目这个如如不动、绝待之性是相违背的，所以叫「伪颠倒」。非有色就是没有色，怎么没有色呢？其实它本来就是有色，是对有色说无色，叫非有色。本来有色，怎么叫非有色呢？它不能自立，必须凭借对方相待而生存而成就，也就失去了自己的人格。在人世中一些人专门趋炎附势、攀缘权贵来成就自己的利益。在社会上是不是有这样的人啊？那么这些人造成了习气以后，将来在畜生道里，他就可以化生为蛔虫、饶虫、钩虫之类。它仍然是一种习气，当寄生虫，依赖别人活着。

想一想，如果把我们的儿女过分地宠着，依靠父母的援助经济而生活，来世可能就是这一类众生。他形成习气了，饭来张口，衣来伸手，只知道挥霍父母留下的财产，不懂得自力更生。

所以这里叫「和合染成」是利用他人，借助他人的势力，来成就自己的事业。因依乱想：因为所依是依靠，依靠外界来成就自己。非有色相：这一类众生也是化生。成色羯南：凡是涉及到羯南，都是化生类。诸水母等，以虾为目：水母很可怜，在海水里就看到一团那个细细的像棉花絮一样，它就是一个众生。它自己没有控制能力，但是它很狡猾，它附在虾子尾巴上，虾子走到哪里把它带到哪里。这种动物是不是很可怜啊？像蛔虫、钩虫在肚子里是不是也很可怜呢？你吃药一打就把它打下来了。这种动物存在有什么意思啊？

由因世界相引轮回，性颠倒故，和合咒成八万四千呼召乱想。由是故有非无色相，无色羯南，流转国土，咒诅厌生，其类充塞。

性颠倒：这种人已经迷了自性，自己不知道自己了，完全交给别人去使唤。小则做几件错事，大则给人家去当杀手都有。这样的人死了以后很糟糕，为什么造成这种颠倒呢？前面有「相引轮回」，相互诱骗利用，来给我办什么事，你能得到什么什么，就构成相互诱骗。这个在社会上也是司空见惯的。由于这种颠倒与我们如如不动的真心是相违背的，所以叫「性颠倒」。

和合咒成：在人道的时候互相欺骗利用，死了以后还是这种习气。随着那些邪咒、恶咒，他就随着替用了。为什么有些人持恶咒、邪咒能够害人呢？他把你咒死了，咒得你倾家荡产。

密勒日巴尊者年轻的时候，因为他的叔父和他的姑母联合起来，把他父亲的遗产霸占了，所以把他和母亲赶出去讨饭。密勒日巴为了报仇学外道，念邪咒使整个村庄的房屋、庄稼都被冰雹砸烂。一念邪咒就有那些邪鬼邪神来帮忙。后面还讲了蛊毒，他是把蛇杀死了以后，蛇肉变成干粉，再和些草粉子，然后就念咒，一些邪鬼邪神就附在那个药粉上。所以你喝了那个药粉的水，就会中蛊。所以我们要当心，不是什么咒都可以念的。特别要防止那些假和尚——来，我给你一个咒——这些人非常非常无聊。

呼召乱想：这些人完全没有自己的主见。佛念咒他就归佛用，魔念咒他就归魔用。他就不知道好歹。

非无色相无色羯南：实际上他本来就是无色，你看不到他在哪里，你念一个咒，他就来帮你解决问题啊。所以本来没有色的结果变成有色，也可以叫做定果色，它是一种邪定，而形成一种客观的存在。像这些情况也有具体的分类：有些是随咒显灵，成仙成道；也能帮助众生解决在六道众生之间的一些过节；这种情况另当别论。有些众生随着这个邪咒专门做坏事，挑拨离间，制造灾难。这些情况称为是妖、是怪、邪气、邪灵。

咒诅厌生：「咒诅」就是诅咒。情愿跟着人家那个邪咒后面，感到好玩。厌生，不懂得自力更生，自己来成就自己。这种众生实际上是作为一种灵体存在，在某种程度上，他解脱了对生命的这种执着。

由因世界合妄轮回，罔颠倒故，和合异成八万四千回互乱想。如是故有非有想相成想羯南，流转国土。彼蒲卢等，异质相成，其类充塞。

由于双方都是妄想对妄想，因此执着而成就，所以叫「合妄轮回」。罔颠倒：「罔」就是似是而非，似有非有。以性情的暧昧与我们本性的圆明真妙相违背，所以叫「罔颠倒」。这种情况在世间来讲，往往就是采取这种欺诈或者强迫的手段，把他人的财产在表面上合情合理好像继承变成自己的财产，实际上他这是一种陷阱、阴谋；把别人的儿女通过种种阴谋的手段变成自己的儿女；还有的人到医院里去偷小孩，它属于这种情况。将来果报非常重。

如是故有非有想相成想羯南：「非有想」下面有个「彼蒲卢等，异质相成」来解释这个问题。异质相成：有两种这个动物，一种叫青桑虫，在菜上就有，一种叫细腰蜂，会飞的。一个能在天上飞，一个在菜叶上爬的虫子，它这个体质生命是不是迥然不同啊？怎么「异质相成」呢？细腰蜂可以把青桑虫抓回去，然后就在上面念咒——像我、像我、像我……它念这个咒呢，这个小虫子最后就能变成跟它一样飞的细腰蜂，你说好玩不好玩呐？还有你们发觉人家抱养的小孩都像养父或者养母，就这个道理。杂志上记载那个狼孩，虽然她是人，可是生活习性同于狼。

凡夫不听闻佛法还情有可原，我们可不能再麻木不仁。有的人别想得那么美，又想得到来世的解脱，又不能放下今生的那种享受，天下没有这个道理啊！舍才能得，不舍不得，小舍小得，大舍大得。

所以「呼召乱想」，不传大法，不传正法，是不是在乱呼召啊？第六卷是不是刚讲了「邪师说法如恒河沙」。真心来讲，遇到这样的大法，你应该赖在这里不走。祖师大德怎么考验人呢？一个外来挂单的和尚，那个方丈怎么也看不起他非赶他走，他说：「我不走，我是来求法的。」方丈找种种理由去刺激他，到最后一定要把他赶走，他坐在外面屋檐下听课。那个方丈把洗脚水就往他头上倒，他也还是不走。人家是这样求法的。等方丈年纪大了，快要退隐了，要找接班人当方丈啊。大家都考虑打妄想，不是张三就是李四，要么就是王五啊。可这个时候呢，方丈把那个在墙根坐着的和尚叫过来，然后任命继任方丈，就这么简单。

如果我这样对待弟子们，一百个里面起码要跑掉九十九个半。有人脸皮可薄了，那半个还要我好话哄一哄可能留下来。我就是这样，人家已经把我说成阿修罗。你们怎么知道老师的良苦用心啊？末法时代的人脸皮薄得很啊。

由因世界怨害轮回，杀颠倒故，和合怪成八万四千食父母想。如是故有非无想相无想羯南，流转国土。如土枭等附块为儿，及破镜鸟以毒树果抱为其子，子成，父母皆遭其食，其类充塞。是名众生，十二种类。

非无想这类众生的果报是由杀心、报复心这种因缘和合而有。怎么叫非无想呢？看上去它没有任何理由去做这个事情，但他做了。那么透过历史的原因，透过因果关系，它是有前世之因，在今生今世它想都没有想就造成相互伤害，这叫非无想。所以这里是「和合怪成」，就是很奇怪，用世间法不好解释，它为什么就相互伤害。

食父母想：子杀其父，臣杀其君。在世间法里讲，冰冻三尺非一日之寒。儿子想去杀父亲，丞相想去杀国君，他不是一天一夕的这种仇怨矛盾，它已经发展到了极点。在佛法来讲，就强调三世因果。

非无想相无想羯南：「无想」，好像它是无意的；「羯南」也是化生。它是今生今世无想。如土枭等，附块为儿：「土枭」是一种鸟，有点像猫头鹰，但它并不是猫头鹰。怎么「附块为儿」？抱一个泥巴块放到怀里——我的儿、我的儿、我的儿，然后就进入禅定，最后这个泥巴块就变成枭鸟，你看好玩不好玩？前面讲青桑虫变成细腰蜂是有情对有情，这里是无情变有情。

及破镜鸟，以毒树果，抱为其子：「破镜鸟」到树上摘一个果子，然后抱在怀里入定，定功成就，这个树果就变成破镜鸟。这个小鸟长成了以后，又把老鸟吃掉了。所以「子成，父母皆遭其食」。父母还在定中，是不是百思不得其解啊？闹矛盾都没闹过，什么怨都没有，孩子就把自己吃掉了。看上去是不是无缘无故的？是不是它没有这种杀心啊？那怎么叫非无想的呢？这个过程看上去是无想，其实是过去世中狸猫换太子，然后造成了怨仇，通过这种办法来因果报应。

这两种鸟中国就有啊，原来黄帝就规定，祭天祭祖宗用这两种鸟来祭祀，因为这两种鸟是逆子，要让它绝种。它能绝得了种吗？它绝不了种的。有这种因果就有这种报应。种豆得豆，种瓜得瓜。用什么心你就受什么报应。

是名众生，十二种类：后面还讲到十种习性、十种果报，还讲到六交报，这里讲十二颠倒，是不是都是讲因果报应呀？后面还讲到二十八层天、六十个圣位，是不是都是讲因果报应啊？

所以从这里往前，一般地重点讲我们的真心本来面目怎样随顺染缘而成就十二类众生，而成就五蕴、六入、十二处、十八界、地水火风空见识这十法界万法，这是讲真如随染缘而显现出十法界万法；那么从这里往后，就涉及到真如怎样随净缘而成为人天、阿罗汉、辟支佛、菩萨等六十个圣位。

所以我们读了这个《楞严经》是不是应该感慨万分呐？诸佛出世就是为了把这么个事情讲清楚。

楞严经讲记第八卷

阿难，如是众生一一类中，亦各各具十二颠倒，犹如捏目，乱华发生，颠倒妙圆真净明心，具足如斯虚妄乱想。汝今修证佛三摩提，于是本因，元所乱想，立三渐次，方得除灭——如净器中除去毒蜜，以诸汤水并杂灰香洗涤其器，后贮甘露。

如是众生一一类中，亦各各具十二颠倒：这是画龙点睛。十二类众生每一类众生都具足其它十一类众生的特性，明白吗？我们现在虽然是人道，有没有佛菩萨那个光亮啊？有没有鬼畜的那种黑暗呢？都有啊。换一句话说，那十二类众生每一类众生有没有其它十一类众生的那种特性啊？都有。但是我们在显现为某一类众生的果报的时候，它这种特性占主导地位，为主流。明白这个道理至关重要啊！重要在哪里啊？我们有佛性、有鬼性、有畜生性……我们学了大法后，这是不是主流啊？八识田中强者牵，最强无过于一心三藏金刚种子。你就知道佛为什么讲受持一句《法华经》，生一念欢喜心，蒙佛授记。

犹如捏目：所捏之目可说为真如、空如来藏，所乱之华可说为虚妄、不空如来藏。「捏」，有捏必有放，是不是智慧妙用啊？所以把这个「目」作为法身功德，把「华」作为化身功德，把捏和放作为报身功德。三个功德、三个如来藏，大家对应好了吗？我们的真心本来面目就是真真如性，就是一个心。真真如性既不是真也不是妄，既不是空也不是不空，也不是空不空，但是它可以现空、现不空、现空不空。

所以当真真如性显现出「捏」这个报身功德的时候，当下是不是显现出乱华、不空如来藏这个虚妄之相啊？当真真如性不捏了，是不是就显现出那个目啊？这个时候能不能看到出乱华了？是不是当下就显现出真如？这个道理明白了吗？

注意，要善于用《楞严经》前文解释后文，后文解释前文，有时候把《法华经》跟《楞严经》互相来解释。这就是以经解经，再加上会打比方，你就是一位相对圆满的讲经法师。而不可以老是打官腔，抄着别人的腔调，变来变去就变成自己的讲稿。讲经说法可不是这样。

颠倒妙圆：这就是在讲前面的二转依号。

真净明心，当下是不是「虚妄乱想」啊？在这里是讲具足十二类众生颠倒妄想，那再讲到下面来讲，是不是具足六十圣位的菩萨啊？我们当下是不是就是十二类众生？当下是不是六十圣位的菩萨呀？统统这个一个人当下就具足，这个茶杯盖尽足为一真法界，要明白。

汝今修证佛三摩地：你想成佛，非《法华经》《楞严经》而不可。于是本因元所乱想：「本因」就是真心本来面目，烦恼心、菩提心都是本因，都是真心本来面目，只看你怎样把握而已。立三渐次，方得除灭：三个渐次只是我们修前的一种准备而已，真正的修行还在后面。

如净器中，除去毒蜜，以诸汤水并杂灰香，洗涤其器，后贮甘露：这是打比方。我们的真心随净缘证圣果，他有前方便。一个瓶子里装的是老鼠药，这里叫毒蜜，我们光把它倒掉，里面是不是还有残渣余液啊？这是比喻心里还不清净。

除去毒蜜：这是持戒，三皈五戒，去除粗重的见思烦恼。以诸汤水并杂灰香：然后再把汤水再

冲一冲，是不是又除去一部分呢？「汤水」是表定力，不光这些事情不做了，还要想一想为什么不能做，做了以后会造成什么结果，始终处于这种禅定观照之中。并杂灰香：开水冲一遍还不够，还有味道，所以再搞点灰香，继续擦洗瓶子，这是表慧力。慧力是不是带有创造、发明性呢？用心更细了，也就是想一切办法把烦恼习气要清除，好把心定在修证过程中。当然这本身也是一种修证，但这只能是作为战前的准备工作。后贮甘露：「甘露」就是证如来果位。以后在这个位子上慢慢地佛有些具体的标准在这里，我们去对照。

云何名为三种渐次？一者修习，除其助因；二者真修，刳其正性；三者增进，违其现业。

「三种渐次」就是分三个阶段，我们达到一种境界。

一者、修习，除其助因：第一个过程实际叫助习，辅助修习。除其助因：它不属于根本戒，属于我们要注意的一些方面。但你不把这个问题搞明白，你很难安心。比如抽烟、喝酒属于叫遮戒，它不是根本戒，但是你很可能会在犯了遮戒以后引发你去犯根本戒。所以我们先除掉，从比较容易改正的地方先下手，由浅处往深处走。

二者、真修，刳其正性：「真修」难度比较大，就要真刀真枪地去纠正我们最难改的习气。比如吃喝玩乐、杀盗淫妄，必须改。这是进入真修行，但仍然是修正果的前方便。这是第二义谛的真修行，还没有讲到第一义谛。刳，像尖刀一样剔除，很认真的，一点不能留有含糊。

三者、增进：增进就不一样了，在前面已经做好准备的前提之下，已经在细心改正了。这里就是我不能再犯。改正以后仍然会时时有境界来考验，这个时候通过定慧来守护好身口意这三业，这叫「违其现业」。下面分别来解释三种渐次。

云何助因？阿难！如是世界十二类生，不能自全，依四食住。所谓段食、触食、思食、识食。是故佛说：一切众生，皆依食住。

段食：我们吃的饭是不是有形相啊？有数量，对不对？触食：是我们闻到的那种气味。我们看到苹果、菠萝，会有种食欲，贪味比较重的人可能口水还要出来。思食：眼睛看不到，但是头脑里想，往往想的那些东西也能增加能量。识食：是一种意识心。这四食呢，在欲界灵性比较高的众生都能具足。鬼一般是触食。禅定功夫的人是思食，第七层天往上，他想一下子，这个能量就来了。这是比较殊胜的思食，还有稍微劣等的思食。望梅止渴的故事大家都知道，是不是？四空天的天人不存在思食，他认为不需要吃饭，认为有一个我就存在，就是生命，他就是这个意识心。地狱道众生既没有段食，也没有触食，也无暇去思食，他不会去想，也没有时间给他想，明白吗？但他也是识食，他认为我就是在这受苦的，他知道有个我在，就维持这种生命。

这个道理能想明白吗？这个很重要啊。有个故事说来很有趣：一个老子因为儿子不孝顺，躺在那里一年的时间不给他吃饭，想把他饿死。结果他就饿不死，人家问他是怎么回事。他说：「我也不知道啊。我就老看到房顶上有块咸肉挂在那里，所以我就饿不死。」结果人家一看，是一双烂棉鞋吊在那里。这个不能讲它是触食，因为他没有东西吃，也不能讲它不是触食，他就看到那个东西就有能量。把触食跟思食是不是结合起来了？

一切众生皆依食住：我在这讲经，是用法喜食给你们吃，是不是？每天请客两场，上午一场，下午一场，无遮大供，来者欢迎。

阿难！一切众生，食甘故生，食毒故死。

这里打个比喻。食甘：修行人学正法，成佛解脱；食毒：学邪法，生死轮回。有几种不能食用，它会污染我们的心态。「故死」不一定就是死，是给我们造成障碍。

是诸众生求三摩提，当断世间五种辛菜。是五种辛，熟食发淫，生啖增恚。如是世界食辛之人，纵能宣说十二部经，十方天仙嫌其臭秽，咸皆远离。诸饿鬼等，因彼食次，舐其唇吻，常与鬼住，福德日销，长无利益。是食辛人修三摩地，菩萨、天仙、十方善神不来守护，大力魔王得其方便，现作佛身来为说法，非毁禁戒，赞淫、怒、痴，命终自为魔王眷属，受魔福尽，堕无间狱。阿难，修菩提者永断五辛，是则名为第一增进修行渐次。

哪五种辛菜呢？佛在《楞伽经》就讲，葱、蒜、韭、薤、兴渠。葱、蒜、韭我们知道，薤可能是小蒜这一类。兴渠在中国没有，是印度特产。这五种菜为什么不能吃呢？如果煮熟了吃，会增加人的男女淫欲心。把这些断了以后，慢慢就会淡泊这种夫妻生活。生啖增恚：生吃呢，会增加人的嗔怒心。很多北方人喜欢搞个煎饼，把大葱一包就吃，往往这种人脾气比较暴躁。这两种情况对于我们修道人是很敏感的障碍。

如是世界……咸皆远离：你不断五辛，即使讲经讲得再好，即使能够宣讲三藏十二部经，十方天仙都会远离你去。你开口就是臭的。

诸饿鬼等，因彼食次，舐其唇吻：饿鬼欢迎你吃，为什么？你吃了以后，他抱住你去亲嘴，可你并不知道啊。

是食辛人……不来守护：为什么？嫌其口臭。

大力魔王……赞淫、怒、痴：大力魔王示现佛身来对你说法，是不是？非毁禁戒：抓住你这个人喜欢吃葱吃蒜，告诉你吃着快活就行了，让你跟他去同流合污，这些戒律不重要。「非」就

是诽谤，「毁」就是破坏。禁戒：「戒」是大的方面戒律，「禁」是小的威仪方面。赞淫怒痴：称赞男女生活，称赞互相之间搞人我是非，称赞吃肉喝酒，是不是？这个淫和痴包括各种各样的恶习。什么酒肉穿肠过，佛祖心中坐啊——这是一种狂慧。大乘心戒法门是一修一切修，并没有诽谤小乘戒。小乘戒如果不持，你连人身都不可得，是不是？我们修了大乘戒，能更好更圆满地受持小乘戒。

命终自为魔王眷属，受魔福尽，堕无间狱：不持戒，命终之后可以得到魔王、魔民、魔女的福报，但是这个福报完了以后下无间地狱。

永断五辛，这是第一个渐次，比较容易做到。

云何正性？阿难！如是众生入三摩地，要先严持清净戒律。永断淫心，不餐酒肉，以火净食，无啖生气。

「无啖生气」就是不要吃那些没有煮过的蔬菜，水果又当别论。这一段是讲刳其正因，主要是断除男女生活，断除酒肉和五辛。以火净食：无非是吃了以后，我们心情比较平和。修行人不可以修得太野蛮，都是像菩萨那样心平气和，是达到这种作用。

阿难，是修行人，若不断淫，及与杀生，出三界者，无有是处。当观淫欲犹如毒蛇，如见怨贼。先持声闻四弃、八弃，执身不动，后行菩萨清净律仪，执心不起，禁戒成就，则于世间永无相生、相杀之业。偷劫不行，无相负累，亦于世间不还宿债。是清净人修三摩地，父母肉身，不须天眼，自然观见十方世界，睹佛闻法，亲奉圣旨，得大神通，游十方界，宿命清净，得无艰险。是则名为第二增进修行渐次。

《楞严经》对淫欲、杀生这两件事情，前后反反复复强调，这是真修行最起码的标准，这个问题不解决，你是假修行，而且讲得很干脆，你不能出三界。

当观淫欲，犹如毒蛇，如见怨贼：万恶淫为首。犹如毒蛇，咬你一口就能要你的命。犹见怨贼：「怨贼」是来杀人越货的，跟你有仇，是不是？世间法还说酒气财色四把刀，是不是？

先持声闻四弃八弃，执身不动；后行菩萨清净律仪，执心不起：特别是对出家人而言，你必须要做到，在家人也要引以为戒。

「四弃」是杀、盗、淫、妄，修小乘法犯这四戒其中之一，你是断头罪。怎么「弃」呢？永远被弃于佛法大海之外。这是小乘法的规矩，对女众还另外加四弃就是八弃。哪四弃呢？第一是摩触：女众是在男女关系方面，你与这个（染污心）男众接触了就属于断头罪。第二，屏入（八事）：没有第三个人在场，男女二人在一起不可以关门，不可以拉窗帘。第三，覆藏：你受到男众的侵暴，你不去向方丈住持揭露，就算你是认可，一样的罪过。第四，随顺：更不用讲，虽然你是被动的，但你随顺了。所以修小乘戒，在事相上的要求特别严格。只要犯一项，你怎么样忏悔都忏悔不掉，只要你犯了就没有救。

执身不动：这四弃八弃能够执行好的，也就是说身体不动，身戒算是清净的。身戒包括身三口四。身三就是杀、盗、淫这三戒不犯，口四是妄言、绮语、两舌、恶口。

小乘戒重身不重心，但要成道就不一定了。明心见性不用谈，成佛往生没有份。到了大乘戒，他不一样。明心见性之人可以忏除一切的罪过。不管多大的罪，只要你明心见性，给你一笔勾销。所以我们要怎么样感恩《法华经》《楞严经》？你明白这个道理，当下就成佛。所以我们从头到尾都要好好地理解佛陀的良苦用心。就这么一个法，早晚上床，一起天亮。好人坏人平等成就。可是古今中外有几个人来认可这个法呀？因为这个法太简单，太省事，成就太快太大。

有人问宣化法师：「既然人家对《法华经》皱一皱眉头都要下地狱，那我们不能不传《法华经》吗？」宣化菩萨怎么讲的：「是啊，凡是诽谤轻慢《法华经》，就是要下地狱。可是不传《法华经》就没有人能成佛啊！」明白了吗？所以佛讲《法华经》《楞严经》是不敢轻易讲，但是又不甘心不讲。

后行菩萨清净律仪，执心不起：到这里还是归结到修持如来藏心法。清净律仪，就是三聚净戒。执心不起：你连破戒的心你都生不起来，所以就更不能有这个破戒之行。

禁戒成就，则于世间永无相生相杀之业，偷劫不行，无相负累，亦于世间不还宿债。「禁戒成就」是在开智慧的基础之上。断淫是不是就意味着不生啊？因为欲界众生唯以男女之淫来生儿育女。断杀，在这个身相上你生生世世就不会遭到被杀这种果报，因为你已经没有杀心了。

偷劫不行，无相负累，亦于世间，不还宿债：不偷人家的就不欠人家的，就不存在来世还债。所以这个世界上没有一个人会沾光，也没有一个人会吃亏。整个世界发展的总趋势，无非是一次一次地在平衡。世间有欠债还钱，杀人偿命的定律。一次战争、一次瘟疫、一次地震、一次水涝、旱灾，都是我们众生的心在造业，都是众生的业相互偿还。

我每到一处都狂呼乱叫，希望大家都来共同承担如来家业。这是救世的法宝，这才是真理。国际歌是不是唱的要为真理而斗争？我们就是要为真理而斗争，不光是要救护人类，还要救护世

界一切众生；不仅是救这一代，我们还要救生生世世。菩萨的心量何其伟大！菩萨下位不知上位，自位不知他位。只有你把如来藏道理搞明白，你才能真正地深刻体会我今天在这里拍桌子打板凳狂呼乱叫，为什么？这么简单的道理就能解决不可思议的复杂的大问题。

是清净人修三摩地，父母肉身，不须天眼，自然观见十方世界：一个人如果能够真正做到杀、盗、淫、妄百分之百的清净，这个人已经很圆满了，很不简单了。不须天眼：就在肉眼这种功夫上，就能得到类似天眼的那种自在功德。说明他的心已经开始与佛道交感应，也就是他的信念很真实，就是没有亲眼看到，他都能深信不疑。

睹佛闻法，亲奉圣旨：没有佛在前面说法，他是不是感到这些法就是佛说的，他就相信有佛、这就是定力和智慧。得大神通，游十方界：他还没有了生死，还没有得到神通，他就深信不疑自己一定能够得到这种境界，这是种信力。宿命清净，得无艰险：他知道过去世造了无量无量无量恶业，现在受持了圆满的净戒，从此与六道轮回画了句号，是不是自己印证自己啊？这是修大乘佛法前的一种心态。

「第二增进修行次第」叫断习，这个习叫正习、是根本习。第一增进是助习，是次要的。虽然是次要的，也是我们一个必经的过程。当然这两个习讲起来有次第，行起来有没有次第啊？（没有）。

云何现业？阿难！如是清净持禁戒人，心无贪淫，于外六尘不多流逸。因不流逸，旋元自归。尘既不缘，根无所偶，反流全一，六用不行。十方国土皎然清净。譬如琉璃内悬明月。身心快然，妙圆平等，获大安隐。一切如来密圆净妙，皆现其中。是人即获无生法忍。从是渐修，随所发行，安立圣位。是则名为第三增进修行渐次。

第三个次第前面讲，叫违其现业，不让已经断除的习气再来死灰复燃。我们断了三业以后，今后的任务仍然是继续违其现业，使过去的习气不要再重新发生，要保持一个过程。我们心是不是就逐步地圆融了？你品位就在提升，定力就在加深。下面看这段经文。

如是清净持禁戒人：前提他已经断除了杀盗淫妄的恶业，断除了五辛那种遮业。心无贪淫：戒淫之初，虽然身不淫，心是不是还难免呐？所以在这个过程就保持心态的平衡，慢慢地把这个事情形成习气了，就忘记了，心得清凉。我们有某一种习气的时候，你只要用心，一年半载就改了。就怕你不用心，明白吗？不一定非要出家或者不出家。

有些人来听经总是思前想后，来了家里怎么办……我看你来了以后家里也没有闹地震，也没有失火，是不是？也没有哪个去自杀。障碍我们的都是自己，是你自己决心不够来做为一种借口。其实你何必找借口啊？你是为自己修行，不是为师父修行。凡是来听经的人，是不是都很开心呐？但是我们不能保证我们道场就始终就一片光明，难免都有一些阴暗的事情、莫名其妙的事情。人上一百，形形色色。所以我们对自己要有信心。这是从「心无贪淫」这一点启发，只要我们会用心，那心无贪吃、心无贪玩，是不是一样的道理啊？要把经文要圆融观照。

于外六尘不多流逸：「六尘」就是色、声、香、味、触、法，「不多流逸」就是还有攀缘，但并不是刻意地去追求。懂得了修行的道理，谁也不会像世间人那样一天到晚去吃喝玩乐，是不是？不仅浪费钱财，浪费时间，更主要的是坏了我们的习气，为来世造下了障碍。而且看到人家如何挥霍福报我们一点点都不眼红，反而生慈悲心才对。

因不流逸，旋元自归：过去是出流攀缘名闻利养，现在离开名闻利养，归向真如本性，叫旋元自归。

尘既不缘：对名闻利养不再攀缘。根无所偶：离开六尘，六根还存在不存在了？不存在。你对眼、耳、鼻、舌、身、意这六根、这个我执是不是也渐渐放下了？放下了六尘的同时就是放下这个内六尘，就叫「根无所偶」。在某种程度上是不是变成聋子的摆设？这个时候我们继续攀缘六尘，就是用它来弘法利生，大家明白吗？

反流全一：反三种妄流，有色流、无色流和欲流。过去都在攀缘色、声、香、味、触、法那种流，又在攀缘所谓无为法那种流，那这种攀缘是不是还是自己欲望这种流啊？因为有我执。现在反过来了。全一，是回到一精之明，回到真心本来面目。

六用不行：「六用」特指六根攀缘六尘，再产生六种意识心这种受用。「六用不行」就是违背现业。十方国土，皎然清净：整个尽虚空遍法界是不是十方净土啊？尽虚空遍法界都是一个我。皎然清净：在见道位已经明白了这个道理。

譬如琉璃，内悬明月：这就是锦上添华，更加殊胜。身心快然：外不攀六尘，不执着有，不为法执所束缚，同时又不执着空，不为所谓的那种智相我执所束缚，所以身心快然。

在经典中像「妙圆平等」这一类的词语用得太广泛，含义是大同小异。一切的万法圆融、圆满、圆通。所谓圆融，没有哪一法不包容哪一法、十法界次第圆融，十二颠倒次第圆融，十八界次第圆融，都是一念变现。真心本来面目大光明藏不舍一人，不失一法，不缺一时。心外无法，法外无心，无非一人一念之所变现。也可以说，如来藏为总，万法为别，互为总别，互别为别，互总为总，都是我们一个念。大至佛刹，小至微尘，一根草丝缕结，尽足为一真法界。这

就是我们的本来面目，这就是妙理、妙体，你明白这个道理就是妙智。在见道位你已经解脱了一半，叫妙用。你进一步历事炼心修证，乃至达到究竟极果如来，那才是真正的圆满之妙。

所谓平等，任何一个法都本来具足这种智慧德能，在佛不增一丝一毫，在众不减一厘一分。获大安隐：到了这种境界，你们感到安不安隐呐？首先解除对死亡的恐惧感，其次是部分地解除对烦恼的那种尘劳之苦。

一切如来密圆净妙，皆现其中：一切如来，包括过去、现在、未来一切如来，天人鬼畜、泥巴瓦块一切如来。「密圆净妙」是解释一切如来的特征。

所谓「密」就是法身之理体、本体。尽虚空遍法界，空、有、中、有情、无情、贵贱等无量万法，都是一个本体。这是「密」，这是法身之理。这个法佛不讲谁也搞不明白，在《楞严经》叫奢摩他，在经题叫如来密因。我们破了天机，解了密因，因为此举，我们最低保障线是从此永远不落六道轮回，不可思议啊。

「圆」是讲报身功德、报身智慧？你明白这个道理，就已经证得了报身，你开智慧了。你懂得万法之间相互的关系、相互的转变。「净」是化身功德。每一个人都可以从佛口生，从法化生。化生之法即是先见法身，再得报身，后修化身。

所以后面一个「妙」啊。就妙在这三身功德我全部明白了，这三身功德我刻骨铭心，深信不疑我全部能够证得。还没有开始修，没有开始证，我就知道我现在已经成分真即佛，再修再证就是成圆满之佛，也妙在能够一步登天，这是「妙」。

皆现其中：这里既有见道位，又有证道位、修道位。圆顿大法见道、修道、证道，即见即修即证。他可以成就于一生，成就于一时，成就于一念，这个法简直是妙极了。是人即获无生法忍：最低是小乘阿罗汉的无生法忍，乃至通教、别教初住位菩萨的无生法忍。这是修圆顿大法前方便，所以与后面的干慧地一致起来。所以三种渐进、三种次第属于圆满于无生法忍。注意，这三种次第可以成就于一念，大家明白吗？

比如说现在有一个人，中午还吃肉、喝酒、吃辛，还有种种那种行为，他现在明白这个道理了，马上下决心这一切东西全部断掉，他说断就能断，你就到无生法忍。因为你明白了一切万法都是我一个念啊，注意，这还是证道位的无生法忍，你心已经定下来了。

从是渐修，随所发行，安立圣位：「从是」就是从破除灭相无明，从证到无生法忍这个位置来开始渐修。这里妙就妙在小乘人无生法忍与大乘人无生法忍可以同时渐修圣位，大家明白吗？乃至于前面来讲，连六道凡夫都可以渐修。在前面观世音菩萨那段经文里，藕益大师是不是这么解释的？但是由于因地用心不一样，果位也不同。前面的三增进是三位，后面还有五十七位。如果按照一般的说法来讲，从初住位开始起修还有四十一位法身大士。那么在这个位置来讲呢，我们还要注意，后面还有个十信位。那么在这里的无生法忍还不能讲那是圆教初住位，属于圆教初信位的菩萨之前，就是无生法忍。

所以在这个位次境界方面来讲呢，《楞严经》有些地方显得不是很圆融，我们没有办法一定要把它能统一起来。有些法师解释无生法忍相当于七信位的菩萨，《金刚经》那个初住位那还不到圆教的初信位、别教的地位菩萨，相当于圆教住位菩萨，相差三十个等级。因为圆教初信位的菩萨从一开始明心见性，他见到的是真如全体。

在这段经文后面把这个住位菩萨又划分为十个信位，这也是佛的良苦用心，把事情说得过细，让我们有一个比较，有一个对照。所以我们讲五十五位也好，四十一位也好，六十圣位也好，不要太执着，是大概的有个方向，大家明白吗？你没有办法把他非要理到什么什么位。

是则名为第三增进修行渐次：第三渐次叫违其现业。

阿难。是善男子。欲爱干枯，根境不偶。现前残质不复续生。执心虚明，纯是智慧。慧性明圆，鉴十方界，干有其慧，名干慧地。

这是总结经过了三次第的修行人的心态。欲爱干枯：包括杀盗淫妄、对名闻利养的种种的贪心，这种欲望断尽了，不会再起了。根境不偶；就是观世音菩萨前面讲的离根解结，心不往外攀缘了。「境」就是外六尘，「根」是六根。「偶」是因缘和合。能缘与所缘分开了。现前残质，不复续生：我再也不会六道轮回为凡夫了，但是愿身再来又当别论。

执心虚明，纯是智慧：所谓「虚明」，就是能看破眼前一切的万法的来龙去脉，就是能够明心见性，不为假相所迷惑。纯是智慧：看到这个苹果——这个苹果真甜——你这是烦恼，这是愚痴；我吃这个苹果——这个苹果就是我，我就是苹果——这就是智慧。为什么要吃它呢？我不吃它就不足以维持这个生命，就没有办法教化众生。本来是臭皮囊是个饭桶，这下变成法器，是不是？

慧性明圆，鉴十方界：「明圆」不再重复。鉴十方界：小乘人可以一个小千世界，大乘人可以一个大千世界，乃至十方无量世界。见道与证道又有区别。笼统地来解释，他感到自在无碍，放下解脱了。「鉴」是表明亮的意思。

干有其慧，名干慧地：习气习气，是不是带有潮湿、滋润那个特征呢？习气没有了，就表证果了，表干了。过去的习气是来润自己，得到佛菩萨习气是润万法。所以这个「干」是不是承上启下啊？承上，干掉了润自己那种习气；启下，我们还没有得到佛法的那种法流之水、法流气氛，来更加成就自利功德，并以此去教化众生。

在这里叫前干慧，如果六十圣位算起的话，到干慧地是第四位，前面三渐次是三位，后面加五十五个妙菩提路是不是五十九啊？还有个等觉后心到六十，这是菩萨的六十个圣位。到了妙觉就成佛了。

欲习初干，未与如来法流水接。即以此心，中中流入，圆妙开敷。从真妙圆，重发真妙，妙信常住。一切妄想灭尽无余，中道纯真，名信心住。

一般的经典从初住位算起是四十一位法身大士。那么《楞严经》呢，它从初信位算起。圆教这个信位菩萨的位置就已经不得了了，别教初地只能达到圆教住位的境界，差三十个等级。所以从干慧地起，也就是说，我们在圆教进入证道位一般地是从初信位开始算起，开始修证正法。前面到干慧地起呢，属于已经轻装上阵，但那还属于凡夫的境界；到了圆教信位菩萨，真正是佛菩萨的境界。所以从圆教位开始，以一心三藏作为因地心来修证，这是证果。

欲习初干，未与如来法流水接：前面清除了我执，也叫干慧。

即以此心：就是前面的干慧心，从这儿开始。中中流入：「中中」是有条不紊、菩提不退的意思。因为他明白这个道理，中间不打闲叉，没有诸委曲之相。圆妙开敷：「圆妙」理解为一心三藏。「开敷」是不断地在锦上添华，在扩大成就，加深定力。「开敷」就是那个树开华呀，有一朵开了就不愁有十朵，有十朵就不愁有百朵，慢慢慢慢全部挂满了华朵。

从真妙圆：方便来讲，通教从法我空、人我空二空开始，小乘人从人我空开始，六道凡夫从方便菩提心开始行善积德，但我们这里重点是观照一心三藏。重发真妙：前面「从真妙圆」就是带果，「重发真妙」就是行因。我们修行就是要达到这个果地，它已经展现在我们面前。比如看到前面的灯光了，是不是带果了？要拿到灯光是不是往前走啊？这叫「重发真妙」。

每走一步是不是接近灯光进一步？品位是不是提升一级啊？就形成下面的五十五位菩提路。

妙信常住：有道无道，自己知道。你到底对如来藏真理听懂了没有？你信不信？妙就妙在明白宇宙人生的真理。常，时时事事处处，念念在道。随拈一法，随拈一物，无非诸佛如来法身真常。你明白不明白？只有懂得了为什么，我们才能刻骨铭心地知道自己已经解脱了。

一切妄想灭尽无余：怎么个灭尽？你相信这个茶杯盖就是我，我喝的水就是我——刻骨铭心地相信——而且知道为什么是我，妄想是不是灭除了？知妄即灭，明白了吗？有道无道，自己知道。回家看到父母、妻子、儿女，你是怎么样的心态？你的妄想灭除了没有？虽然灭除了，佛法不坏世间法，不是变成六亲不认，明白吗？你照样亲近他，是为了度他。

中道纯真：万法都是我，是纯到这个程度。名信心住。

真信明了，一切圆通，阴处界三，不能为碍。如是乃至过去未来无数劫中，舍身受身，一切习气皆现在前，是善男子皆能忆念，得无遗忘，名念心住。

从字面来看，好像得到了宿命通，知道过去现在未来。我们因地起修有各种各样的情况，有些凡夫、小乘人就是以神通来起修，不能说有了宿命通就是初信位的菩萨。没有这种神通的人，明白这个道理，他不需要回忆，就能深信不疑无量劫以来天人鬼畜、风云雨雾什么都做过了，这就叫念心住，乃至于没有见到比见到的显得还坚信不疑。

阴处界三，就是五蕴、六入、十二处、十八界，讲清了整个世界的万法，不能为碍，就是不能障碍你的智慧。你知道这个墙壁是什么东西？鸠摩罗什大师七岁的时候把千斤宝鼎举在手里，是他的手臂之力举起来的，还是心举起来的？心举起来的，是吧？当听人家讲这个宝鼎有千斤重的时候，宝鼎一下掉地上，然后他再怎么推都推不动。所以全靠我们这个心。因为我们的同分妄见都认为这个钢筋混凝土能把上面房子撑起来，所以就能撑起来。我们挑东西是肩膀能挑还是心能挑啊？就是我们的心在挑东西。如果你不注意的时候，把五十斤的这个包袱放在肩膀上，百分之九十九要把腰搞闪了。所以心到哪里就是力量。

如是乃至过去未来无数劫中，舍身受身，一切习气，皆现在前：我们现在能不能相信啊？我们过去世做过天，做过人，做过鬼，做过牛马猪羊，做过风云雨雾，你信不信？这都是我们自己的心在变化。

名念心住：念心带有观照的意思，这里没有哪一法不是我的过去、现在、未来，好好作如是的观照。「念心住」是二信位的菩萨境界。

妙圆纯真，真精发化，无始习气通一精明。唯以精明，进趣真净，名精进心。

他已经把无量生生世世观照明白，深信不疑。在前面的初信位菩萨也知道一切的万法都是自己，所以这个信心就更加坚定。妙圆纯真：纯真纯真，一心三藏心外无法，法外无心，都是我。真精发化：随着观照，定力加深。无始习气通一精明：无始以来的种种罪过、种种习气，讲到底是我这个一精之明变现，是自作自受。唯以精明，进趣真净：现在明白这个道理了，就是我

这个精明在作怪啊，所以以此智慧，这个精明已经是智慧，已经形成了当下这个智慧的本体，也就是利用智慧的妙用。进趣真净，是不断地加功用行。名精进心：你明白了这个东西就是真精进心，然后保持下去，再定力一步一步地加深。精进心，被判为三信位。

心精现前，纯以智慧，名慧心住。

心精现前：你可以印证自己，在没有动脑筋想之前，那个一精之明就真实存在，然后你看到一切的万法当下是不是我？我是不是你？为什么？这叫「心精现前，纯以智慧」。再也不会认为他是张三，那是李四，这是我。注意，明白这个道理就行，虽然还有一种习气，已经不影响你的智慧。慧心住，这是圆教四信位的菩萨，就当下的一切环境，他能以智慧来观照。

执持智明，周遍寂湛，寂妙常凝，名定心住。

定心住，是圆教五信位菩萨。执持智明：在前面慧心住的基础之上，已经能够稳定地把握住这个智慧，这是定功慧，心定了以后，他自然就有这种明辨是非的能力、妙用。周遍寂湛：就是照而常寂。在当下这个有形有相的肉团世界这个前提之下，他知道我当下就是如如不动的真心。这个嘴巴没有讲，脑袋没有想之前那个东西，是不是我现在讲的这个东西啊？这就叫照而常寂。所有的东西有形有相都是那个无形无相的真心本来面目，当下是一个本体。寂湛，是如如不动、无形无相的真心本来面目。

寂妙常凝：是讲寂而常照。我们虽然现在是在照的位置，在不空的位置，但我们现在就在空的位置、寂的位置，它当下就是有形有相的万法。比如前面讲的性色真空、性空真色，我们不需要非要回到那个真空的境界中再来观照。圆顿大法即空即有即中，三当下就是一。如果我们回到空中去寂照，那就是通教的法门。

定光发明，明性深入，惟进无退，名不退心。

这个「定」就是指前面的五信位菩萨，他能够寂而常照，照而常寂，是不是说明他定力很深啊？由定而慧进一步地发明，慧要动啊，前面寂而常照，照而常寂是在不动位观照，这里的「定光发明」是在必要的时候还要出定。这个出定是方便说，如来藏时时都在定中，也就是利用我们心的这种能动的思维观照。明性深入：就是以定发慧，定是静，慧是动。唯进无退：转识成智，一步一步提升定力，提升慧力。不退心，这是六信位菩萨。

你结合自己来观照，是不是恨不得一口把地球人度光了？或者有时就打退堂鼓？或者有时就生烦恼这样那样？以此检验自己，你的菩提退转了没有？当然开始退的时候马上想起不能退，那又当别论。

心进安然，保持不失，十方如来，气分交接，名护法心。

心进安然：在五信位的定跟六信位的慧这个定慧圆融的基础之上，安是不是必然的？他是定慧，能做到平衡。寂照、照寂，当下圆融为一念。所以我们心里能安。在有能见到空，在空能见到有，即有即空。在生见到死，在死见到生，即生即死。世间人最恐惧的无非是死亡，我们知道人死的当下就是生，在这里达到这种境界，心里安下来了。

保持不失，十方如来，气分交接：这个「保持」是一种自性流露。明心见性之人已经尝到相似的法味。当受到别人的诽谤、欺骗、伤害的时候，你自然而然能保持一种平和的心态，不会生烦恼。护法心：护持到自己再也不会起嗔恨心，内护自己，外护众生。这是菩萨行道，利己利他。

觉明保持，能以妙力，回佛慈光，向佛安住，犹如双镜，光明相对，其中妙影，重重相入，名回向心。

这是八信位菩萨的境界。觉明保持，这是接着上面七信的境界，这个情况之下呢？能以妙力，回佛慈光，向佛安住：这是回自性向佛性，知道心佛不二，自他不二。你检验自己，与众生之间，最起码与同修之间，乃至与其它万法之间，在自性中有没有这种自觉的本能——是这个一体。这里打了个比方，犹如双镜，光明相对：两面都有一个镜子，两个镜子都反光，拿一朵华在这里，那面镜子是这朵华，那面镜子是不是也是这朵华啊？其中妙影重重：对照镜子就知道。这里现过去，那里再现过来，现来现去。这个比喻非常巧妙。重重相入，名回向心：回自向他，回他向自。

再三提醒大家：别看那五十五位菩提路也好，三渐次也好，干慧地也好，其实处处都是围绕万法一个念在这样观照，讲来讲去就是讲这个法，都是怎样把自己和万法圆融在一起。你能抓住这个主旋律，这个经文都会迎刃而解。

所以你看这个「其中妙影重重相入」，这个法放在解十回向以后四加行的时候，我再来给大家加加行。那个四加行也是在讲「妙影重重相入」。像这个位置，既可以讲浅，也可以讲深。讲浅在七信位、八信位，讲深的话在八地、十地，都是妙影重重相入。

所以这个「妙影重重」说为是回向心住。回向回向，回自向大，回大向自，回有向空，回空向有，回本身就是个方便说，叫变现，都是自心取自心，全部圆融起来了。

心光密回，获佛常凝，无上妙净，安住无为，得无遗失，名戒心住。

这是讲九信菩萨。这个「心光密回」是在前面回向心的基础之上，前面带有有为法，用意识心

在转，这里「密回」呢，就慢慢地由有为而成就为无为，也就是自性流露。「密回」是回而不回，不回而回，他心里没有刻意地想象，已经成就了这种功夫。不用想，他就是我，我就是他。等要想的时候，这个层次就低了一等。但是这个不想并不是凡夫的不想，凡夫是不懂；我们懂了以后，一懂永懂，已经成为一种习气，这叫「密回心光」。这个「心光」与「密回」也是相对待的。「心光」就是在心里那种智慧，心变成光，已经不存在刻意地追求这个光是佛光。如果是凡夫的光呢，他还有种种的妄想、分别、执着。获佛常凝：与万法一体，这个心更加坚固。不是我跟释迦牟尼佛常凝，咱们就是一对一。那不是常凝，你那是以色见佛。也就是自己与这个万法是一个本体，这个念越来越坚固。这里的「获」可以解释为成就，成就为与万法一体这个坚固之念，不能解释得到了佛的什么常凝，什么加持。

无上妙净，仍然是解释「心光密回」。万法本体是无上也无下，无前也无后，无左无右，无内无外，无空无有，万法一体。安住无为：我们心住于万法，万法皆是我。在圆顿大法来讲，连无为也没有，这是真无为。如果有个我住于无为法，你住无为了没有啊？你还没有，还有个我。

得无遗失，名戒心住：仍然是讲这个无为一心三藏。大光明藏中不漏一人，不失一法，不缺一时。实际这些都是在提起我们这种观照的心态。你懂得这个法，还要经常提起观照，才能变成自性大光明藏。要不然你境界现前的时候，难免你还会有烦恼习气，当然，你能提起正念，当下转境界，也不失为如来。有些人境界现前的时候，他连烦恼习气都生不起来，这个品位一样不一样啊？不一样的。人家打你一拳，踢你一脚，伤害了你，你心里立即提起感恩——这下给我逮到了，给我消业障啊。修行人就是要懂得感恩。伤害你，你懂得感恩，赞叹你，也懂得感恩。你应该对一切人充满了欢喜心。

得无遗失：要修我们的无漏真心。戒心住，这种戒是无为心戒，也就是一心三藏这个心地大戒。如果修小乘戒就认为自己能持戒，修得看不起别人，这叫什么戒？破戒。你既破了心戒，也破了小乘戒。

住戒自在，能游十方，所去随愿，名愿心住。

这是十信菩萨。九信菩萨住于无为之戒，一种自性的流露，所以叫「住戒自在」。既然能自在，就「能游十方，所去随愿」，他不需要刻意地去提心吊胆。那小乘戒连走路都不可以东张西望，每半个月还诵一次戒来检查，到了「住戒自在」，这些现象都不执着，他不需要检查，也不可能破戒。他知道一切众生都是自己，愿心住是在前面无为心戒的基础之上，更加得到自在。随愿：他一切的言行举止都是自性流露，他想怎么样就怎么样，都有他的道理。《法华经·法师功德品》第六个意根功德就是这样讲，受持《法华经》的人他心里想的、嘴巴讲的、身体行持的都是对的，即使现在佛经上没有讲到的，他能想到、说到、做到的，也是古佛那里所得来。

只有到了这种境界，你才能深刻地体会到，你就是打人骂人，都是在行菩萨道。你始终心里就是为了别人好，不在乎别人对你怎么样，他心里没有任何顾忌，叫「愿心住」。

阿难！是善男子，以真方便发此十心，心精发辉，十用涉入，圆成一心，名发心住。

从这里开始进入住位菩萨的境界，十信位满进入初住位。这里的「发心」，是总结以上十信位菩萨的功行成就，也是对下面十住菩萨的一个开始。以真方便，是真实菩提心。十信菩萨从初信位开始，即已证得无生法忍，即已见到圆教大法一心三藏本来面目。发此十心：成就的十种心，在这个基础上进一步发扬光大，叫「心精发辉」。十用涉入，圆成一心：在十信位的时候还有前后次第分别，进入初住位，十种心圆融为一体。怎么「圆成一心」呢？每一个信位都具足十信位的功德。

要注意佛，圆顿大法的特点是次第圆融。往往一个次第就具足其它的九个次第，往往你这一个次第成就了，就能同时成就十个次第。讲是十个、五十个，而你可以一念成就，同时成就，或者反后为前，反中为后。所以叫「发心住」。在住位菩萨还要这样理解，住位住位，从此开始住入佛家；信位信位，是对佛法产生真实的信念。当然十信位的菩萨也可以说住入佛家。住位菩萨的境界更为深厚，可以讲一住永住。信位菩萨可以说临时住下来了。

心中发明，如净琉璃内现精金。以前妙心，履以成地，名治地住。

从住位菩萨往后，在圆教里说为四十一分法身大士。注意前面的「中中流入」，它有次第的，一位比一位更深，后后胜前前，以前面的为基础，后面为发展。心中发明：以初住位菩萨那种境界为基础，进一步地加功用道。如净琉璃：「琉璃」已经解释过多次，内外光明通彻。内现精金：「内」是表根本，再进一步地证真。以前妙心：是以前面的初住菩萨的心态为基础。履以成地：没有地基能不能盖楼房啊？这是作为自己的栖身之处。

祖师在这里还打了个很好的比喻。把十信菩萨比喻是中阴身，而初成阴体。这个阴体已经不是中阴身，而进入了后阴身。二住位菩萨就好像我们中阴身投胎之时，以父母性生活的时候作为依止之处。

心地涉知，俱得明了，游履十方，得无留碍，名修行住。

心地涉知：「心」是表智慧，「地」是表本来面目。「心」表用，「地」表体。心里的那种智慧与我们本体相互地作用与反作用，圆融为一体，用智慧来观照我们的本体，以本体来契合这个智慧。「涉」是相互作用，「知」是互相之间已经圆融。俱得明了：明白了体与用，用不离

体，体不离用，体用是一。游履十方：菩萨的责任就是上求下化。上求是自利，下化是利他。到了这个位置呢，菩萨可以大作佛事，能得无碍。到了三住位，教化众生已经得到自在无碍，没有障碍了。十方世界都是我。事在人为，一切靠各人发心。有志者事竟成。我们最大的志就是菩提心志，就是一心三藏，就是明白一切万法都是我。你应该怎么办？明白这个道理，你即住于佛家，住于佛家就要行使我们的义务。你就不能再为名闻利养所困惑，吃饭、走路、睡觉，都要考虑应该怎样帮助众生。凡是发心连自己的生命都可以供养众生的人，这种人不可能生烦恼。他即使生烦恼，也是因为众生不听话，恨铁不成钢。

许多人调子唱得非常高昂，一遇到具体问题，狐狸尾巴就露出来，原形毕露，这个很成问题啊。这样的人不能往生，不要自以为怎么样，他那种菩提心是假的。修行人一定不可以为了自己的名闻利养，不能浮躁，不能装模作样。你哪怕发脾气打人，心里都充满了慈悲心，是不是？

罗睺罗出去参学，回来之后他的床铺给挂单的比丘占住了，正好外面又下大雨。罗睺罗马上讲：「这个床铺是我的，你喜欢我就让给你。」结果那个比丘还把他训了一顿，还不领情：什么你的我的？铁打的寺庙流水的僧。被训了一顿之后，他又乖乖地跑到厕所打坐去。现在这个集体生活，首先要想到为别人，为什么不能挤一挤啊？每个人都要有这种责任感，多安置一个人，让他睡一个晚上的觉，他这一生就成佛。修菩萨道，讲「十方无碍」，你能不能做到十方无碍？

行与佛同，受佛气分，如中阴身自求父母，阴信冥通，入如来种，名生贵住。

修行人的身口意这三业，能够做到自他不分，就要「行与佛同」。并不是表面上行持跟佛相同，最重要的是在于这个心，他变成了一种自性流露，这叫「受佛气分」。如中阴身自求父母：胎生众生是由父业、母业、己业这三业和合因缘成熟。这里是打比喻。「自」是表自己的心，以自己的这种智慧。「父」是表佛的权智，「母」是表佛的实智。这里又要作具体的分析。佛的智慧是不是自己的智慧啊？就是自己的本觉智。三个东西当下其实还是一个东西。

阴信冥通：三种智慧已经相互道交感应。自己的智慧已经知道了有本觉智，知道了始觉智，也知道自己的智慧就是始觉智的一部分，这就开始「阴信冥通」。入如来种：接着前面中阴身打比方的话，就好像已经投胎，好像到了名色这个阶段。名生贵住：投入佛胎成为佛子了，是贵人了。如王子在胎，位压群臣。这段是描述四住菩萨。

既游道胎，亲奉觉胤，如胎已成，人相不缺，名方便具足住。

进入如来之家，作为如来之种，叫「既游道胎」，「道胎」就是佛种啊。亲奉觉胤，是绍隆佛种，承担如来家业。「胤」是表后代。「觉胤」就是觉悟的后代，就是法王之子啊。「亲奉」谁呀？亲奉老佛爷，当佛子。如胎已成，人相不缺：这里是进一步来比喻方便智慧，也叫始觉智，也叫权智，渐渐具足。「人相不缺」是表基本上圆满。这是讲五住位菩萨。

容貌如佛，心相亦同，名正心住。

这是讲六住菩萨。「人相不缺」是讲以方便手段教化众生，与佛没有二样。心相亦同，是表真实智慧，已经能够反复圆融、圆满地观照自己的本觉智慧，权实不二。这里叫「正心住」。

对于几种智慧的分别，明确一下：常说的智慧一般分为真智、实智和权智。真智是表我们的实相本体，是个寂照，在那里并不作分别，但一切的分别的智慧由他而有，也就是真实理体，也讲真心本来面目。实智呢，你能观照真智，也就是你能观照法身，观照实相离体这种智慧，它叫照寂，能见不见之见。权智呢，就是以实智来对当下以及周边环境万法来进行种种的分别。所以也可以把真智说为法身，实智说为报身，权智说为化身。智慧化身以权智在世间大作佛事，以实智观照真心本来面目真实不谬。这个权实智慧都是我们真智、真心本来面目的显现。你到这个程度，叫正心住。

身心合成，日益增长，名不退住。

这是七住菩萨。也就是在前面六住位的菩萨基础上，权实不二。身心合成：在不断地增长智力、法力、道力，这叫「不退住」。

十身灵相，一时具足，名童真住。

这是八住菩萨。「日益增长」而成就了「十身灵相」。十身灵相：是讲我们的智慧、德力，就是圆满了一个新的境界。十身灵相是从十个不同的角度来说明我们的智慧功德的品位。声闻、缘觉、菩萨、如来、法、智、虚空、业报、众生、国土等十身。十身就是十个品位、十个内容。

「声闻」，是讲小乘阿罗汉的智慧和德行。「缘觉」，是讲中乘辟支佛的智慧和道行。「菩萨」，是讲藏、通、别、圆这四种大乘修行人的智慧和道行。「法」，是讲无量法门任何一法都能得到某种层次的解脱功德。「智」是表我们的心力。虚空万法大至佛刹小至微尘，贵至诸佛菩萨，贱至六道众生，都各有各的心智。这种智慧都是我们本来面目，但是高低层次千差万别。「虚空」是特指，其实一切法包括虚空。但虚空又有它的特殊性，它距离我们的真空最近。它对其它一切万法在形相上来讲显现的最大，最为包容。其它万法千差万别，虚空相对而言是一个同相。

「业报」，万法皆空，因果不空。从诸佛菩萨到虚空世界山河大地，无非是「业报」，无非是因果报应、随心应量。「众生」，就是森罗万相、千变万化，它的来龙去脉在卢舍那佛的智慧

统统包容。「国土」，众生就是国土，虚空也是国土，但这个国土带有特殊性的含义。一般地是指比较大的佛土，比如一个大千世界啊。它有种种的成因，它的真实存在，都是卢舍那佛的报身功德。

名童真住：这个小孩是个人，他过了八十岁是不是还是这个人啊？初三初四的月亮像月牙，十五十六的月亮像盘子，是不是一个月亮啊？「童真」叫做分真即佛。明心见性的人也叫「童真住」，你已经见到了真。虽然见到了真，但是力量没有圆满佛大。比如十瓦的灯泡也能照满一个房间，一百瓦的灯泡也能照满一个房间，但十瓦的力量是不是低啊？

圆顿大法只愁悟不愁证，你到了童真就已经得到菩提不退，无非是自己怎样继续用功。我们现在虽然还有烦恼习气，但是这十种力量我们都有。但是你有时有，有时没有。有时没有的话，经过一段忏悔马上又有了。

所以听经闻法要与我们修行中的实际圆融起来观照，就知道怎样来提升自己。你不能完全变成依文解字，到最后还是佛呆子、口头禅，得不到受用。要学会观照，你一边研究，一边受用，这就证道了，明白吗？首先要观照，再变成你自己的东西，你不需要死读硬背，到时候自性流露，明白吗？如果没有变成自性流露，你经讲不好，你做不到如数家珍。既成就不了自己，也成就不了别人。

形成出胎，亲为佛子，名法王子住。

八住菩萨那个比喻，中阴身那个已经投胎了，要十个月才能出胎，所以「形成出胎」，是已经离开娘胎了。亲为佛子：这个时候正式地作为佛子。

这是讲九住菩萨。法王子住：在娘胎的时候人都还没有看到，不会哪个讲这个人是王子身。

表以成人，如国大王以诸国事分委太子，彼刹利王，世子长成，陈列灌顶，名灌顶住。

这是十住菩萨。表以成人：他已经长大成人了。如国大王，以诸国事分委太子：关于国家的一些日常事务交给太子一部分试试试看，看看他的能力怎么样，也暗示他——你要来继承王位。到了这种境界，是要成就不成就的。彼刹利王世子长成：「刹利王」是轮王，比如金轮王、铜轮王、银轮王各种轮王，他的国土就更大了。陈列灌顶：文武大臣召集在一起，把海水和上泥巴，当着文武大臣的面从太子头顶灌下去，这是王位的传承仪式。这样让全体的国民都要认可这是王法，也让这个太子明白自己的身份和责任。关于这个灌顶位，《华严经》是讲十地位菩萨才能成为灌顶位，等同于《楞严经》的十住位菩萨。

阿难！是善男子，成佛子已，具足无量如来妙德，十方随顺，名欢喜行。

从这里开始往下介绍十行位的菩萨。十住位的菩萨在这个阶段呢，还是自利为主。到十行位开始利他为主，大做佛事，在利他的基础上利己。

成佛子已：十住位菩萨住入佛家，应该说就是佛子。按照圆人的说法，从初信位开始即已是住入佛家，他是把十住开出了十信，要明白。所以这个「成佛子已」包括十信位和十住位这二十个位次。具足无量如来妙德：我们通常说，初住位的菩萨证得无量色身三昧，智慧德能与佛无二无别，仅仅是力量的等级上有区别而已。十方随顺：无非是我们进一步地观照一切的万法都是我，以此念不断地改变自己的习气。我们是要随顺十方，而不是要十方随顺我，要把心态调整好。「具足无量如来妙德」是自利，「十方随顺」是利他。名欢喜行：这是一种法喜。遇到障碍、伤害，我们都要欢喜接受，这正是成就自己的时候。菩萨道菩萨道，没有地方不是道。

这个欢喜行是初行位菩萨，那他同时是不是十信位的菩萨？是不是十地菩萨？是不是如来啊？初行，它是我们行道的基础，我们在今后的整个过程中，就是以欢喜心来行菩萨道。哪一行、哪一地、哪一向，包括前面的十住、十信，他能不能离得开欢喜心啊？要懂得次第圆融。没有哪一行不是哪一行，没有哪一行不是哪一地，没有哪一地不是哪一住，要这样来观照。

善能利益一切众生，名饶益行。

初行位还带有个别性、分别性，这里是二行位菩萨，他已经没有分别，他利益一切的众生。初行位菩萨初步尝到法喜，到了二行位来讲，你已经没有什么法喜的感觉，你感觉不到的喜才是真正的法喜。实际上从这里往后一直到十回向、十地，是不是都是饶益行啊？饶益别人是不是饶益自己啊？

自觉觉他，得无违拒，名无嗔恨行。

这是三行位菩萨，在二行位基础上又提升一步。二行位是没有分别地供养一切众生，到了三行位来讲，你除了供养一切众生，而且当人家伤害你的时候，你还要供养他。你要逆来顺受，横来正对，主动地去度化对方，否则你就不能叫觉他，也不能叫自觉。

佛讲了：忍之为德，布施、持戒所不能及。你行菩萨道到底为何而行？我们有时受到别人伤害，其实呢，有时就是诸佛菩萨、护法神明在这里挑拨。看你能不能经得起考验？之所以伤害你，是因为你发了大心，看你是真的还是假的？

如果你的薄弱环节不经过考验，你永远不能超越。就像平时参加考试，如果那道题做不出来，你是怪老师出考题呢？还是感觉幸亏这个题给你逮到了？这样下次再考的话，就不会错了，你应该感恩老师还是去埋怨老师啊？

佛讲，提婆达多是他的第一善知识。为什么呀？因为提婆达多在无量劫之前就发愿，要做释迦牟尼的对境善知识。他专门去和佛唱对台戏，去杀害佛的生命，去吃他的肉、推他下悬崖……总之就是修他的忍辱波罗蜜。这都是佛在因地修行的真实公案。佛一一通过种种残酷的考验，所以早早成佛了，你以为善知识是什么？你该怎么看待提婆达多？

我们今后能不能感恩伤害你的人？否则你这个关怎么过？何况那不伤害我们的人是不是更加感恩呐？确确实实就应该感恩。如果他是因为菩萨示现来逗机观教伤害你还好一些，如果他是属于嗔恨心来伤害你，他成就了你，消你的业障，他自己还受果报。所以我们是不是应该感恩人家呀？

种类出生，穷未来际；三世平等，十方通达，名无尽行。

这是四行位菩萨。种类出生：这是进一步提升自己的分别智，各种各样的现象都出现了，菩萨的智慧要懂得因人施教、因病施药。穷未来际：修行人从来没有休息的时候，一直到断气都是在教化众生。世间职业还有个退休，但现在有些人也是退而不休，在搞第二职业，仍然是在修我执。现在看来不管世间法出世间法，都是在当不休息菩萨。

三世平等，十方通达：我们要时刻准备面临各种各样意料之外的事情。对明心见性的菩萨来讲，这不是个难题。佛在《法华经》讲，「我独无所畏」。真正明心见性的人，走到哪里他都没有恐惧心，哪里都是他的故乡本土，哪里都是他自己。我们要常常把这个念提起观照。

一切合同，种种法门，得无差误，名离痴乱行。

这是五行位菩萨。数量多了，自然就产生质的飞跃。多行多持，必然我们就会灵感爆发。一切合同，种种法门：是表无量的万法次第交融、次第圆融。千变万化、琳琅满目，往往使我们应接不暇啊，在这个过程中正是成就智慧的时候。得无差误：真心弘法的人没有差误，赞叹、训斥、帮助、打击，都是慈悲道场。名离痴乱行：他的心态没有我执这种愚痴，他的一切行持都是为了教化众生。在这个五行位菩萨，我们仍然提起观照一心三藏的道理。合同，就是如来藏为总，万法为别，互为总别，互别为别。大光明藏中不舍一人，不失一法，不缺一时，不丢一事。提起一次观照，他的定力就加深一层，境界就提升一个品位。

则于同中，显现群异，一一异相，各各见同，名善现行。

这是六行位菩萨。菩萨要善于用各种境界来成就自己。懂得「同」，这叫无分别智，还要懂得万法千差万别。则于同中，显现群异：你能以各种各样的办法去对待各种情况，而且你念念都是佛知佛见，这叫理不碍事，性不碍相。一一异相，各各见同：在处理各种问题的过程中，他都没有离开真心本来面目这种智慧。它对应前面讲的十八界就是妙真如性，这叫事不碍理，相不碍性。这个六行位就是理事无碍境界。

如是乃至十方虚空，满足微尘，一一尘中，现十方界，现尘现界，不相留碍，名无着行。

这是七行位菩萨。「十方虚空，满足微尘」是笼统地讲，十方三世都是一个真如本体。满足微尘：不缺一法，也不多一法，缺一法就不圆满，多一法就变成了有二法门，就不是佛知佛见。所以「十方虚空，满足微尘」观照为心外无法，法外无心。真心本来面目其大无外，没有边际。如果有个边际，边际之外是什么东西呀？可是我们的心量只是执着一个我，执着一个家族，你说可怜不可怜呐？一旦明白一心三藏的道理，又能一步登天，奇妙不奇妙啊？

一一尘中，现十方界：这个次第圆融的功德不可思议。现尘现界：就「现尘」而言，虚空包芥子，以大含小。尘中现界呢，非智莫知，非智莫证。这就是《楞严经》在前面讲，「于一毛端，现宝王刹」「坐微尘里，转大法轮」。我们今天在这个讲堂里，你眼睛看到多大的范围，现在心就有多大的境界。当你破除了烦恼习气，破除了我执，我们的心就能包容整个尽虚空遍法界。

现尘现界，不相留碍，名无着行：这里答案已经给我们提出来了。「无着」，你要放下我执，不要自以为是。只有破除我执放下烦恼习气，一切万法才真正是我，那是无我之我，那是大我之我，那是性具之我。

圆顿心地法门是全性起修，一修一切修，他下手的前提就是明心见性，就是首楞严大定，首先把我们定在大光明藏中。这个法门又叫果教派，是带果行因。许多人不明白这个道理啊，他修行了无量百千万亿劫都是白用功，修得好，能得一个人身再继续修，修得不好还要到三恶道里去转，不知转多少个来回再得人身再接着修，修得多苦啊！

现尘现界，不相留碍：你留碍了没有，不需要问别人，只要问自己。

种种现前，咸是第一波罗密多，名尊重行。

这是八行位菩萨。实际上就是我们经常讲的手套大法。如来藏为总，万法为别，互为总别。任何一法都是阿弥陀佛，都是地藏王菩萨。任何一法都是无量的地藏王、无量的阿弥陀佛。任何两个地藏王也是任何八个普贤王。我们怎样看待都是第一波罗蜜。尊重行：是不是叫我们尊重一切万法呀？你走路随便踩一根青草，吐一口唾沫，随便把一个石子踢得老远，随手把瓜子壳烂苹果皮一扔，你都是破戒。那烂苹果皮是不是释迦牟尼？前面刚刚讲了无想众生，是不是也有灵知性啊？

如是圆融，能成十方，诸佛轨则，名善法行。

这是九行位菩萨。在前面十信、十住、八行这个基础之上，叫「如是圆融」，进一步圆融。能成十方诸佛轨则：与一切诸佛的心想在一起，与一切诸佛的嘴巴话讲在一起，与一切诸佛的行持融合在一起，承佛教诲。善法行：到这里，是不是还在破除我执？在佛法里有我即是恶，无我方称善。把一切的万法都看成是自己，这是真正的无我。

一一皆是清净无漏，一真无为，性本然故，名真实行。

这是十行位菩萨。一一皆是清净：时时事事处处，念念都是道场。真正做到有漏、空漏、欲漏统统清净。无漏，不会漏到三界六道轮回，也不会漏到小乘变易生死，也不会漏到通教、别教那种的空漏。始终以一心三藏圆顿心法作为我们因地修行的指导思想。「一真无为」就是一真法界。性本然故，是讲真真如性这个「性」，讲一心三藏这个心。「然」就是法尔如是，本来就是这样，只是我们在迷惑颠倒之中，我们不能知觉而已。

阿难！是善男子，满足神通，成佛事已，纯洁精真，远诸留患，当度众生，灭除度相，回无为心，向涅盘路，名救一切众生离众生相回向。

从这段经文往下，开始介绍十回向位菩萨的道行、品位。我们瞻前顾后，在前面十信位，菩萨成就自己的正信，十住位菩萨是成就自利功德，到十行位是成就利他功德，然后自然而然就研究自与他相互之间的关系，无非是互相回向，回自向他，回他向自。

是善男子，满足神通，成佛事已：这是承上，承上三十位的修证，通过自利利他两种功德的成就，菩萨得到了自在无碍。满足神通：是菩萨行持的过程中得到了自性流露。这里的神通跟外道神通、小乘神通不一样，他是在心态上做文章，是明心之通，见性之通。纯洁精真：在行位已经做到了无漏，「精真」是对「纯洁」的进一步解释。在无漏的时候，我们已经由有为之行而提升到无为之行，由刻意地用戒律来管住自己，已证到自觉地以定力以慧力来自性流露，行无为之行，这叫「精真」。我们圆顿大法讲的无为绝对不是无所为，而是指自性流露，以无为之心行种种有为之法。

远诸留患：有些人讲，佛证真如，虚空世界、山河大地一念化为无上菩提。那为什么我们还在这个六尘烦恼之中轮回呢？对这个问题如果不讲清楚，会给我们造成障碍。佛证真如，十方万法皆是他的自性本心，是他自己自觉地证到自己跟一切的万法是一个命运，共一个呼吸。有呼吸没有呼吸，有命没有命，都是我们的真心本来面目。佛是在他的本体位上得到解脱，他看一切众生都是自己，看泥巴瓦块都是自己。所以这里的「远诸留患」，是修行人在这种境界上，证到极果如来的相似法味。

当度众生，灭除度相：就是不执着菩萨自利利他这种相。因为在前三十位进入信位、住位、行位涉及到的第二义谛比较多，所以从十回向这里开始，我们要懂得回俗向真，向真如本性来回向，使我们的心进一步地由粗为细，由相归性。修行就是这么个过程，会相归性，回俗向真。不会相归性，不回俗向真，我们不能解脱，不能圆满解脱。我们不回真向俗，不回性向相，我们也不能度众生。而度众生的过程本身就是成就自己。

要时时提起观照，当我们有了一个回向的念，我们就已经落入分别。但是没有这种分别我们没有办法达到无分别。所以这就是叫我们提起观照要回向。

灭除度相：这是不执有、不落有。度众生呢，就是不执空、不落空。度众生就要有度相，见性就要灭相。所以度相和灭相是不是圆融的，缺一不可。回无为心，是由有相回到无相，「无为心」就是见性呐。向涅盘路：前面的回到无为心是证菩提果，这里是证涅盘果。这里的「无为心」是以无为之心行有为之法。回向来回向去，其实是一念成就的问题，不要落入次第，一闪念观照就过来了。所以在回向无为的时候，你也不要执着那个回向的那种相。

向涅盘路：我们讲了四种涅盘，这里说为无余依涅盘。

在十回向中，这是初回向，同样来讲这个一向，后面十向、十地、等觉、妙觉，是不是都是在这样回向啊？前面的十信、十住、十行，是不是也是在这样回向啊？要懂得次第圆融，瞻前顾后。

名救护一切众生离众生相回向：讲来讲去还是在重复总结要救护众生，我们就必须成就自利涅盘功德，同时离一切众生相。但是这个离相不等于离行，不等于离事，不等于无所事事；又不是等于就是执着在事相上，我们要学会圆融，始终和光同尘。

坏其可坏，远离诸离，名不坏回向。

坏其可坏：只要有相就要离。第一个「坏」是动词，是离，第二个「坏」是相，可坏。我要离，这个「离」要不要离呢？连这个离相都要离。你这个相不离的话，是不是还是着相啊？是不是着了那个离相的离啊？但是，你不着相不能教化众生啊，把这个道理好好想想圆满。实际上就是离而不离，不离而离。

「远离诸离」是不是还是「坏其可坏」啊？这里就重复解释，度众生不着相，离相不离心。包含能离的我、所离的生死、离的诸众生之相，通通要离，连菩提心、涅盘果都要离。离的这个菩提心就是《楞严经》所讲，「菩提心生，生灭心灭，此亦生灭，灭生俱尽」。所以能离、所离都离开以后，是什么东西啊？就是真真如性。真真如性就是我们的本来面目。

名不坏回向：所以这第二个回向是讲「离一切相，即一切法」。讲得更加具体，那么在第一个回向里已经包含这种含义在内。

本觉湛然，觉齐佛觉，名等一切佛回向。

回向的目的就是证真真如性。自与他、性与相，通过回向来圆融圆满圆通为一个本体。这是讲第三个回向位。本觉湛然：菩萨在这个位时，自觉与他觉、本觉与始觉，他已经能够刻骨铭心地体会到。湛然，明明白白就是这回事。觉齐佛觉：在三回向位就知道，我的本觉跟佛的本觉是一个本体。

精真发明，地如佛地，名至一切处回向。

这是四回向位菩萨。精真发明：本觉循序始觉，性具功德来显现事造功德，这就是发明。地如佛地：这可以从行为上来说明，从事相上来观照。名至一切处回向：我们以此心圆融贯穿万法，能知一切处而无所障碍，来体现出因果不二、即因即果。所以第三回向也可说成是「等佛觉回向」，第四回向说为「等佛地回向」。

世界如来，互相涉入，得无挂碍，名无尽功德藏回向。

这是五回向位菩萨。「世界」是器界，作为依报。「如来」是根身，作为正报。互相涉入：互相回向，以依报入正报，以正报入依报。得无挂碍：以依入正，一毛孔内能容无量佛刹：以正入依，一微尘内无量如来转正法轮。依也好，正也好，都是我们真心本来面目自在变现。所以心法不可思议，佛法不可思议啊。在五回向位的菩萨，他就已经尝到这种法味。注意，这里佛在讲现量佛土证道位菩萨的功德，他已经具足无量的色身三昧。无尽功德藏回向：就是无量的智慧德能啊。回向到哪里啊？回向到当下、当处。

于同佛地，地中各各，生清净因，依因发辉，取涅盘道，名随顺平等善根回向。

这是六回向位菩萨。于同佛地：是总结五回向菩萨已经证得依正互融，一多无碍这种功德。所以叫「同佛地」。觉也同，行也同，菩提果也同，涅盘果也同，正也同，依也同，是无量之同。地中各各生清净因：这在修差别智、道种智。「各各生清净因」是带果行因，因为前面「同佛地」已经是果，所以所生之因是「清净因」。

任何一项菩提、涅盘、差别智功德，他这个因地心就是果地觉，都是一心三藏佛知佛见。所以圆顿大法妙啊，妙就妙在带果行因。修行人一上路，首先要明心见性，首先要成分真即佛，叫同佛地。打一个比方，明心见性好比看到前面就是灯，是不是进入佛土了？然后我们一步一步地往灯前面走，叫作「各各生清净因」。怎么「清净因」啊？始终对着灯光行走，这就是「清净因」，这就是因地心，这就是不生灭心。我们在看到光的同时已经看到灯，进入了佛土就好像是初三、初四的月牙，然后对着灯光跑，跑到十五、十六是不是大圆满呐？那时是究竟圆满之佛。

依因发挥：是不是对着灯跑啊？我们已经尝到了法味，无非进一步扩大成就而已。这个时候呢，就如佛讲的取涅盘道啊，「譬如以尘扬于顺风，有何艰险」，并且中间没有一切委曲之相，你不会打闲岔。所以依正因发真挥，发真亮，证真果，因正果圆，直通宝所。

名随顺平等善根回向：这里的「平等善根」就是带果行因，修因证果，即因即果，即果即因，因果一如，这叫平等。没有因大果小，也没有因小果大。善根善根，一切万法唯一之根，没有第二根。我们平时讲根机大小都是方便说。诸佛菩萨、天人鬼畜、泥巴瓦块都是一个根，就是一心三藏。不管你是无量劫的老修行还是从零起步的新修行，只要你能抓住当下，早晚上床，一起天亮。这是我们这十来年来在全国各地弘法的经验证明。

真根既成，十方众生皆我本性；性圆成就，不失众生。名随顺等观一切众生回向。

真根既成，就是前面的「与佛同地」。五回向位在求差别智、道种智，叫无分别不妨分别，到了这里第七向位，进一步把分别回向无分别。第六向位是回同向异，到了第七位进一步地回异向同。这个回异向同就相当于前面的无尽功德藏回向。是不是回来回去的？看上去好像一样，实际上我们的心性一步比一步圆满，定力转深、转固。所以这个「真根既成」，是通过由同向异来修道种智，从实践来证明，第五向得到了真根，第六向把真根来发挥作用，来证明。

十方众生皆我本性：这叫回他向自，回分别向无分别。这个我既是无量分别的我，又是一个总体的我，又是这一部分人的我，又是那一部分人的我。每一个人都是这个宇宙的中心，无量的人都是一个人，明白了吗？没有谁不是谁的本性，要作如是的观照，否则你就不是回向了。所以阿罗汉破除了人我空，在进一步破除识阴的过程中犯了这个错误，他看到一切众生都是我变出来的嘛；所以佛把这种阿罗汉判为大我慢种、外道种。那一切众生都是你变出来的，那你是不是众生变出来的？没有谁不是谁。这个法很难讲，唯有靠智慧来细细观照。

性圆成就：性无大小、多少、内外、自他、是非、好坏，万法就是一念之心。不失众生：你不能有一点点分别心。真如真如，在真之外只要有一个假的，这个真就不真。只要你对众生有一念的嗔恨心，你不是佛，你不要自以为是。必须明明白白提出这个问题，改变我们的心态，没有什么可以讨价还价。否则你能背诵讲解三藏十二部经，能够受持无量法门，你都是白用心。

名随顺等观一切众生回向：一切众生都是我，讲了「等」就已经落入方便，但是没有办法的办法讲一个等。谁跟谁等啊？都是自己。不是把他当成是自己，他就是自己。这是佛恒顺众生的习气而讲，一切众生回向回向到自己，所有的人都是我。七回向位菩萨这个名字比较长，可以

简称为「等观回向」。
　　即一切法，离一切相，惟即与离，二无所着，名真如相回向。

这是八回向位菩萨。即一切法，离一切相：讲来讲去还不是说即一切法去广度众生，离一切相还不是讲度众生相灭相。离一切相，连我相都没有，有一个我你就是生死凡夫。即一切法，没有哪个不是我。「离一切相」是回向真如，「即一切法」是回向法界。唯即与离，二无所着。

名真如相回向：「真如」就是「离一切相」，「相」就是「即一切法」。回向到哪里了？回向到真真如性，明白吗？把真和妄都回向那个真真如性。
　　真得所如，十方无碍，名无缚解脱回向。

前面的真如相回向，实际上叫双相回向。把真和妄统统回向给真真如性，这在五十五位菩提路中也是个非常重要的阶梯，由此就开出了第九回向位菩萨。真得所如，就是真真如性啊。十方无碍：这是真正的无碍啊。他明白「心外无法，法外无心」，真正把三藏十二部经判为戏论法的同时，它当下就是我，当下就是《法华经》。妙就妙在这里，破的当下立起来了。「十方无碍」其实是进一步强调「四无碍法界」。

名无缚解脱回向：他时时事事处处，念念在道，念念自在。烦恼即菩提，受苦即是法身，造业就是解脱。比如说，如果现在你蒙冤入狱，你快乐不快乐？要自己问自己。环境没有好坏，有好坏的是我们这个心。在我们眼见中有光明黑暗、香甜苦辣、是非好坏，都是同分妄见在作怪。把这个道理搞明白，你要嚎啕大哭啊！我们活得太悲惨了，现在终于解脱了。

我们现在虽然没开宿命通，你怀疑不怀疑过去世吃了无量苦啊？是不是一点点都不怀疑？所以我们应该无限地感恩如来藏大法，这是救命的法宝，不需要求别人，站在这里就解脱。
　　性德圆成，法界量灭，名法界无量回向。

这是十回向位菩萨。性德圆成，是总结上面九回向位的境界，究竟而言，是总结以上三十九个位置的成就。概括地讲，八回向位不是真如相回向吗？这里呢，性德全体已经圆满。真正来讲，九回向位是在性德全体圆满的基础之上所发挥的妙用，也就是大用成就。到了十回向位，体用已经具备。法界量灭：八回向位是双向回向，是不是得到性德全体啊？得到全体是不是般若智慧？这是双向回向，那个真如是性回向，这个相是数量的回向。既然已经回向了，性与相是不是圆融了？量与无是不是也圆融了？所以叫「法界量灭」。「量灭」也是表无分别这种法身功德。「法界量灭」是对生说灭，「灭」非真灭。法界是即有，量灭是即空。讲来讲去是不是一心三藏？是不是不生不灭？生而非生，灭而非灭。
　　阿难！是善勇子，尽是清净四十一心，次成四种妙圆加行。

这个「四十一心」从十信、十住、十行、十回向加前面的干慧地。在干慧地已经是明心见性，证得无生法忍。《楞严经》讲修心，四十一个位置无非是讲心，就看你心里明白不明白。圆人修行，只愁悟不愁证，证在悟中。佛的教诲是通过听经闻法来明心，来开悟，即悟即证，即心即行。要抓根本修，悟门打开，那就势如破竹，下面一切的关卡都会迎刃而解。

在成就这四十一心的境界里呢，经家把十住、十行、十回向这三十个位次说成是三贤位。注意，包括前面的干慧地和十信位，一般是归于初住位，十信位满登初住位。实际上证到圆教信位菩萨即是贤位菩萨，就做好登地的准备。到了地位，你是真正的菩萨。地上菩萨以金刚之慧——金刚之慧实就是前面四十一心所成就的那种比较圆融的法体——来破除最后的十二分无明微细烦恼。所以把地上菩萨说成是圣位菩萨，合起来就是三贤十圣。在登地之前，佛又说出有四个加行位。这是针对这四十一个心次第当中仍然还有些不圆满，也就是我们这个心力还欠一分火候。虽然圆满了，力量还不足。那么这四个加行有些人需要，有些人不需要，所以没有把它列入四十一位法身大士。下面看下经文。
　　次成四种妙圆加行：作为登地菩萨的前方便，「加行」加行就是加功用行。
　　即以佛觉，用为己心，若出未出，犹如钻火，欲然其木，名为暖地。

这是第一个加行位。即以佛觉，用为己心：这是印证佛即是己心。方便来讲，释迦牟尼就是我的心，阿弥陀佛就是我的心。究竟来说，尽虚空遍法界就是我的心。上至诸佛菩萨，下及天人鬼畜、牛马猪羊，旁及山河大地、日月星辰、风雨云雾，都是我的心。我们以此来检点，也就是进一步回佛心向自心。佛是再三再四提醒，你明白了没有？你明白了没有？

即以佛觉，用为己心：这就是我们的行持。佛是你的心，老爸老妈是不是你的心？冤亲债主是不是你的心？泥巴瓦块是不是你的心？老鼠药是不是你的心？要问你自己。是，为什么？在这里提出一个现量的标准。

犹如钻火，欲燃其木：古时候是不是钻木取火啊？起火之前，木头是不是先发烫、发热啊？到那个程度，就是快要起火了。调整我们的心也有一个过程，这就靠常常提起观照，看看你的心有没有到暖地。若出未出：虽然还没有出，但是快要出火了。
　　又以己心，成佛所履，若依非依，如登高山，身入虚空，下有微碍，名为顶地。

上面是讲佛即心，这里是讲心即佛。上段是回佛向已，回他向自；这里是回己向佛，回自向他。这四加行仍然是在回向。就是证自他不二，即自即他。成佛所履：把我们的心作为一切万法的依靠。如登高山，身入虚空：到了这个时候，脚有没有离开山呐？也就是说，他已经体会到

这个心就是佛了，但是仍然还有个我在这里。脚底还没有离地，还有微碍，是这么一点点区别。还有一种「我与佛、佛与我」这种障碍，心里还没有达到彻底的清净。

若依非依：怎么「若依」呢？好像是成佛了。心相有所销亡，也就是我执已经得到很大程度的破除。「非依」，这个心相、我执还没有完全破除。如果你若依多一点，非依再浅一点，你即已是登地菩萨。顶地，这是二加行位菩萨。

心佛二同，善得中道，如忍事人，非怀非出，名为忍地。

这是讲三加行位菩萨。「心佛二同」承上启下。在顶地和暖地仍然有心相和佛相这两个相。那么通过不断地回向，回己心向佛心，回佛心向己心，在这个巡回的过程中，慢慢地把这二相圆融为一，变成自性流露。

心佛二同，也就是即心即佛。善得中道：进一步解释心佛二同这种境界。在日常的行持中，不知不觉地显现出佛法的功用。你不用刻意地去想，读经时自然而然恍然大悟，在处理日常事务中，自性流露以佛法的教诲来处理，叫即心即佛。再遇到逆境，你当下想都没想，就把境界就转过来了。这就是应该的，这就是对的，我就应该做到，我就能够做到。并不是想这么难我怎么做到，不是的。这是不是印证的标准啊？

修行是踏踏实实、认认真真的事情，不是马马虎虎、说说而已的事情，涉及到我们的法身慧命，涉及到我们生生世世的自在解脱。不能因为这一生的名闻利养，更不能因为一时的一点点人我是非而丧失自己的法身慧命，否则无量劫的果报苦不堪忍啊。

佛在这里又打了个比方，《楞严经》比方是不是特别多啊？我们能把《楞严经》的这些比方讲清楚，也能很好地教化众生。如忍事人，非怀非出：心里有事情要讲出来又难以开口。不讲出来又不甘心，讲又不好开口，实际上这个事情来讲终究要讲出来。他知道自己非讲出来不可，只是当面的时候好像有个过程，他是在寻找机会。你说他「怀」吧，他已经铁了心一定要讲出来，无非是找机会。你说「出」吧，他暂时还不能讲出来，放在心里。这就是比喻。我们已经到了将证未证，已经刻骨铭心知道自己就要成佛，但是他现在还没有成佛。

数量销灭，迷觉中道，二无所目，名世第一地。

这是四加行位菩萨。「数量销灭」是总结以上三个加行。一加行是讲心量证佛即心，二加行是证佛量心即佛，三加行是即心即佛，是不是同量啊？这个心量、佛量、同量在这里是「数量销灭」。怎么销灭了？已经没有这种分别心了。没有你是佛、我是心、他是佛、我是心，也没有他和我，就是一个心。种种分别都没有，这就是检验自己这个无分别法达到了什么境界。

我们在处理一切日常事情的过程中，再也不用刻意地去观照，自然就会自性流露。当我们感到「你就是我，佛就是我，所以我这个事情应该怎么办」，固然也很难得，但这已经低了一个层次。

世第一地：没有用心想就表露出来了。出了一个问题，都没有用心想，一个妙法就讲出来了。这叫「世第一地」。佛法是不是天外的法呀？是不是讲我们心里的法啊？你自己就是佛呀。无非我们在这个十法界逗留时间太长，忘记了本来面目。所以佛出来告诉一下，你就是佛啊，这些东西都是你本有的。成佛不从修得，因为我们本来就是；但是不修也不得，不修的话你得不到妙用。讲经说法的目的就是教你学会正确使用自己的智慧和财富，并不是佛菩萨给你的，谁给谁啊？

迷觉中道：「迷」就是凡夫，「觉」就是圣人。「中道」就是即凡即圣。这些东西统统销灭，叫「数量销灭」。连一也要销灭，一也是数量。一是对多而言。都是方便法。真心本来面目非空、非有、非佛、非凡，非一、非无量；他可以随缘变现出佛相、菩萨相、凡夫相、泥巴相。要达到这种境界啊。

藏教是讲有形有相、讲量，通教是讲无形无相、讲一，别教是讲亦一亦多——所以法界量灭，统统销灭。要不要灭啊？

销灭后归于真心本来面目，连销灭也销灭，你有个销灭是不是还有个量啊？真心本来面目没有任何的执着。所以进一步体会，有情无情一切众生、一切的万法，都是一个人一个念之所变现。讲一都是方便说，但不讲一又没有办法开口。

阿难！是善男子，于大菩提善得通达，觉通如来尽佛境界，名欢喜地。

从这里往下开始介绍十地菩萨的境界。于大菩提善得通达：这是总结上面，已经是四十五个心了，大菩提当然是指一心三藏。非一心三藏不可谓言大，非明心见性不可谓言菩提，明心见性必得通达。「善」是表进一步圆融、圆满、圆通。觉通如来：「觉」是指始觉智，「如来」是指本觉智，这里进一步体证到始觉、本觉不二法门。始觉当下就是本觉所熏成，本觉当下就是始觉之妙用。始觉是妙用，本觉是本体。本体就是妙用，妙用就是本体。这叫「觉通如来」。尽佛境界：登地菩萨的菩提智慧达到了佛那样的圆满，只是在力度还不及佛，空间范围跟佛圆满无二。名欢喜地：从初行位的菩萨已经得到法喜，在这个位的法喜更加圆融圆满圆通。

异性入同，同性亦灭，名离垢地。

这是二地菩萨。异性入同：这个「同」比前面的四加行中第三个加行的同的境界又高。所以同

量啊，不同的境界有不同的品位，所以进一步再破除心里的同，这也是一种我执。已经登地了是不是一种我执啊？所以无次第不妨幻立次第，幻立次第就是为了我们达到无次第，这就是佛的用心良苦。你不懂得分别法，你怎么懂得你已经证到无分别法呀？所以通过分别法再证到无分别法，自己有了无分别的概念仍然是分别，再进一步破除无分别的分别，又证到高层次的无分别，就是这个道理。

异性入同：本来这个世是第一地连同量都破掉了，这个又来了同量。同量之中有不同量，不同量之中还有同量。前面不是讲连离也要离吗？然后是不是就出相了？那出了相再来离，在刚刚离了以后又要把它离掉。是不是反反复复？这就锤炼我们的心性。离垢地：前面的那个同是不是垢啊？五十五位妙菩提路是后后胜前前，前为垢，后为净，一步一步往上走。

所以佛四十九年讲经说法，我们打一个形象的比喻，像是拿着一个拖布在拖地。一边后退拖地，一边把自己前面走的脚印就擦掉了。一直到四十九年的说法到最后，都是把自己前面讲的否定、否定、否定，一边否定是不是一边提升啊？我们自以为已经得到自在，但是，你感到自在的这个心还要破掉。你感到有自在的时候，必然就有你感到不自在的地方。

修行人要会历事炼心。正当你感到不自在的时候，注意，正是成就你的时候。所以欢喜地、离垢地，我们不要错用了心。前面是欢喜心，后面就是离垢，你执着了离垢你就是垢，我们还要离离垢，明白吗？离离垢是不是又要欢喜啊？妙不妙啊？只看我们怎样用心，永远不要停留在一个境界上。

净极明生，名发光地。

前面离垢地是不是心清净了，所以「净极明生」是不是又到欢喜地了？除了法喜还是法喜，除了清净还是清净，心始终在这种平衡状态。就在前面离垢地，是不是定力啊？定必生慧。始终在这个过程中动静、静动、动静、静动，在过程中来提升境界。净极明生，智慧在不断地发扬光大，定力随之而生。发光地是三地位菩萨的境界，又生出了新的智慧。

明极觉满，名焰慧地。

这是四地菩萨。前面有了明，有了智慧，这里明到极点，觉悟到圆满。焰慧，带有炽热、强烈的含义。火力特别旺盛的时候，丢点东西进去，一下就化成灰烬，是不是？这比喻什么？当我们定力、智慧很强的时候，遇到烦恼刹那一念就转过去了，明白吗？如果定力不够，智慧不圆满，你想半天还想不开，转不了境界，甚至还要别人劝一劝。只有常常自觉地提起观照，历事炼心，才能达到「明极觉满」。

一切同异，所不能至，名难胜地。

这是五地菩萨。「难」是表殊胜。一切同异，是针对前面四地位菩萨而言。在初地位不是讲了吗？「异性灭」，把前面四十一个行次的种种的住啊、行啊、信啊、回向啊，是不是种种的差异？全部圆融为初地，是不是「异性灭」？「异性灭」是不是证到同性？所以初地是同，到了二地呢，「同性亦灭」。有一个同是不是还在执着啊？所以二地叫「无垢地」。同性灭了以后到了三地，又显现出更深层次的智慧，叫「明」。到了四地，这种智慧达到「明极觉满」。到了五地呢，前四地种种的感觉已经不复存在了。没有什么同，也没有什么灭同，也没有什么明极觉满。这就是「一切同异所不能至」，所以第五地比较前四地是不是更加得到大自在了？前面四地的境界到了第五地已经是邈不相及，是非常难得的胜地境界，叫「难胜地」。

无为真如，性净明露，名现前地。

这是六地菩萨。在五地的基础之上，一切的言行举止、种种行持，以那种自性流露得到进一步地圆融圆满，他进一步加功用行，那种真正的无为法已经现前。性净明露：「性净」就是以无为之心，「明露」就是行有为之法。「性净」就是离一切相，「明露」就是即一切法。这里的「无为真如」不是「言妄显诸真」的真如，而是真真如性。圆教的无为真如是以无为之心行有为之法，是真无为。不行有为之法不能度众生，不以无为之心不能自利。名现前地：这个时候真正体现出无为真如本体，就是一心三藏。

尽真如际，名远行地。

这是七地菩萨。在六地的时候，我们的真真如性已经显露，进一步地加功用行，到了七地，不是显露，而是全露，全方位的体现和突破。那是不是跟那无明妄想就更远了？这叫「远行地」。无明妄想能不能断掉啊？不能断掉。虽然很远很远很远，那个无明妄想是不是还在这里啊？这个法可难讲呐。无非是我们把当下这个妄想转过来。即离不离，即妄即真。它有没有离开我们一丝一毫啊？

所以佛在哪里啊？近在眼前，当下即是，自他不隔毫端。歪门邪道不也是我？不也是释迦牟尼？牛鬼蛇神、牛屎狗粪，当下是不是如来正法呀？哪一样不是我啊？如果总是把它当成歪门邪道搞掉了，那你这如来正法是不是正法啊？只要有一个不真，你这个所谓的真就是邪的。所以这个正法不可以用世间的逻辑推理来观照，但是，我们又不得不用世间的语言逻辑推理来方便引导。讲出来的都不是真的，但是凭我们的智慧我们能悟到这是真的。为什么？因为我们本来就是那个东西。

一真如心，名不动地。

既然是「一真如心」，那个「远行地」远了没有啊？要智慧观照啊。到了八地菩萨，也叫「不动地」，大用现前。十法界万法森罗万相、千变万化，无非是「一真如心」。怎么样无而忽有

，怎么样有而忽无。上至诸佛菩萨，下及天人鬼畜，无非「一真如心」。山河大地、树木华草、风云雨雾，无非一真如心。这都是我们的智慧妙用，真心显现，我们到十方三世都是不动而至，这叫「一真如心」。动与不动都是我的一念心，这才叫不动。动的时候没有增加我的一丝一毫，不动的时候没有减少我的一厘一分，这叫「一真如心」，也叫「不动地」。

发真如用，名善慧地。

这是九地菩萨，仍然是大用。发真如用，要发他的正用妙用，转凡成圣。这全靠我们一念心自在把握，灵活运用。

善慧地：圆教以中道为至善，不是前七方便之善。只有达到一心三藏这个无漏智慧，你才是真正的善慧。你能念念在道，念念行道，戒在道中，定在道中，行在道中。这是全性起修，一修一切修，一证一切证，一戒一切戒。这个真如本体在六地七地显现圆满，八地九地大用现前。

阿难！是诸菩萨，从此已往，修习毕功，功德圆满，亦目此地名修习位。慈阴妙云，覆涅盘海，名法云地。

这是十地菩萨的境界。从此已往：是从九地开始，不包括九地，或者从十地开始，包括十地。往到哪里呢？往到十地菩萨，往到等觉菩萨，往到妙觉菩萨。也有的法师讲，从八地开始往后，都是无功用道。这有一定道理。注意，按照道理，从初信位的菩萨就是无修无证。他那是不要在形相上执着，明白这个道理了，叫无修无证。但这是不是还是有修有证啊？在用心。那么到了这个十地菩萨往上，连心都不用了，就是更高层次的那种无修无证。这两种无修无证要搞明白。

修习毕功，功德圆满，亦目此地名修习位：「此地」是九地菩萨，修习的功德到这里圆满。十地菩萨、等觉菩萨、妙觉菩萨都是无功用道，心都不用。

慈阴妙云，覆涅盘海，名法云地：「慈阴」是表慈悲心，「妙云」是表智慧。大热天看到天阴了，是不是给人以清凉啊？智由心发。覆涅盘海：下面是大海，上面是云，「涅盘海」是表我们的真心本来面目，表究竟极果如来。也就是说在这个时候呢，这个「慈阴妙云」跟「涅盘海」是一个本体了。只等妙云变现成雨的时候，就是无住大涅盘。十地菩萨是等妙觉的前身，所以讲这些境界，我们在这个位置体会比较困难一点，能够理解就很不简单。

如来逆流，如是菩萨，顺行而至，觉际入交，名为等觉。

如来怎么「逆流」？有时候我们把顺流说为攀缘，攀染缘，把逆流说为回光返照。这里把逆流说为佛从大光明流而出，就是从空出有来教化众生。凡夫逆流是从真转凡，背觉合尘，他叫出流，不叫逆流。佛是和光同尘，现十法界众生相，又始终在大光明藏。也就是佛从大光明藏中出来，正从涅盘海出来，而等觉菩萨正是要进涅盘海，「顺行而至」，他还没有究竟成佛，自然向成佛的道路上去啊。觉际入交：佛从涅盘海出来，等觉菩萨要进涅盘海去成就，是不是相交了？名为等觉：都在涅盘海边，等觉菩萨就是这样的境界。所以等觉菩萨要破最后的生相无明必须要有诸佛如来加持，是不是这就有机会了？由此而证入妙觉位。

所以到了法云地、到了等觉，已经没有什么特别的功德可言，他没有讲什么什么境界了。实际上到了八地就没有什么境界可言了，他就是进入无功用道。他这些微细的无明烦恼是在无功用道中，自然而然地转烦恼为菩提。所以这个等觉要解释为，一个是等觉，一个是妙觉。这两个觉是一个觉，或者解释为十地菩萨顺流而至，在海边等到了妙觉，叫等觉，等到了妙觉，是不是等到了佛啊？

从「慈阴妙云，覆涅盘海」这个阶段下来到海边了，正好他等到了妙觉菩萨，所以叫他等觉菩萨。这个是蛮有意思的，这样观照以后，心里就清晰多了。

阿难，从干慧心至等觉已，是觉始获金刚心中初干慧地，如是重重单复十二，方尽妙觉，成无上道。是种种地皆以金刚观察如幻十种深喻，奢摩他中，用诸如来毗婆舍那，清净修证，渐次深入。阿难，如是皆以三增进故，善能成就五十五位真菩提路。作是观者，名为正观，若他观者，名为邪观。

干慧地就是前面通过三渐次而圆满的那个位置，已经是见到无生法忍的菩萨，是登五十五位妙菩提路的前方便。干慧心：再回顾一下，是干去了烦恼习气，还没有接触到明心见性的菩萨的习气；干去了贪嗔痴的欲流水，还没有接到如来法流水。至等觉已：中间经过十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等觉，就是这五十五位妙菩提路。是觉始获金刚心中初干慧地：理解为是对等觉位菩萨的说明。「初干慧地」这个「初」是无始之初，相当于原始佛，这就是我们原来的本来面目。一切万法是从这里开始出现，是从生相无明，就是在这个位置，现在等觉菩萨就是生相无明。「金刚心中」就是妙觉菩萨，就是究竟即佛。

原始佛这个真心本来面目中无明不觉有了一个生相无明。为什么叫「初干慧」呢？他还没有造成十法界凡夫的那种业流气流，它连业相无明都还没有形成。业相无明是生相无明之果，生相无明是业相无明之因。虽然是个无明，但是它还没有给我们造成这个十法界那种轮回之苦，它还在业相无明之前。所以是这个干，它也是个干慧地，而且把生相无明也作为一种智慧，但这种干慧已经有分别了。我们的真心本来面目没有干湿之别，到这个地方有了干。这个法很难讲，连等觉菩萨破生相无明也没有办法，他讲都讲不清楚，只有诸佛加持才能破。

如是重重，单复十二，方尽妙觉，成无上道：这是讲妙觉菩萨。重重单复：我们刚才讲的这五十五位，每一个信、每一个住、每一个行，每一个回向、每一个地，都有十种，是不是重重啊？干慧地、四加行、等觉、妙觉都是单独的。信、住、行、回向、地是五个重重，干慧地为三、四加行为四，是七个单位，加起来就是单复十二。尽妙觉：这么多次第圆满了，是妙觉位的菩萨。成无上道：这个「无上道」就是究竟极果如来。诸佛也是菩萨，是妙觉菩萨。究竟说，「无上道」是无上无下，无前无后，无左无右，无内无外，非有非空，万法都是一个念，就是一个真实绝待，就是这个东西。你不能讲它是一，也不能讲它是无量，是这样的无上道，不能落入任何一个分别，但是它当下即是一切的分别。就这么妙。

是种种地，皆以金刚观察如幻十种深喻。奢摩他中，用诸如来毗婆舍那清净修证，渐次深入：所以这里又重复提起，从干慧、从信位菩萨开始，我们就是无修无证，是对有形有相而言无修无证，但没有离开用心，用的是什么心呢？金刚观察。「金刚观察」就是一心三藏的智慧，就是如来藏心地法门，就是法华三昧，也叫「如幻闻熏闻修」。谁也看不到我们在干什么，我们心里是一心三藏，行为举止一样，用心不同。乃至上一堂课明白这个道理，当下证到十住、十行、八地、九地，乃至等觉。没有看到修，我们证大果位，这叫「如幻」。

十种深喻：是打了十种比方，要用智慧细细地体会。

这种十种深喻，如《大品》云：观一切业如幻，一切法如焰，一切身如水月，妙色如空华，妙音如谷响。诸佛国土如乾闼婆城，佛事如梦，佛身如影，报身如像，法身如化，不可取，不可舍，一切空故。此中喻虽有十，所喻之法，不出度生、说法、严土、供佛而已。然，既曰不可取，则无生可度，无法可说，无土可严，无佛可供。既曰不可舍，则任运度生，任运说法，任运严土，任运供佛。既曰一切空故，则取舍双忘，忘心亦寂，故云深也。古德有云：修习空华万行，宴坐水月道场，降伏镜里魔军，大作梦中佛事者，此也。（节选自《楞严经讲义》）

奢摩他中，用诸如来，毗婆舍那，清净修证：

奢摩他，是表我们的法身理体，与悟门相对照。佛在第一卷就提出，要先明心见性才能修证。否则「虽终日行，枉入诸趣」。妄图通过种种方便法门来明心见性，这是颠倒用心。而明心见性，非从《法华经》《楞严经》开悟不可。这就是「成佛的法华，开悟的楞严」，没有第三部经可言。当然，懂得了一心三藏，再讲《金刚经》，讲《华严经》，也能叫人开悟，明白吗？他讲任何经典都能叫你开悟，他讲牛经、马经、狗经、泥巴经，都能叫你开悟。如果你不明心见性，不懂得一心三藏，即使讲《法华经》《楞严经》，也不能叫你开悟，明白吗？

用诸如来毗婆舍那：「毗婆舍那」是如来的法门，也就是修门、行门，具体来讲，就是「反闻闻自性」。比如说六根，我不是六根同时进行，我抓住一根；或者比如六尘，从某一个方面悟入。观一个风也好，观一团火也好，观一根草也好，随便拿起一个东西，这是什么东西，这叫「反闻闻自性」，这是「毗婆舍那」。这个眼镜盒就是我，为什么是我啊？它是地水火风四大和合，地水火风四大从何而来啊？由心变现。张三心、李四心、牛心、马心、狗心，能不能分谁的心啊？不能，是不是一心三藏啊？就这么几句话，你成就了。有道无道，自己知道。小根机之人不妨给他讲一个小时、两个小时、一天，慢慢地来，他也总有个悟处。

清净修证：这个「清净」，万法都是一个心，你只把定这个关，你就坐镇涅盘山。说一千道一万，一切万法都是当人当下一个念，我们反复把做梦这个道理搞明白。渐次深入：即使像龙女那样一步登天，她有没有渐次深入啊？她也经过六十圣位啊，她忽地一下就过去了。所以「渐次深入」跟一步登天没有矛盾，讲出一个次第来来供我们研讨，心里有个底，要不然你走到哪一步你还不知道呢。

阿难！如是皆以三增进故，善能成就五十五位真菩提路：这个三渐次不只是修证圆顿大法的前方便，从前方便一直到后来的究竟，有没有一步离开三渐次？所以六十圣位，位位圆融。在修三渐次的时候，是谁在修啊？是不是等觉菩萨在修啊？有没有离开？都没有离开。要作如是的观照。所以在整个的过程中，也就是保持某种心态就形成我们的定力。三渐次是最基本的禅定功夫，严格来讲，只有刻骨铭心地知道「一心三藏首楞严」这种自性本定，我们再圆满地修持三渐次。

所以我们从前干慧地一直到后面的初干慧地，整个的过程中任何一位的修证都没有离开三渐次，也可以讲任何一位都没有离开任何一位，一步一步地转胜、转深。

这是讲真菩提路，我们再回想一下修行基本的次第。从悟门而入，见到一心三藏就叫大开圆解，然后经过了第二步的行门、修门，由二十五位菩萨各说圆通法门，文殊独荐观音法门。这就是「反闻闻自性」，既可以在衣食住行中「反闻闻自性」，也可以两条腿一盘「反闻闻自性」。那么到了五十五位妙菩提路就是讲证门，每一位一个标准答案提出来供修行人去参考，你参考的过程就是在证，明白吗？

为什么佛讲「决定成佛，譬如以尘扬于顺风」？「何藉劬劳，肯綮修证」？「发明便解脱」？你懂了就证了。我们应该怎样感恩佛陀，感恩大法？再想一想，我们过去修了几年、十几年、几十年，是不是倒吸一口凉气啊？差一点这一辈子又是白来一趟。再想一想，当今世界无量百千万亿人是不是很可怜？你把《楞严经》《法华经》读一读，你不就知道了吗？《法华经》关于听经闻法当下成佛，反反复复就是讲这个道理，你不需要老师解释就能看得懂啊。这是老佛爷讲的法呀。

作是观者，名为正观；若他观者，名为邪观：这就是佛讲《法华经》《楞严经》，唯此一事实，余二则非真；世尊法久后，要当说真实。这些钢铁一样的戒律，谁都不能违反。

尔时，文殊师利法王子，在大众中即从座起，顶礼佛足，而白佛言：当何名是经？我及众生，云何奉持？

文殊菩萨在关键的时候再次请法。机缘成熟了，佛该讲的基本都讲了，这个经叫什么名字啊？否则师出无名，不好受持，必须要名正言顺。

佛告文殊师利：是经名《大佛顶悉怛多般怛啰无上宝印十方如来清净海眼》，亦名《救护亲因度脱阿难及此会中性比丘尼得菩提心入遍知海》，亦名《如来密因修证了义》，亦名《大方广妙莲华王十方佛母陀罗尼咒》，亦名《灌顶章句诸菩萨万行首楞严》，汝当奉持。

第一个名字比较长，内容非常丰富。大佛顶悉怛多般怛啰，前面已经解释，不再重复。无上宝印：既可以理解为第一宝印，这是方便说；也可以究竟说，它圆融圆满圆通一切法，就是以一实相印来印证一切万法，叫无上宝印。不管什么法，都必须经过《法华经》《楞严经》一心三藏来印证。《楞严经》是照妖镜、降魔杵、试金石，这三项必须把握。十方如来，包括三世十方一切诸佛。清净海眼：大海里风平浪静，是不是可以把天空的风景倒映出来啊？等于是照妖镜，你在哪里，都把你照出来现原形，也可以把它作为择法眼、慧眼。有了这本经，我们能识别一切的经典、一切的人法。

亦名救护亲因，度脱阿难，及此会中性比丘尼，得菩提心，入遍知海：亲因，阿难是佛的堂弟啊。性比丘尼，也就是摩登伽女，跟佛非亲非故啊。一亲一疏这是表一切的方法，都是佛的亲因，都是真心本来面目的亲因，这是救度一切众生之法，无一例外。任何人想成佛，就是「开悟的楞严，成佛的法华」。这就是「得菩提心，入遍知海」。菩提也好，遍知海也好，都是讲智慧。圆顿大法只愁悟不愁证。

亦名如来密因修证了义：这个比较干脆。它说破了天机，是「如来密因」，把秘密合盘托出。你懂得了密因，你就是密因，特别加个修证了义。圆顿大法，见道即是修道，即是悟道，修证了义，一了百了。虽然后面讲行门，讲证门，有没有离开这个密因啊？他无非是以密因来反复地观照、加深理解而已。我们通过听经闻法都能一了百了。

亦名大方广妙莲华王，十方佛母陀罗尼咒：这是不是讲「莲华王」啊？前面讲「是名妙莲华」。所以《楞严经》是不是《法华经》啊？两部经实际是一部经。《楞严经》是解释《法华经》，《法华经》是概括《楞严经》。从我们这个时代开始，你不要把这两部经说成两部经，这是上下部。大方广：不是《华严经》的「大方广」，《华严经》只能破除十二分无明微细烦恼，只有《法华经》《楞严经》可以破除四十二分无明微细烦恼。

「大」是表我们的体，在法会开篇讲这部经题的时候，我们从时间、空间、万法、万相来观照。这个大，观照为我们的本来面目。时间上，非长非短，即长即短；空间上，非大非小，即大即小；万法上，非多非少，即多即少；万相上，非生非灭，即生即灭；非空非有，即空即有。处处体现出圆顿大法双非双即，双照双遮，这是无上妙法啊！「方」是表正，来肯定这个大是怎么回事。「广」表相，这是解释那个大体。我们讲了时间、空间、万法，是不是从相上来框定啊？「妙」是讲它的用，它具足无量的智慧德能。无量次第，我们可以成就于一生，成就于一时，乃至成就于一念，就看各人用心如何。莲华王：「莲华」二字已做解释。十方佛母：十方三世佛的成佛之母，就是妙法莲华王，就是《大佛顶首楞严经》。这是一切如来成佛的唯一之路。「母」带有出生义，成佛从佛口生，从法化生，从法化生是不是佛母啊？陀罗尼咒：「陀罗尼」是总一切法，持无量义。《楞严经》通过经显咒密两种方便手段来揭示宇宙人生本来面目，揭示我们修证了义当下成佛的秘诀。这是第四个经题。

第五个经题，「亦名灌顶章句，诸菩萨万行首楞严」。现在知道什么叫灌顶吗？《楞严经》是不是天天在这里给你们灌顶，天天在摩顶啊？你明白一个法理法义，纠正一个错误的知见，开了一个智慧，这就是「灌顶」。诸菩萨万行首楞严，已作解释。
汝当奉持：这五个经题都非常妙。

说是语已，即时阿难及诸大众，得蒙如来开示密印，般怛啰义，兼闻此经了义名目。顿悟禅那修进圣位增上妙理，心虑虚凝。断除三界修心六品微细烦恼。即从座起顶礼佛足，合掌恭敬而白佛言：

开示密印：「密印」是指楞严秘密神咒。明白了《楞严经》的深义，你就把握了楞严咒的全部智慧妙用。般怛啰义，是楞严咒妙义。「般怛啰」是大白伞盖，它是表一心三藏，护持一切万法。圣位增上，五十五位妙菩提路一步一步的标准答案拿出来。妙理：你自己去印证，自己去对照，妙理就妙在即悟即证，你听懂了就证道了。了义名目：把这个「名目」搞明白，你算了生死了。

顿悟禅那：妙禅那属于叫证门。妙三摩属于行门，妙奢摩他属于悟门。你从悟门而入，就从悟即修即证，悟了就证果，是分真即佛的果位。悟后再修叫带果行因，在修中进一步成就这个五十五位妙菩提路。

心虑虚凝：「虚」为广义，包罗万相。「凝」为一义，万法都是一个念。断除三界修心六品微细烦恼：你听经闻法，明白了四圣谛就是初果罗汉，这就破除了身见。初果罗汉破除了欲界前六品这个思惑可以证二果罗汉。前六品思惑主要是贪嗔痴慢疑，然后再把欲界后三品思惑破除，就是证三果罗汉；然后在五不还天进一步破除在四禅八定这八个地七十二品思惑——有色界四禅天、无色界四空天，叫八地，八地每地都有九品思惑，九品思惑的内容都是一样的，是他迷惑的程度不一样，各有特色，都是贪嗔痴慢疑这些东西——证四果罗汉。因为这个法不是我们修行的法门，只能是笼统地提一提而已。

大威德世尊，慈音无遮，善开众生微细沉惑，令我今日身心快然，得大饶益。

阿难心里有所收获就感慨万分，就要顶礼佛足，就要谢恩。这是修行人一个很重要的问题，我们一定要懂得知恩报恩。今生今世能够遇到如来藏大法，不知要怎样感恩。要知道好歹。我们整个的身心都要用来供养三宝，弘扬正法，让更多的众生同受法益，这是菩萨的责任。不是做口头革命派，不是做口头禅、佛学家。自己要对自己负责任，我们要承担如来家业，绍隆佛种。有那么多修行人都在迷惑颠倒，都在受人误导；反而讲正法的人被人家说为是邪师。天理何在啊？

凡是诽谤、轻慢一个受持《法华经》的人，即已下地狱，只等气一断就去。还有些人动不动就口出狂言——不怕，我下地狱。因为这些人心里根本不信佛，所以把下地狱来为自己壮胆。这样的人根本都没有资格谈论佛法，连世间法都不如。世间法你要否定一个东西，你必须了解他这是最起码的原则，怎么可以这样武断？就是上法庭，你要拿出证据来啊。这是涉及到法身慧命的事情，怎么可以这样浮躁啊？来看经文。

大威德：「大」字在经典里屡见不鲜，这是我们的真心本来面目。「威」和「德」皆由大而来。心量大的人跟你开口说话，眼睛看人都不一样，你们好好去体会。人的有道无道就在于你举止言谈，你有没有定力？既不能过于浮躁，也不能过于深藏不露，该出手的时候就要出手，无非是化人利物，这是菩萨的责任。「威」是表力量，「德」是德性。

慈音无遮：佛发起狠来，那叫不叫「慈」？那叫特种慈，不如此不足以惊醒迷惑中的众生。金刚藏王菩萨说要把那个敢障碍受持《法华经》《楞严经》的人碎尸万段、粉身碎骨，是不是这样发誓的？那叫不叫慈啊？那也是大慈大悲。

有些人听一句比较刺耳的话就会生烦恼，我们应该以什么样的心态来对待老师的教诲？过去祖师大德对待弟子，可以把它从楼上推下去，可以把他的胳膊腿打断，无非慈悲法门。当然我们现在要根据不同的国情，你现在打人把人打伤了是要犯法的。

「慈音」不是讲恭维的话、顺耳的话，而是真话。人家就认为我们在狂妄、说大话，可是你们还感到不过瘾。世间法还有良药苦口、忠言逆耳，何况出世间法？不是老要人抱在手里哄骗，不是这回事。

善开众生微细沉惑：我们看佛前面打了那么多比喻就知道什么叫「善开」。我们讲一个法一定要想办法让人家听懂，离不开打比方。这些「微细沉惑」是积聚在我们心里无量劫以来的那种同分妄见、别业妄见。

令我今日，身心快然：他已经身心快然了好几次，每次一快然就跪下来磕头。磕一个头有什么好处啊？你又提高一个品位了，明白吗？不是给师父磕个头。

世尊！若此妙明真净妙心本来遍圆，如是乃至大地草木，蠕动含灵，本元真如，即是如来成佛真体。

妙明真净妙心本来遍圆：像这样的话在佛经典里司空见惯，每次读都要观照一下。「妙」就妙在一心三藏，「明」就明在妙用现前，「真」就真在无妄。注意这个「无妄」，妄也是真，才叫真正的无妄。「净」就是无染，包括染也是净才叫净，万法都是我一念变现的，净和染都是我们的同分妄见。我们的真心非佛、非菩萨、非凡夫，可以现佛、现菩萨、现凡夫，明白吗？要经常提起观照。

三藏十二部经唯有《法华经》《楞严经》开权显实，显真真如性。自古以来很少有人做此观照，很少有人把这个问题从《楞严经》里反复提出。讲真如之性的时候，必然相对的就有一个妄心、妄相、妄觉，这是不圆满的。多数人都是在讲证菩提，可是《楞严经》讲，菩提心生也是生灭心，真心非菩提非烦恼，烦恼菩提当下是一，这才是真正的菩提。

本来遍圆：前面的「真净」已经解释了。本来，自来如此，本来如此，不是以后才有，也不是从他而有。万法当下都是一个念。没有开始，没有中间，也没有未来。你讲现在，现在当下就是过去。怎么就是过去？当我们解除了隔阴之谜，过去无量无量劫你可以观照到无穷无尽。所以有没有过去啊？哪有过去？也没有未来。怎么没有未来？未来几千年、几万年、几亿年我们就能提前知道。发大心的人可以改变定数，把今生今世福报改得更大。

你不要认为财产是自己挣来的，财产是靠布施得来的。比如种庄稼，你拿钱去买肥料、买种子，是不是布施啊？浇水是不是布施啊？你不舍能不能有收成啊？这个道理太简单。越是不肯布

施的人越是不能发财，越是不能健康长寿。这个道理太简单太简单。你供养三宝，舍一得万报。许多修行人连这个信心发不了，明心见性的人就是舍了不得，他也愿意舍。何况有舍就有得。你怎么样用心？我们的生命都可以供养众生，何况身外之物？这个道理好好观照。最大的布施就是法布施，我们明白了一切万法都是我，这是最大的布施，所以我们生生世世不落三恶道，这是不是最大的财产啊？但是，也有罗汉托空钵，为什么呀？他修慧不修福。我们为了利益更多众生，要福慧双修，这才能圆满。

如是乃至大地草木、蠕动含灵，本元真如：这里讲得妙啊。大地是不是无情？草木是不是无情？「蠕动含灵」是不是有情啊？本元真如：都是我们的本来面目，《楞严经》不止一次讲这个问题。

即是如来成佛真体：成佛以后证到一切的万法都是我。尽虚空遍法界就是一个阿赖耶识，这是不是证据？这里的「大地草木蠕动含灵」是不是包容一切万相？都是「成佛真体」。我们是不是佛的真体啊？佛是不是我们的真体啊？就是一个体。所以佛法里叫同体大悲，只有一个体，才能叫同体大悲。如果你按照一些人钻牛角尖来讲，那他生生世世都悟不了道。虽然这句话出于阿难之口，他一定是引用了佛语，而佛并没有讲这个不对，所以我们就明白，一切的万法都是一个人一个念。

佛体真实，云何复有：地狱、饿鬼、畜生、修罗、人、天等道？世尊！此道为复本来自有？为是众生妄习生起？

这段经文从两个角度来观照。阿难向佛请法，地狱、饿鬼、畜生等万法是怎么生起的？第二，他又具体说明，是本来就有还是我们众生的妄习生起？他现在还有点含糊。佛在前面那个168字是不是讲得很清楚啊？

世尊！如宝莲香比丘尼，持菩萨戒，私行淫欲。妄言行淫非杀非偷，无有业报。发是语已，先于女根生大猛火，后于节节猛火烧然，堕无间狱。

这段经文不讲详细一点，会让许多人造口业——有些人就是搞邪淫，他没有下地狱啊，他还得个好死啊……你要看真一点。第一，她是受持了菩萨戒，知法犯法，罪加一等；第二，私行淫欲；第三，妄言邪淫非杀非偷，这是不是犯了口业？而且充当了教唆犯。第四，言为心声，行为心使，身为心役，她心里就这么认为了，是不是破了见罪？所以她一共是四个罪，她戒既坏见也坏，而且还教人坏，所以像这种人当生必下无间地狱。

琉璃大王、善星比丘，琉璃为诛瞿昙族姓，善星妄说一切法空，生身陷入阿鼻地狱。

「琉璃大王」就是只陀太子的弟弟。只陀太子后来随佛出家，结果琉璃大王登基之后，要杀害释迦族。释迦牟尼佛三次劝阻，以失败告终。善星比丘是他的亲侄儿，宝香莲比丘尼是他的剃度弟子，都遭罪业，当着佛的面下地狱佛也救不了。在这个法是不是应该有点感慨啊？那佛就讲了，不是我没有能力救，这是各人因缘果报。也就是说，佛不能度无缘之人。

关于这场琉璃大王大肆屠杀释迦族，是有来头的：在无量劫前有个村庄大旱，大水塘的水都干了，村民把小鱼小虾全部捞起来吃，其中有两条大鱼是鱼王。一条鱼叫麸，译作恶声王；一条鱼叫多舌。当时有个小孩没有吃鱼，只是用棍子敲鱼头敲了三下。那个小孩就是后来的释迦牟尼。所以无量劫之后，果报成熟，琉璃大王带兵血洗迦毗罗卫国，释迦牟尼还头疼了三天。当时的两只鱼王，一只就是今天的琉璃大王，多舌鱼就是跟着琉璃大王的一个侍臣。所以因缘果报，丝毫不爽。

那琉璃大王本身并不知道过去这个因缘，那为什么要举兵灭释迦族呢？这就涉及到这一世的因缘。波斯匿王虽然是国王，他是刹利种族，不是婆罗门种，又想到婆罗门种族选一个王妃。王妃次于王后，那婆罗门贵族认为贵族的后裔只能嫁给贵族，你就是国王有什么了不起啊？我不嫁给你，但是又不能抹他的面子。所以释迦族的老人找了一个婆罗门贵族的佣人来顶替，这个佣人嫁出去以后，就生下了琉璃大王，跟只陀太子是同父异母兄弟。所以释氏家族在这个方面来讲算是欺骗了他家。

有一次释氏家族做法座，给佛讲经说法用的。这个时候琉璃大王——当时他还是小孩子，他好奇坐上去，结果遭到释氏家族的训斥——去，婢生子。意思来讲，他是个佣人养的一个东西，你怎么有资格坐这个位啊？所以琉璃王从此怀恨于心。登基之后，一个近侍大臣挑拨离间，重新提前前面这个事情，所以琉璃大王便举兵报复。

所以我们有时候看到的一件事情，往往是是多生多世有这个缘分。没有智慧的人怎么样也想不开——我就这么一句简单的话，他怎么对我就耿耿于怀？或者我对他好心还不得好报……有些人认为我是赤胆忠心为国为民为三宝，你们怎么可以对我这样啊？是不是？他不懂得生生世世的这种因缘果报。

琉璃大王举兵之前，曾经被佛劝退三次。说明他也不是一点善根都没有。可是就多了这么一个大臣，反复在后面嘀咕，他母亲也再三劝阻还是不听，母后觉得没有脸见释迦家族，所以就自杀了。

我们作何感慨啊？我们生生世世有无量的恶缘，都要去应酬。但是我们今生今世听闻大法，明

心见性，可以一了百了。但是也推不翻，明白吗？过去世的冤亲债主都是我们生生世世的学生、弟子、信众，我们要去教化他们，是变成这种因缘果报。这叫示现果报。也有的得一场癌症，有一场车祸，重罪轻报，但你不在三恶道里受报，是在人道、天道受报。即使明心见性的菩萨，你也不要放纵造业，造业必受报，也很痛苦。我们生生世世要做一个健康长寿、福慧具足之人，要好自为之。

为什么明心见性的人不受果报呢？首先他放弃了报复一切人的念头，明白吗？况且我们还要通过讲经说法教化众生。人家轻慢我是邪师，那在过去世我也曾经轻慢人家，明白吗？如果从个人恩怨来讲，根本不值得记个人恩怨，我还要教化你，是不是？

有些人因为家里障碍，就不来听经，不来学佛，因为自己前世障碍他了——你这是愚痴。你不能被他牵着鼻子走。我应该坚持学佛，以种种善巧方便来度化他，是不是？就看你是用什么心。圆顿大法这样讲圆不圆啊？应该这样观照。

那琉璃大王率兵屠城之后，又准备去对佛下手，但是瞬间被佛的威德所震慑，不敢下手。佛告诉他报仇过头了，七天之内必为大火焚烧而死，然后下无间地狱。当然，一切如佛所说。琉璃大王带兵跑到了大海上，仍然没有躲过火难这一劫。

所以当人过分地穷凶极恶的时候，在果报现前之前首先得花报，他今生这个遭烈火是花报，接着是在地狱里受无量百千万亿年之苦的果报。要好自为之啊。种瓜得瓜，种豆得豆。

这个善星比丘是佛的侄儿，是提婆达多之子。妄说一切法空：他宣传拨无因果，并且把四禅天说为四果罗汉的境界。这都属于大妄语。而且他认为没有涅盘可证，他这个邪知邪见已经到了极点。所以当着佛之面下无间地狱。善星比丘对三藏十二部经也能够背诵如流，仅仅次于阿难。可是他拨无因果，完全以歪门邪道的心态来邪解三藏十二部经。

此诸地狱为有定处？为复自然，彼彼发业，各各私受？

为复自然，是地狱本来就有？为有定处，是因为一定的因缘关系才有地狱？是因为你犯了特别的罪过而自己的妄业成就？彼彼发业，各各私受：各人造各人的业，那么各人受的果报不一样。实际上阿难已经悟到这个理，等于是请佛来印证，那佛借此开示大众。

惟垂大慈，开发童蒙，令诸一切持戒众生，闻决定义，欢喜顶戴，谨洁无犯。

阿难慈悲大众，代众请法。童蒙，众生在迷惑颠倒之中，就跟小孩子一样不懂事，比喻我们在迷惑颠倒中。快哉此问，这个话说得痛快。谛听：佛讲一切法皆是真实语，不可以带着逆反心理来听，否则不能入道。要善用其心，不能用自己的妄想来分别不可思议的佛法。当为汝说：佛讲一切法皆是正当名分。佛在讲《法华经》的时候，把过去的三乘法统一归为一乘，开权显实，过去讲的三乘法不过是化城而已，只有学习《法华经》才能达到真正的宝所，真正的涅盘。这是真正的如来本义。

佛告阿难：快哉此问！令诸众生不入邪见。汝今谛听，当为汝说。阿难！一切众生实本真净，因彼妄见，有妄习生；因此分开内分、外分。

从这段经文往下开始，佛要讲为什么有些人下地狱？为什么有些人做鬼做畜生？为什么在地狱里受各种各样的苦还不一样？前面讲怎么成佛，怎样随净缘而了生脱死，这里讲随染缘而受苦受难。

众生实本真净：真心本来面目非真非妄，非净非染，他可以随缘显现为真、为妄、为净、为染，所以我们本来是佛，但现在随染缘而为六道众生。明白这个道理，你就真了，《楞严经》讲知妄即真。

因彼妄见，有妄习生：「妄见」就是无明，无明造业养成了习气，就是「妄习」。无明也好，妄习也好，也是我们的本有。我们的真心本来面目现菩提现烦恼，现真现妄，只在于你怎样把握当下。

因此分开，内分外分：所谓「内分」是执着于这个肉团身，所谓「外分」是懂得在肉团身之外还有精神世界。由于这个内分和外分，《楞严经》提出想升情坠。想就是外分，我们如果思想富于浪漫，富于光明，一定是往上升，叫想升。如果我们执着这个肉团以及肉团之外的那些肉团，就是情执，情往下坠。这些肉团就涉及到名闻利养，这就是情执。

阿难！内分即是众生分内，因诸爱染，发起妄情。情积不休，能生爱水。是故众生心忆珍羞，口中水出。心忆前人，或怜或恨，目中泪盈。贪求财宝，心发爱涎，举体光润。心着行淫，男女二根，自然流液。阿难，诸爱虽别，流结是同，润湿不升，自然从坠，此名内分。

讲得是不是很形象？就是执着这个名闻利养。老佛爷也是，什么都讲，男女这些话也讲。这就是执着我们这个肉团身的享受，这种情执把自己拖得很累、很苦啊。这段经文一目了然，就不解释了。

诸爱虽别，流结是同，润湿不升，自然从坠，此名内分：虽然各种各样的贪心贪的不一样，但都是「流结」。好吃的人嘴里就流水了，往下流，是不是？想到名闻利养，怎样把钱要变得越

来越多，防止七大姑八大姨来刘备借荆州只借不还，防止人家搞假合同来上当受骗，防止人家来绑票……心是不是很重啊？这都是结。

阿难，外分即是众生分外，因诸渴仰，发明虚想，想积不休，能生胜气。是故众生，心持禁戒，举身轻清；心持咒印，顾盼雄毅；心欲生天，梦想飞举；心存佛国，圣境冥现；事善知识，自轻身命。阿难，诸想虽别，轻举是同，飞动不沉，自然超越，此名外分。

这就有点智慧了。不要老盯着这个肉团身，你要放开眼量看看外面的世界。所以能够富于幻想、浪漫主义想象的人，是一种高超的修养。连外道都能得到一定的福报，他看破了名闻利养，想到有一种天堂还是蓬莱仙岛，他想这些东西就能得到福报啊。胜气：这是殊胜之气。那鬼王、神仙、天人是不是比三恶道自在许多啊？

是故众生，心持禁戒，举身轻清：这个「心持禁戒」是指三聚净戒。光持律仪戒不能清净，本来心事就沉重，加个戒又沉重；加上饶益有情戒，老是想为大家服务，这个心量是不是大了？最根本的就是摄善法戒，明白十方三世一切万法都是我，这是不是把自己戒住了？这是心地大戒，所以「举身轻清」。所以这三种戒来讲上下回旋的余地很大。

心持咒印，顾盼雄毅：咒和印是两个内容。咒就是佛咒、菩萨咒乃至鬼神之咒。「印」是修某种禅定。心定一处，必有所成。任何法门都能得到一定的解脱功德，包括歪门邪道，他仅仅是究竟不究竟而已，福报大小而已。但是外道邪法在得到一定福报以后，最后又要落入三恶道。顾盼雄毅：是艺高人胆大，心里有了定心丸。

心欲生天，梦想飞举：修禅定、气功的人，能够每次打坐两个小时腿不酸，一般这些人晚上在梦中都是在天上飞。梦中天上飞，你们认为是真的还是假的？可不要认为是假的，它就是真的。为什么梦中能飞？因为梦中眼睛不看，耳朵不听，鼻子不嗅，舌头不尝，手也不会乱动，心清净了，他就一个梦中独头意识，无量的妄想归于一个妄想，这个时候能飞了。我们眼睛一睁是不是就在打妄想？修行就是把握自己的心，怎样把握呢？明白一心三藏的心是不是最大的心啊？

我们一天到晚修净土，只知道西方极乐世界有个阿弥陀佛，心量是不是很小啊？懂得了什么是阿弥陀佛——尽虚空遍法界，过去现在未来、十方三世一切万法都是我，只有一个阿弥陀佛——这个心量比只是念极乐世界阿弥陀佛的那个心量是不是大无量倍啊？要懂得正法呀。

我原来读《楞严经》的时候，虽然一看就懂，但是也有一些比较别扭的问题。我有一次做梦就梦到一个小洞，口子很小，我弯腰钻进去，越钻进去洞越大，一看我父亲还在那里。父亲说：你给我打点水嘛，里面有个井。一打呢，已经见到了井底了。这个梦是不是很有意思？从口进去是不是始觉智啊？越往里观照是不是越大？见到父亲是不是见到根本了？井里的水到底了是不是彻法底源？我一醒来以后所有的问题迎刃而解。

事善知识，自轻身命：一个人真正的为正义事业而奋斗，有这样境界的人就是大善知识。他会重法轻身，生死都可以置之度外。我们讲依法不依人是为了破除迷信，其实依法本身是不是也是依人？法由人传。依法不依人就是用智慧去依人，要寻找真正的善知识作为自己的导师。

阿难！诸想虽别，轻举是同，飞动不沉，自然超越，此名外分：讲白了，外分就是说人要有一点精神，人要有一点理想，并不是活在名闻利养之中，还有超越物质文明……超越名闻利养的东西。讲浅一点，人总要带一点精神信仰。

有些人天大的事情，哈哈一笑就没有事了。他走到哪里人家都喜欢，他不需要刻意地去自我推销，他自然就有一种气氛能摄受人。有些人芝麻皮大的事、一句不轻不重的玩笑，他可能永远耿耿于怀。世间人叫作阴间里不要，阳间也不收。他走到哪里处处碰壁，他就总认为世道对他不公，这种人把路已经走得竖起来了。那就非常糟糕。

诸想虽别，轻举是同：他这个人身心很轻，自然就有一种向上的气氛。这是不是靠我们自己把握自己啊？世间法都是这样，有多大心量就能成就多大事业。那些成就大业的人有几个人就是仅仅为了自己的名闻利养？修行人讲到底就是修心量，修肚量。宰相肚里能撑船，将帅头上能跑马，这还是世间凡夫；修行人的心量是十方三世万法万相都在我心里，时时以这样的境界提醒自己，你怎么可能不成佛？所以「自然超越」，这个境界高低不同啊。小至鬼王、天仙、二十八层天，中至阿罗汉、辟支佛、藏通别位菩萨，高至圆顿菩萨、极果如来。你能有一点点空间为别人着想，不至于受大苦恼。即使在地狱，你都是小地狱官。不要以为在地狱里都是受苦啊，地狱里也有天堂。

阿难！一切世间，生死相续，生从顺习，死从变流。临命终时，未舍暖触，一生善恶俱时顿现，死逆生顺，二习相交。

这是讲我们在临断气之前的那种心态，这个时候是对人是巨大的考验。生死相续，是指十法界生住异灭这种普遍现象。天人鬼畜、树木华草乃至泥巴瓦块都是在生住异灭，没有一样是永恒的。那么在对待这个问题上，在这个生死之交，各人的心态千差万别。

生从顺习，死从变流：因为我们的习气都是求生不求死，那面临死亡的时候心里很痛苦，很悲

哀，不知道怎么样。临命终时，未舍暖触：当下这个灵体还没有离开，更不用说阿赖耶识，都还在。快断气的时候身体还是暖的。一生善恶，俱时顿现：这个时候，我们一生中所造之业，不分善恶都全部展现在面前。这个时候百感交加，是心最乱的时候。天堂、地狱、饿鬼、畜生道冤亲债主，种种现象都可以现前，主要是今生乃至前世的一些情况现前。

死逆生顺，二习相交：怕死求生这两个习气交织在一起。凡夫或者没有开智慧的修行人在这个时候就面临决策。明心见性之人心地坦然，就跟小孩盼着过年一样，等待自己就要到佛土去，他一点都不慌。没有明心见性的人呢，如果他的这世业障不深，包括过去世的业障不深，平时用功也得力，这个时候能够提起正念，他能够往生极乐世界，只怕你提不起正念。大部分的人提不起正念，有人念佛念了一辈子，到最后人家给他助念他摇手——不要念了，不要念了……为什么？因为他心里难受。所以这个时候很复杂，也就是三恶道的境界现前了，你能不能把住你自己？

纯想即飞，必生天上。

「纯想」这是富于想象、富于浪漫、富于理想的这些人，他在平时生活中已经养成了习气。过去有些居士——但不是佛教的居士，崇尚空谈，不为名闻利养所惑，也有点钱财，有很高的文化修养，喜欢捧着一壶茶谈古说今，以及那些研究哲学的人——这些人一般是世间智慧较高，想象力比较丰富。纯想即飞，必生天上：因为他淡泊了名利，形成了习气；不管活的时候还是死的时候，他还是这种习气。这种境界现前了，他自然而然往天上飞，那飞到天上去干什么？过去小说书上讲的什么太白金星啊、文曲星啊，去那一段时间，再下凡或者怎样。

若飞心中，兼福兼慧，及与净愿，自然心开，见十方佛，一切净土，随愿往生。

兼福兼慧：如果这个人富于理想，也明白宇宙人生的真理，愿意往生西方净土还是东方琉璃净土还是弥勒净土，这个时候「随愿往生」。因为他心已经飞起来了，无非是往哪里飞的问题。如果没有智慧，没有佛法，有可能在二十八层天，在这些天上享受人天福报，等福报满了以后还要往下落。

情少想多，轻举非远，即为飞仙、大力鬼王、飞行夜叉、地行罗刹，游于四天，所去无碍。

前面是「纯想即飞」，天上飞得很高，乃至四禅八定天，乃至诸佛菩萨天。这里「情少想多」，想的成分比情执高，他也可以飞，但是飞得不远，或者飞仙。「飞仙」包括肉身飞天，大力鬼王、飞行夜叉、地行罗刹，这就是鬼王。佛在前面讲，修禅定功夫而没有断除杀、盗、淫、妄，但是他以顽强的意志力修禅定，是一种未到第定，他可以在一层天之内的范围里获得一片国土，这是不是有福报的鬼啊？他不可能超过一层天。也有的把这个四天不是解释为四天王天，是指一四天下那个天，相当于一个太阳系，但是也不会超过第二层天。第三层天以上叫焰摩天，他不需要太阳，天人本身就能发光。

其中若有善愿善心，护持我法，或护禁戒，随持戒人；或护神咒，随持咒者；或护禅定，保绥法忍；是等亲住如来座下。

所以行善积德重要啊，这些人虽然没有明心见性，但他对三宝赤胆忠心，希望所有众生都能成佛。所以「护持我法，或护禁戒，随持戒人；或护神咒，随持咒者」，总之凡是修行人他都护持。保绥法忍：「绥」是安稳之义。什么叫法忍？这种人为了弘法，他有很大的忍辱心，他能恒顺众生、恒顺外界环境。他能「亲住如来座下」，变成在佛土的护法。秽土、净土都是佛土。这些人可以说为护法正神，像伽蓝菩萨、韦驮菩萨、金刚力士等等，包括有些附体的鬼神。

情想均等，不飞不坠，生于人间。想明斯聪，情幽斯钝。

如果把这个情想合为十分，那五分情五分想可以保本做人。人道是基本道，情少想多往上飞，情多想下坠，「情想均等」保本做人。

想明斯聪：思想开朗、开明的人就聪明，这就是世智辩聪，能做官，能经商，会管理，有一定的社会地位和名誉、物质利养等等。情幽斯钝：思想比较固执、黑暗、偏激，这些人一般比较愚钝，不开窍。他专门是一种逆反心态，所以遇到这些人，佛菩萨老师只有把嘴巴挂到墙壁上，由他去。佛法对这样的人不予开示，你怎么样讲都教化不了。这种人很可怜，他对一切的善知识教诲都拒之门外。

情多想少，流入横生，重为毛群，轻为羽族。

这些讲得多真切啊。名闻利养重于这种理想，假设是是六情四想，就成为畜生。怎么为重？或者六点五情，三点五想，是不是重一点呐？那就是在地上爬的畜生，牛、马、猪、羊……轻者，或者是五点五情，四点五想，在天上飞做鸟，鸟是不是比下面的东西又稍微自在一点呐？因果报应，丝毫不爽啊，分分己获，就靠你怎样用心。

多一个善念，多一个善语，多一个善行，你就多一分善报。当你开始生烦恼心、嗔恨心的时候，是在自己造恶业，你是在把一根一根的绳索往自己脖子上绕，要这样观照。身口意三业，意业最重要，你一天到晚在想什么。特别是不能拒绝老师的教诲，你尊敬师父，相信师父，对师父没有什么好坏，明白吗？是你自己的功德最重要。修行人最根本的问题就是要尊师重道，不尊重师父那是欺师灭祖之罪，要明白，因为你的法身慧命是师父给的。

七情三想，沉下水轮，生于火际，受气猛火，身为饿鬼，常被焚烧，水能害己，无食无饮，经

百千劫。

七情三想，这下明确了，情更重一点，想更轻一点。沉下水轮，生于火际，受气猛火，身为饿鬼：这叫饿鬼道。怎么「下水轮」呢？前面在168个字的时候讲，当我们无形无相的真空起了一念妄想之后，就形成了虚空，绝待之真空而形成对待之晦昧之空，这叫「空轮」。当我们对着这个虚空再打妄想的时候，而有坚固的物质世界，那叫地轮。有了地轮自然而然同时它这个动是不是风啊？风轮就把这个地轮托住了。那么地轮是金轮，金与风是不是产生摩擦，是不是要生热啊？一生热，那我们知道，那金轮本身里面是不是就有水呀？经过受热以后，金轮里面的水就渗出来，那这个水轮是不是把金轮托住了？那么有风轮在外面托住水轮，水轮托住地轮，所以太阳系这片国土以须弥山为中心，然后加四大部洲形成一个基本国土。注意，这个地轮的底部，方便说底部，实际上叫外部，比如说地球下面是水，地球是不是转的？那么我们现在在上面，好像水轮在下面。那当我们转到下面的时候，水轮是不是到了上面啊？所以不能讲上下，只能讲内外。地球在转，整个太阳系也在转，明白吗？没有什么上下南北之分，都是方便说而已。

所以「下水轮」，鬼道众生一般是在海水那些地方，生活环境很艰苦啊。那么大海又是怎么形成的？在那个世界相续里怎么讲的？水火之性相交，一定讲是性，不是水火这种形体，这种性是无形无相之性，大家明白吗？如果说水强火劣就是大海，但是大海中还经常有火冒出来，表水是母，火是父，不忘父性；如果火胜水劣，那就陆地、平原乃至海岛。

那土和水也有因缘和合，如果土性胜水的话，就造成树木华草；树木华草挤出来的是水，说明有水的气氛，烧了变成灰是不是土的气氛了？如果水和火不是一般的对峙，它带有嗔恨心的对峙，带有强烈的相克，如果火胜的话就形成高山，就不是普通的陆地了。所以自然界处处都体现出我们众生的这种心态的变异，为什么会造成地震？是因为众生的心不平衡，在不断地使这个地壳发生变化。

我们讲常思地狱苦、常思饿鬼苦、常思畜生苦，你才知道要怎样珍惜今生，怎样抓住当下？你现在开始就要发愿，我应该怎么办。你不要等，因为三恶道的苦太可怕。

受气猛火，身为饿鬼：属于水火二气集成的这个饿鬼身多苦啊。常被焚烧：饿鬼的这个心常被焚烧，活不了还又死不了。

水能害已，无食无饮，经百千劫：水怎么能害自己啊？在水里是不是很痛苦啊？那么，无浆无饮，好不容易找到一碗粥、一碗水，一到嘴里，一团火把嘴唇烧烂了。一定要相信啊，诸佛如来，语无虚妄。这都是我们自己的心在变现，在遭受报应。他在这个时候已经惶惶不可终日，早知现在何必当初啊？

九情一想，下洞火轮，身入风火二交过地，轻生有间，重生无间，二种地狱。

轻生有间：就是八情二想。重生无间：就是九情一想。下洞火轮，身入风火二交过地：上面饿鬼的地狱在水轮的内半部，那么这里两个地狱在水轮的外半部，外半部接近风轮，风轮上面是水轮。越深，压力是不是越大？是不是众生越苦恼啊？到了风火之交就点明，是在海水的最深层，压力最大。

纯情即沉，入阿鼻狱。若沉心中，有谤大乘，毁佛禁戒，诳妄说法，虚贪信施，滥膺恭敬，五逆十重，更生十方阿鼻地狱。循造恶业，虽则自招，众同分中，兼有元地。

十分情一点想都没有，也就是这个人一生中从来不想到一点点为别人，都是为自己想。在杀生中特别是以杀人罪过为重，什么坏事他都能做，这种人已经麻木到极点。

这里厉害啊。下了地狱的人都是属于杀、盗、淫、妄等等，罪过已经很重，如果这些人中还有诽谤大乘，那你更加是苦报无量。毁佛禁戒：无论是对小乘戒、大乘戒、菩萨戒、一心三藏戒，都不可以诽谤。修行人吃喝玩乐照干呢，只要心里有佛就行了——这是「毁佛禁戒」。诳妄说法，有多种情况。狂妄说法一定是别有用心。用私心、恶心、欺骗心说法的人，必下无间地狱。虚贪信施：没有功德却受到别人的恭敬供养，叫无功受禄。滥膺恭敬：他不该得到别人的恭敬，却想尽办法来叫人家来恭敬他。为什么？他会装模作样，他会诈现善知识。要想一想，没有这个金刚钻，你就不能揽瓷器活。要教化人，首先把自己教化好。以其昏昏，使人昭昭，没有这个道理。五逆十重：「五逆」是指叫杀父、杀母、杀罗汉、出佛身血、破和合僧。特别是大乘正法道场，这是和合僧，你对这样的道场来轻慢诽谤、挑拨离间，这个道场一有风吹草动就唯恐天下不乱，你是破和合僧。「十重」就是身三、口四、意三。身三是杀、盗、淫，口四是妄语、绮言、恶口、两舌，意三是贪嗔痴，这是五逆十重之罪。

更生十方阿鼻地狱：就是这上面生了一方的阿鼻地狱以后，还要转到无量的阿鼻地狱让你去受苦。所以我们要好好掂量自己，好不容易得一个人身，你不要让它轻轻易易地去下无间地狱。

循造恶业，虽则自招，众同分中，兼有元地：「循」就是依照，依照所造的恶业来看。虽则自招：虽然各有各的个别性。众同分中：比如大家都是杀猪宰羊的，这就是同分业；大家都是杀鸡宰鸭的，这又是同分业。兼有元地：兼有一定之处。杀牛罪跟杀牛罪在一起，杀人罪跟杀人罪在一起。分分己获，我们要好自为之啊。

阿难！此等皆是彼诸众生自业所感，造十习因，受六交报。

这句话是承上启下：把上面的总结了一下，下什么样的地狱、飞什么样的天，都是众生自己的因果报应。下面具体地再解释要下什么样的地狱，受什么样的报，地狱满了做鬼是什么样的鬼，又是受什么样的报？鬼道满了再做畜生，又是什么样的畜生，受什么样的报？畜生道满了再升人，他一步一步往上升，又是什么样的人？非常有意思。

也就是说，你这个人今生今世是什么习气导致来世下地狱，受什么样的罪，然后做鬼、做畜生、再做人，仍然是这个习气转来转去的。下面佛讲有十种习气，实际上是无量习气。

云何十因？阿难！一者淫习交接，发于相磨。研磨不休，如是故有大猛火光于中发动，如人以手自相摩触暖相现前。二习相然，故有铁床、铜柱诸事。是故十方一切如来，色目行淫，同名欲火。菩萨见欲，如避火坑。

《楞严经》前后中间都是讲，万恶淫为首。这是欲界众生修行中最敏感的问题。淫习交接，是指男女生活。发于相磨，过来人都知道怎么磨法。研磨不休，这是一种情欲冲动，不能停止。如是故有大猛火光：「大猛火光」从何而来啊？男女生活跟着就是精血耗散，而且积淫成火，形成业薪，就像干柴一样，一点就燃。人在临终之前，大猛火光出现的时候，是预现地狱境界。这个时候你会念佛，能真正功夫成片，提起正念，可以避免地狱之报。可是绝大部分人提不起正念。对明心见性的人而言，他念一转，这个大猛火光就变成智慧火，他心里是明亮的。为什么我们要听《法华经》《楞严经》啊？一旦我们明心见性成为一种习气，梦中、定中、病中、断气前后，他没有办法失去，明白吗？这个法太妙了。《楞严经》倒数第二段讲了，不管你多大的罪过，只要一念明白如来藏，所有的罪过一笔勾销。

于中发动：告诉你，要准备上路了。如人以手自相摩触，暖相现前：是打比喻，他能体会到，手一搓是不是发热了。二习相然：这里的「二习」是指种习和现习。种习是过去世生中就有这种男女欲望的习气，现习是今世这种习气。相然：烈火与干柴燃起来。故有铁床、铜柱诸事：这就是铁床地狱、铜柱地狱。

所以男女淫欲心重的人，在那个断气的庄严时刻，他心里乱了，因为这是他一生中最大的兴趣、最大的喜好。这个时候来讲就出现幻境，什么幻境呢？比如说男人，他眼前出现美女了，这个时候他气要断不断的时候，他离开身子一抱，就到铜柱地狱了。这个铜柱有多高呢？六百由旬。六万里高的大铜柱烧得通红通红，而且就这样一天一夜万死万生。或者是一个大铁床，本来想过男女生活，这个大铁床满满的火烧得通红，烧得皮烂骨头烂，一次痛苦以后，反反复复地就出现这些现象。或者在男女二根，注意啊，好好听，不要怕难为情，那个铁嘴虫在男女二根里咬来咬去，让你死也死不掉，活也活不成，一日一夜是九百亿生死。

是故十方一切如来，色目行淫，同名欲火：十方如来把男女生活看成一种火宅地狱。「色目」就是向人形容、开示说明的意思，就是佛是这样看的、也是这样描述的。菩萨见欲，如避火坑：菩萨在对待自己这方面的事情，要断绝要避开，这是一个火坑。佛讲的，淫心不除，尘不可除，管你怎么样修都不行。

二者、贪习交计，发于相吸。吸揽不止，如是故有积寒坚冰，于中冻冽，如人以口吸缩风气，有冷触生。二习相陵，故有吒吒、波波、罗罗、青赤白莲、寒冰等事。是故十方一切如来，色目多求，同名贪水。菩萨见贪，如避瘴海。

这是讲贪心的习气所受之报应。贪习交计，前面已经解释，一种是种习，一种是现习。交计：无非是挖空脑子来打妄想，算计别人。发于相吸：「发」是成就，什么「相吸」呢？以根身对外面的境界，以自对他，来相互算计。吸揽不止：这是贪得无厌。搞名闻利养的人他始终都没有满足，官越大越好，钱越多越好，吃穿玩乐越好就越好。如是故有积寒坚冰，于中冻冽：贪心属水，脑子打妄想是不是属风啊？所以水遇到寒风，结寒为冰，这是在临终之前，预现地狱境界。前面淫习属火，所以大猛火光。这是不是在讲科学？都是讲科学。

如人以口吸缩风气，有冷触生：这是打比喻。特别是冬天我们呼吸的时候，那个冷空气是不是很刺鼻孔、刺喉咙啊？让我们体会那个贪心有了无明之后而形成坚冰冷冻那种情况。这种情况属于预现地狱境界，有定力的人念佛可以转，明心见性的人不受这种境界的束缚。二习相陵：种习和现习交互作用，推波助澜。这个贪心发起来的时候可是控制不了。吒吒、波波、罗罗：这是冰寒地狱的那种现状。大冷天冰寒地冻，穿那种高棉靴走路，是不是吒吒、波波、罗罗的声音，叫人不寒而栗啊。所以到这里已经是业果成就，马上受报啊，包括自己的身体是不是也是吒吒、波波、罗罗啊？

是故十方一切如来，色目多求，同名贪水：「多求」就是贪心之人啊，贪心就是「贪水」。在远古社会，生产力很低下的时候，洪水来临之时，人们是不是望洋兴叹啊？这个时候人就没有主张了，只好听天由命。日本这次是不是海啸把多少高的楼房都淹进去了？到那个时候你就做不了主了。

菩萨见贪，如避瘴海：菩萨面对自己的贪心生起恐惧心。菩萨畏因，凡夫畏果。瘴海就是瘟疫流行，像霍乱、疟疾等等。在过去，疟疾没有办法治的，现在行了。「瘴海」就像一个毒气的大海。

三者、慢习交陵，发于相恃。驰流不息，如是故有腾逸奔波，积波为水，如人口舌自相绵味，因而水发。二习相鼓，故有血河、灰河、热沙、毒海、融铜、灌吞诸事。是故十方一切如来，色目我慢，名饮痴水。菩萨见慢，如避巨溺。

第三个恶习就是慢习，自以为是。贡高我慢的人可不得了啊，目空一切，顺我者昌，逆我者亡。你慢，你慢谁啊？三十年河东，四十年河西，还要看来世。你看你这一世拽什么？你来世是小爬虫，在地狱里受苦受难，明白吗？得饶人处且饶人，是不是？慢习交陵：有种习和现习，怎么「交陵」啊？「陵」带有对峙、抢夺、争霸之义。发于相恃：两个人虎视眈眈。一个撸袖子，一个就卷袖子。驰流不息：傲气傲气，是不是带有水分之义？这个气是不是往上升啊？往上升是不是居高临下？所以把人看得很低。傲气升上去以后，就「驰流不息」，是不是往下流？自己总是要居高临下。

腾逸奔波：这里往后是预现地狱境界。「腾」就是水气往上升，然后再往下放逸奔波，跟洪水爆发一样。积波为水：他在临死之前看到的是波浪滔天，洪水暴发，气势很怕人。念佛功夫得力的人能够避免。

如人口舌，自相绵味，因而水发：这是打比方。舌头在嘴唇上舔舔，是不是就有津液出来了？二习相鼓：现习和种习互相鼓动。故有血河、灰河、热沙、毒海、融铜、灌吞：「血河」是什么？傲慢如山，以势压人，两个山把人压成了肉酱，叫血河地狱。灰河，这个地狱的河水滚烫滚烫的，鼎沸了，为什么有灰呢？贡高我慢那个神气飞扬，是不是跟灰一样在飞啊？如果是灰落在热汤里，是不是更烫啊？热沙地狱，这个沙子有许许多多的铁刺、铜刺，滚烫滚烫。贡高我慢的人是不是心也很热啊？所以与火相感应。毒海：这个贡高我慢与杀习相关，他杀人眼睛都不眨，何况畜生呢？这实际上就是自己作孽，杀了那么多的人啊、畜生啊，血肉模糊，腐烂变成毒海。融铜灌吞：把铁水、铜水融化了以后，往众生嘴里灌。我们想一想这个地狱苦是不是毛骨悚然啊？可不得了啊。今天遇到这个大法，我们应该怎么办呐？要抓住当下啊。你现在就要发心，我应该怎么办？从今天晚上开始，我应该怎么办？明天、后天，这一辈子怎么办？你不发心不得了啊。遇不到这个法，跟你们没有话讲，现在多叮咛几句，尽我的责任。

是故十方一切如来，色目我慢，名饮痴水：一切诸佛向别人形容说明，这个贡高我慢就像喝愚痴的水，自己害自己。菩萨见慢，如避巨溺：菩萨对自己有贡高我慢的习气感到害怕，就像躲开滔天洪水一样。「巨溺」是灭顶之灾，无可挽救啊。

四者、嗔习交冲，发于相忤。忤结不息心热发火，铸气为金。如是故有刀山、铁橛、剑树、剑轮、斧、钺、枪、锯。如人衔冤，杀气飞动。二习相击，故有宫割、斩斫，锉、刺、槌、击诸事。是故十方一切如来，色目嗔恚，名利刀剑。菩萨见瞋，如避诛戮。

第四种是嗔习。嗔习就是嗔恨心，报复心，可通说为发脾气。这人脾气大，肝火旺。种习和现习交冲。你冲我，我冲你，互相鼓动，所以这个脾气越发越大。我们有时候发起脾气来就不可收拾，恨不得一口把对方吃掉。发于相忤：就是相互对抗，硬顶、硬抗、硬闯。一个不服气一个，一个更比一个厉害。忤结不息：相互之间动起了火，没有人能解劝。心热发火：发了火，浑身都火烫火烫的。铸气为金：发火、发气是不是由肺发出来？肺属金，这是「铸气为金」，就是嗔火。

如是故有刀山、铁橛：显现出刀山火海。铁橛：就是铁棍。剑树：树上的枝枝杈杈很锋利，都可以杀人。剑轮：剑不光是长条形，也还有半圆形，更加锋利。斧钺：铁斧、铜斧之类。枪：长矛之类。锯：农村比较多见，一般是锯树，还可以锯人的脑袋、大腿。这时还是预现的地狱境界，有定力、有智慧的人可以避免。

如人衔冤，杀气飞动：这是打比方。一个人受到冤枉的时候，他感慨不已，杀气腾腾——我要和你拼个你死我活，这还能过日子啊？从此不共戴天——人到这个时候已经失去了理智。二习相击：种习和现习互相作用。报复是不是带有打击啊？越击，这个情执就越重。

故有宫割：「宫割」是一种酷刑，把男女二根割掉，这种刑罚惨无人道。斩斫：是砍脑袋，或者砍你的四肢。剉：很高很高的人把你头和脚硬是搞成一团，把你压缩在一起就像搞压缩饼干一样。刺：是刀刺。「槌、击」：有些是用大铜槌，有些是用棍子槌后背。

是故十方一切如来，色目嗔恚，名利刀剑：十方一切如来，一个不卯，佛佛道同，都是如此的看法。这个嗔恚心就是自己杀自己的利刀、利剑。你贡高我慢也好，你嗔恨也好，都是害自己。而你善心、真心、诚心，都是成就自己，要会用心。菩萨见嗔，如避诛戮：菩萨如果感觉到自己还有嗔恨心的话赶快放下，那个东西将来就要杀害你的法身慧命，叫你受苦报。

五者、诈习交诱，发于相调。引起不住，如是故有绳、木、绞、校。如水浸田，草木生长。二习相延，故有杻、械、枷、锁、鞭、杖、檛、棒诸事。是故十方一切如来，色目奸伪，同名谗贼。菩萨见诈，如畏豺狼。

第五种习气是「诈习」。「诈习」一般是采取哄骗、设圈套这种手段对待对方，明明白白地来占对方的便宜。交诱：过去世的种习和今生世的现习这两种习气互相抬，也有诈骗的双方相互诈骗。发于相调：相调就是挑弄、捉弄。引起不住：这个诈骗的心一般地来讲，永远都不会停止。诈了一次还有第二次，被诈的人又再想办法诈骗人，现在这个世界上三角债特别多，互相

诈，甚至亲人之间都互相诈骗。

如是故有绳木、绞校：在临死之前，首先出现这种监狱之相。为什么出现这些东西啊？诈骗与这些东西都有关系。「绳」就是圈套，「木」就是枷锁。把你套住了，把你夹住了。「绞」就是绳子把你捆住了。「校」是木头盒子，让你蒙在鼓里。如水浸田，草木生长：这是打比方。诈骗的圈套一步更比一步深，就像地里有了水，草木一天天往上长。二习相延：你诈骗过来，我诈骗过去，诈骗越搞越大。许多人一开始尝到一点甜头，所以当麻木不仁的时候一下给你来个倾家荡产。

故有杻械枷锁：「杻」是手铐，把你双手先铐起来；「械」是脚镣，把你两个脚锁起来；「枷」是架在脖子上；「锁」是喉咙前面的大锁；「鞭」是皮鞭；「杖」是木条；「挝」是头很大的大锤子；「棒」是木棍。到这里已经是业果成就。诈骗人的人要受这个苦，被骗的人呢，他心里必然有嗔恨心，他又受另外一种苦，大家明白吗？你说这个冤枉不冤枉。能骗的、被骗的都要下地狱。你没有那个贼心，人们怎么骗到你啊？你被骗并不冤枉啊，你也是想搞外快，贪心，说不定你能骗的心比他能骗的心还要强，只不过是你骗术没有他高明而已。所以受罪是不是也是应该的。没有白受的冤枉罪。

是故十方一切如来，色目奸伪，同名谗贼：一切佛在向别人形容说明这个诈骗的情况，把诈骗看得像奸贼一样。菩萨见诈，如畏豺狼：菩萨如果发现自己身上还有诈骗的习气，就看成是豺狼一样。这些东西不能玩，是玩命的。不要看自己能诈骗别人，到最后却下地狱，你得不偿失。

六者、诳习交欺，发于相罔。诬罔不止，飞心造奸。如是故有尘土、屎尿，秽污不净，如尘随风，各无所见。二习相加，故有没溺、腾掷，飞坠、漂沦诸事。是故十方一切如来，色目欺诳，同名劫杀。菩萨见诳，如践蛇虺。

这是讲第六个习气，诳习。诳诈有点相似，都是骗人。诳是又吓唬，又诈骗乃至无中生有，造谣、诽谤、陷害人。诈骗是在明中取，「诳」是在暗中取。诳习交欺：也是种习和现习两种习气在一起就变本加厉。发于相罔：成就于造谣诽谤，「罔」就是似是而非乃至无中生有。诬罔不止：怎么「不止」呢？有些情况无风不起浪，起了这个浪却不能停止。有些属于一不做二不休，既然得罪你明知不对，也把他得罪到底。他破罐子破摔，反正已经得罪了，再怎么样也不是个好人。飞心造奸：像这些人这个品质已经败坏到极点，他专门想办法去陷害别人。「飞心」说明他这个心非常下劣，而且眼睛一眨就是个阴谋诡计。随便开口，造谣都不打从心里过，他根本都不用想一想他的后果，先把谣造了再说。

如是故有尘土屎尿，秽污不净：这就是地狱相提前现前。要下这样的地狱，因为你这个心不正、嘴不干净，这个地狱是尘土屎尿地狱。所以佛是讲真法，明白吗？是把真实道理告诉我们。如尘随风，各无所见：漫天都是灰沙土。那个屎啊、尿啊，乱七八糟，你都看不清楚。在这个时候，有定力有功夫的人可以避免，明心见性的人不会出现这类境界，即使出现这种境界，他一转念就是极乐世界。

二习相加，故有：「故有」后面就是业果成就。没溺：这个下地狱的人已经掉进了粪坑地狱，而且又臭又烫。修行要常思地狱苦，要抓住当下啊。腾掷、飞坠：看到这种情况，想飞腾出来，心里一想就飞起来，虽然飞起来了，但是由于自己情执很重，到最后又掉下来，又掉得更加苦，还是堕在这个苦海里。漂沦诸事：轻者飘，重者沦。轻者脑袋可以漏在外面，重者连脑袋都闷在里面。始终都是惊慌失魄，原因就是因为他在因中恐吓欺骗种种手段，使别人伤心、恐惧，如今报在他自己身上。有其因必有其果。

是故十方一切如来，色目欺诳，同名劫杀：欺骗恐吓人从中渔利，就跟抢劫杀人一样的罪过。菩萨见诳，如践蛇虺：「蛇虺（huǐ）」是毒蛇，菩萨在检点自己时，把欺狂的习气看成毒蛇一样。

七者、怨习交嫌，发于衔恨。如是故有飞石、投砾、匣贮、车槛、瓮盛、囊扑，如阴毒人，怀抱畜恶。二习相吞，故有投掷、擒捉、击射、抛撮诸事。是故十方一切如来，色目怨家，名违害鬼。菩萨见怨，如饮鸩酒。

这是第七种习气，怨习。「怨习」就是受到别人伤害，而记恨在心，想报复又没有能力，所以一直耿耿于怀，伺机报复。交嫌：本来就有记恨这种习气，再加在当生遇到这些事情，这个怨习又现行。所以种习与现习互相作用，这个怨恨心就更重。发于衔恨：成就于受到别人欺骗伤害的时候，那种怀恨报复的心理。

如是故有：这是预先提前显现地狱的境界，是在人快要断气之前。飞石投砾：这是恨不得远远地用石头投掷。「砾」是小石头，「石」是大石头。匣贮车槛：这个心里报复又报复不了，憋得难受，像被囚在牢笼里。瓮盛囊扑：「瓮盛」是古时候一种残酷的刑具，有个成语叫请君入瓮。囊扑，是秦始皇时代的一种酷刑，把一个人捆得紧紧的然后装在袋子里，从很高的地方把他扔下去摔死，或者用棍子再把他打死。

这种情况实际上就是怀恨在心的人的一种心态。因为他当时怀恨要报复人的这个心理是不是恨得咬牙切齿？要报复又报复不了，心里是不是很痛苦啊？按照道理，一般受到别人伤害的人，

他这种冤屈大家还都能同情，可你同情也没有用，他也要受报应。他用什么样的心就要受什么样的报应。比如夫妻之间一方被另一方抛弃了，本来就抛弃就是了嘛，进而又生起病来，再拿别人的错误还来惩罚自己。这是不是赔本儿的买卖呀？那怎么办呢？来学佛，把伤害你的人当佛菩萨一样供养恭敬，否则你还不能入佛门，你说要不要感恩啊？那是大善知识。如果你去怀恨他的话，那对不起，今生今世还要得大病，来生来世还要受报应。你说值不值啊？

如阴毒人：阴就是放在心里，但不管你有理没有理，想报复的心是不是毒心啊？怀抱畜恶：把恶放在心里，既伤害自己今生今世的健康和长寿，来世也要受果报。世间人这个善良的心态往往是对这些人都是同情，哎呀，受这么大的苦啊，还气出这么多病来——你不要去可怜他，他那个气带有报复心，明白吗？不过讲来讲去，也应该可怜这些人，是不是？好好开导他们。二习相吞：要报复的心是不是要把人吃掉啊？种习与现习共同作用，一直延续到来生来世。

故有投掷、擒捉、击射、抛撮诸事：掷，是用麻袋装好以后扔石块砸他；擒，是用囚车把他关起来；捉，把他捆起来；击，用棍棒打或石头砸；射，用箭射；抛，就是前面放在麻袋里然后往上抛；撮，不让他自在，手也捆脚也捆。这里已经是业果成就，要在地狱里受苦。
是故十方一切如来，色目怨家，名违害鬼：诸佛开示说明这种怨习的情况，

这种怨恨心就跟违害鬼一样，违害鬼专门害人。菩萨见怨，如饮鸩酒：「鸩酒」就是一种毒酒，人饮了这个酒当下就要死。所以菩萨把这种怨恨心的习气看成是毒酒，千万不能饮，要放下。

八者、见习交明，如萨迦耶、见戒禁取，邪悟诸业，发于违拒，出生相反。如是故有王使主吏，证执文籍，如行路人，来往相见。二习相交，故有勘问权诈、考讯推鞫、察访、披究、照明，善恶童子，手执文簿，辞辩诸事。是故十方一切如来，色目恶见，同名见坑。菩萨见诸虚妄遍执，如临毒壑。

第八个习气是「见习」。「见习」就是那种自以为是、强词夺理、以牛羊眼下劣心看待一切好人好事的这种习气。这种人也叫常有理，不管你讲什么话，他都跟你对着来，他没有是非原则，他唯一的原则就是我要跟你对着干。你讲什么都没有用，他都感到怀疑。这种人为数不是太多，毕竟还是有啊。这种人永远不肯占下风，他一定要占上风，我们要好好检点自己，哪怕有一点点坏习气，都会障碍自己的道行。对于修行人来讲，只有把一心三藏的道理搞明白，我们才能真正开智慧，否则你是在搞见习。

见习交明：也是种习与现习来相互抬，相互杠。「交明」就是交织在一起，得寸进尺，声嘶力竭就是为了自己的论据来争辩。如萨加耶：萨加耶就是身见。见戒禁取：戒禁取见一般属于思惑。邪悟：包括一切的邪知见。所以这些人在跟人争辩的时候，都是强词夺理，他不是为了寻求真理而讨论佛法，而是维护自己的名闻利养而不肯认输。

在佛门内部，为了寻求真理相互之间探讨，这是可以的，而且应该发扬。不争论，不分辨，不能提高。这个时候我们就要看自己的用心对不对。每一个人都要准备随时坚持真理，随时改正错误，而不是在那强词夺理，争个你高我低。诸业，就是见业，这是一种我见所造的业。发于违拒：「发」就是成就。违拒，这种人是本能的逆反心理。出生相返：可以理解为自相矛盾，因为这些人他根本没有标准，他往往到最后前言不搭后语，变成自己对抗自己。

如是故有：这下面是讲预现地狱境界。实际上这也是真心本来面目给你一个机会，这个时候你有定力你有智慧，可以转危为安。王使主吏：他把你种种的意业、口业记录在案，就等着你来兑现。祸从口出，我们只要一开口讲话你就是在宣传，你不是吉祥加持这个世界，你就是当教唆犯，污染这个世界。许多人不明白这个道理，认为嘴巴长在自己身上，要怎么讲还不是我自己的事？有那么便宜吗？你要好好掂量掂量。你信口开河试试看。电脑在我手里，我可以在网上发表任意的东西，诽谤任何人，你试试看？包括在网上搞那些男盗女娼、诈骗，你不要洋洋得意，举头三尺就有神明，你要受报应。

「王使」：就是阎王菩萨的使者，相当于钦差大臣。「主吏」：是法庭上的主审官之类。证执文籍：所有的资料都给你如实记载，出世间的管理不可思议的重要。是不是从另外一个层面反映出我们的心法不可思议啊？在第二层天有个阿卡西图书馆，每个人生生世世的所作所为、来龙去脉、每一个国家、每一个民族……全部都有明确记录。你以为怎么样？而且不需要我们填表上报，很直观地把你记录下来，比你自己还了解你。懂得这一点啊，我们就要好自为之啊。到时候受到惩罚你还得服服贴贴，你不服贴也没有用啊。

如行路人，来往相见：这是打比方。证据如山，你赖不掉瞒不掉，就跟两个人走路相遇一样，你没有办法躲开。二习相交：种习和现习互相误导，互相鼓励来造业，这个下面就是业果成就，进入地狱受报。

故有勘问：「勘问」就是审问。权诈：是用一种圈套叫你回答。考讯：是用刑，你不招就打。推鞫（jū）：鞫是一种实心球，这是比喻慢慢地来分析探讨，亦有严加审讯之义。把它运用在法律上，就是不能操之过急。察访：还要察言观色，走访左邻右舍。特别是修行人，你最起码要调查研究，尤其不可以信口开河出口伤人，即使调查到事实准确，你还得与人为善，而不是幸灾乐祸、添油加醋、捕风捉影。披究：是查清楚，「披」就是把这个面纱一层一层地揭开。照明，是要真凭实据。

善恶童子，手执文簿：每一个人专门有两个护法，一个叫同生，一个叫同死，记录你从进入娘胎一直到断气这一生的经历。一个人专门记善，一个人专门记恶，这是「善恶童子」。记好，我们的一言一行一个念，都有护法神明在记录。「手执文簿」就是记录的内容。辞辩诸事：「辞」就是语言文字，「辩」就是告诉你怎么回事，跟你对辩。

是故十方一切如来，色目恶见，同名见坑。菩萨见诸虚妄偏执，如入毒壑：「毒壑」就是有剧毒的水沟。菩萨在检点自己有没有强词夺理、信口开河这种习气的时候，把这种习气看成是一个有剧毒的臭水沟。

九者、枉习交加，发于诬谤。如是故有合山、合石、碾硙、耕磨。如谗贼人，逼枉良善。二习相排，故有押捺、捶按、蹙溘、衡度诸事。是故十方一切如来，色目怨谤，同名谗虎。菩萨见枉，如遭霹雳。

这是第九种习气，枉习，一般是冤枉好人。种习和现习「交加」，变本加厉。发于诬谤：成就于诬蔑、造谣、诽谤，完全是有意识、有目的，明知故犯来冤枉。

如是故有合山、合石：这是在断气之前预现地狱果报。合山：两座山平行地合起来，因为你冤枉别人，害死人命，所以两座大山合起来把你挤成肉巴酱，逃也没法逃。合石：是两块石头上下来压你。碾：是大石磨、大铁磨，跟压路机一样。硙(wèi)：是平行的两个磨都在磨你，把你磨得粉碎。耕：是把你埋在地下，用一个犁从你头上耕过去。磨：是大石磨。

如谗贼人，逼枉良善：这是诽谤诬陷他人，他人却有冤没处叫，叫天天不灵叫地地不灵，又像两个山压住了，又像两个石头压住了一样，逃不出来。这种心态就反馈给前者，然后他就受这种果报。

因为所有的第七识就共一个阿赖耶识。你在公交车上踩人家一个脚，人家痛得「哎呀」一下，他这个信息已经反馈到你那个系统里，然后在一定的时空点，在无量百千万亿年以后，可能你还被他踩一脚。因缘果报一丝一毫都不会有错的，要好自为之。二习相排：业果已经成就，定业不可改变。种习与现习好像是排练一样。

故有押捺：押，是押送；捺，叫你把头低下来。槌：是打。按：也是把头低得低低的，不叫你挺着胸脯走路，也不是弯着腰走路，把你腰弯得不能再弯了，几乎把头和腿扣到一起了。蹙溘：是把人用麻袋灌起来扎得紧紧的，头脚捆在一起，然后用什么石头或者用木棍再击打。衡度诸事：「衡度」就是定罪。所以这种种的刑具就是让你体会你冤枉别人给他造成的伤害。

是故十方一切如来，色目怨谤，同名谗虎：所以一切佛向人们形容、说明这个诬陷别人的情况，就跟吃人的老虎一样可怕。菩萨见枉，如遭霹雳：菩萨在检点自己有没有冤枉别人的这种习气的时候，把这种习气看成是天打雷轰。

十者、讼习交諠，发于藏覆。如是故有鉴见、照烛，如于日中，不能藏影。二习相陈，故有恶友、业镜、火珠，披露宿业，对验诸事。是故十方一切如来，色目覆藏，同名阴贼。菩萨观覆，如戴高山，履于巨海。

第十种习气，是好打官司，好无事生非、节外生枝。他唯恐天下不乱，别人有什么事情，他不是去帮助和解，而是火上加油，甚至怂恿打官司。世界上这样的人是不是很多？本来应该劝一劝，有的人可会激将法了，坐山观虎斗，自以为聪明，这个报应很重啊！任何人都不要耍小聪明，要懂得息事宁人，安定团结。

交諠：「諠」是喧闹、喧嚷，煽风点火。种习和现习变本加厉来无事生非。发于藏覆：「发」是成就，把自己的真心藏起来。他本意是要坐山观虎斗，表面上还是帮你的忙。「覆」和「藏」是一个意思。

如是故有：下面是预现地狱之相，这是在临死之前。鉴见：这个「鉴」就是镜子，在地狱门前有一个镜子叫孽镜台，死了以后在没有进地狱之前，你在那个镜子面前照一照，你一生中的所作所为当下现前。一般的人到那个时候可能就瘫在那里了，屎尿拉一裤子，完蛋了。不见棺材不落泪。照烛：你前面把那个害人的事情藏在那里，就跟蜡烛一样，一亮了就知道，你还是这么个心啊。如于日中，不能藏影：太阳从东方出来的时候，影子在西方；太阳往西边落了，影子在东方。太阳当头有没有影子啊？没有。二习相陈，故有：业果已经成就，定业不能转，老老实实受报。「恶友」就是证人，过去跟你同谋来害人。这个时候他已经提前在地狱里等你，即使他还没有死，他的灵体也会跑到地狱来作证，大家明白吗？那他将来再死的时候，那你这个地狱的鬼也出来给他做证人——老朋友，咱们终于在阎王殿相会了——那个时候也不知道是什么味儿了。「业镜、火珠」前面解释了。「火珠」就是照烛。披露宿业，对验诸事：要给你算账，要了这个业。

是故十方一切如来，色目覆藏，同名阴贼：「阴贼」就是家贼，家贼难防。他什么时候害你，一害就是个准。因为他在暗中，你在明中。我们往往失败在自己人手里，这个历史的教训太多了。菩萨观覆，如戴高山，履于巨海：菩萨在检点自己有没有讼习的时候，把这种习气看成是头上顶着高山，本来是不是就戴不起？履于巨海：「履」就是走路，脚下踩着是海，是不是叫

他永世不得翻身啊？
　　云何六报？阿难！一切众生，六识造业，所招恶报，从六根出。云何恶报从六根出？

前面讲到这种习气造业是不是要靠眼、耳、鼻、舌、身、意六根来主宰啊？前面的十种习气实际上是由十种意识心在指挥，所以还要追根到底，六种意识心是不是由六根而出？所以在受报的时候体现出六根怎么样受报，是一种什么样的痛苦。

一者见报，招引恶果。此见业交，则临终时，先见猛火满十方界，亡者神识，飞坠乘烟，入无间狱。发明二相：一者明见，则能遍见种种恶物，生无量畏；二者暗见，寂然不见，生无量恐。如是见火，烧听：能为镬汤、洋铜。烧息：能为黑烟、紫焰。烧味：能为焦丸、铁糜。烧触：能为热灰、炉炭。烧心：能生星火迸洒，煽鼓空界。
　　如是见火，后面应该落了一句，这里补上：「烧见，能为铁床铜柱」。

这段经文是讲见报。由眼识造业，眼根受报，其余的鼻舌等五根受交报。因为眼根、眼识造业，离不开其它诸根的配合。

此见业交：是指眼根、眼识所造之见业，与其它五根五识所造之业交相在一起受报应，这就是「见业交」。则临终时，先见猛火，满十方界：这是讲临终之前预现地狱境界。有智慧、有定力的人可以避免，没有定力没有智慧的人就要提前有个心理准备。见有光，光是不是属火？我们往往眼睛造业的时候，眼睛是不是特别明亮啊？他一点点都不含糊，不放过任何一个细小的角落，就像猎人一样要搜索。所以「先见猛火满十方界」，讲来讲去，一切唯心所现，大家明白吗？用好自己的心，时时事事处处，慈悲、忍辱、光明，你不会现出这些境界。把慈悲、光明磊落养成我们的习惯，生生世世跟你不相舍离。

亡者神识：往下已经是业果成就，定业不可转，瞬间就要去受报。飞坠乘烟：他下地狱以后心里是不是想逃命？逃命是不是要想往上飞？但是怎么又坠了？因为他的情执往下坠。所以是不是自己伤害自己啊？如果你没有情执的话，心一飞是不是就飞出来了？如果是明心见性之人，一飞就走了，因为他心量大，再大的情执拽不了他。乘烟：是乘着自己的业掉下来。

发明二相：这个「二相」是罪报的主相、许多细相，叫你慢慢去体会那种地狱的滋味。一者明见，则能遍见种种恶物，生无量畏：见有二尘，一种是明，一种是暗。眼睛看到的东西都是可怕的景象。为什么要看到种种恶物？你当时在明目张胆做坏事，杀人都不眨眼，所以叫你生恐惧心。心地慈悲之人杀一只鸡都不敢，是不是？

二者暗见，寂然不见，生无量恐：黑暗不见的时候，就跟那个做贼的人晚上去偷是不是心虚啊？往往越静他越是害怕，真正是好像见到鬼一样，但是他还要壮胆来做坏事，一不做二不休。这显现出作案前的那种心态，做坏事总是见不得人。

如是见火，烧见，能为铁床铜柱：这句经文要加上去。因为后面的五种都有主报，唯有这句丢了。这个「烧见」这是主报，落实到眼根上，见到的就是铁床铜柱，前面讲过。烧听，能为镬汤烊铜：如果你强暴对方，那种哭喊声是不是撕心裂肺呐？所以这个时候相对应的，就变成镬汤铜汁。镬汤，火锅里滚烫的汤倒到你耳朵里。烧息，能为黑烟紫焰：眼睛贪色，眼睛是火啊；鼻子贪香，香是不是一股气息啊？气息遇到火，是不是要烧成紫焰？所以这个鼻子吸的就不是香，吸的是火炭。

烧味，能为焦丸铁糜：眼睛是火，舌头吃东西是不是食品啊？所以火与食品相烧，变成焦丸，滚烫的铁丸啊。灰炭，不是肉靡，是铁糜。喜欢吃肉的人把肉煎成肉靡，他是不是感到特别有味？这是铁糜不是肉靡，这个味道是特种味道。烧触，能为热灰炉炭：邪淫之人只是强调肉体的感受，那好吧，现在你肉体的感受是滚烫的热灰、炉炭。而这些感觉既有与自己相反的那种报应，是不是来自对方的那种恐惧心、仇恨心、痛苦心？现在来反馈给他。烧心：这讲意根受报。能生星火迸洒，煽鼓空界：是不是心里感到火烧火燎的？因为做这个事情的时候，他心本身就是热的，再加上对方那种痛苦的心理报应于他。所以我们有时候感到心不能安，一个是过去世的那种业报，一个是今生今世你曾经做过一些亏心事。你心不大安，这个时候不是想出去找个避风港，找个地方来排遣排遣，你要赶快生忏悔心，观照如来藏的道理，而不是去变本加厉，再寻求新的刺激。

二者、闻报招引恶果。此闻业交，则临终时，先见波涛没溺天地，亡者神识，降注乘流，入无间狱。发明二相：一者开听，听种种闹，精神懋乱。二者闭听，寂无所闻，幽魄沉没。如是闻波，注闻，则能为责为诘。注见，则能为雷为吼，为恶毒气。注息，则能为雨为雾，洒诸毒虫，周满身体。注味，则能为脓为血，种种杂秽。注触，则能为畜为鬼，为粪为尿。注意，则能为电为雹，摧碎心魄。
　　这段经文是讲耳识造业，耳根受报，其它五根同受交报。耳根是主报，其它是交报。

则临终时，先见波涛：耳朵属水，所以造水业就感招水报，在临终之前看到满天都是洪水泛滥。有定力、有智慧的人能转。这是预现地狱之相。亡者神识：以下是业果已成，已成定业。降注乘流，入无间狱：「降注」是水往下流，是自己的这个情执就逼着这个心流入无间地狱。发明二相：就是成就了两种主要果报。声尘分为动尘和静尘，那么听到动尘叫开听，听到静尘叫闭听。听到动相的时候是种种闹。因为我们在世的时候喜欢好听的音乐，喜欢制造人我是非来搞精神刺激等等，如此用心不良，你既然喜欢听就让你过过瘾。种种闹：无量劫以来，特别是

今生世你造的种种业，这个时候统统现前。设想一下，如果整天在这种喧闹的环境中，就跟打雷一样，你要不了一个星期就会得神经分裂症。有的人喜欢听靡靡之音，喜欢听那些很无聊的东西，你要受这个报应啊。这个「开听」，是直接针对我们看电视、电脑、手机这些事情，可要当心啊。

二者闭听，寂无所闻，幽魄沉没：听不到声音的时候，就和那个月黑风高在想做鬼事，他心里恐惧心。幽魄：魂都不知道跑到哪里去了，提心吊胆的。如是闻波，注闻，则能为责为诘：听属水，这个水就灌到耳朵里，是不是很难受啊？为责为诘：我们都喜欢听好听话，听到逆耳的话心里是不是非常愤怒啊？「为责为诘」是表现那一种心态：要大声地训斥人家，抵抗人家。

注见，则能为雷为吼，为恶毒气：「注见」是眼睛受报。由于在生前听到逆耳的话就怒目而视，现在就感应到雷鸣电闪，毒气来熏自己的眼睛。

注息，则能为雨为雾，洒诸毒虫，周满身体：「注息」是鼻根受报。生前在耳根造业的时候，鼻子好像就能同时闻到香味。六根在用中虽然相背，在性中能相知。耳朵听到什么声音就知道什么人啊，鼻子就能闻啊，这个人最喜欢香水等等……雨啊雾啊，那都不是空气，那些毒虫钻到鼻孔里是不是很难受啊？

注味，则能为脓为血，种种杂秽：「注味」就是舌根受报。在生前的时候由于耳根造业，听到一种声音，心里马上想起了一种味道，舌头上口水都能生出来。而现在这个舌头里感觉到的都是些脓血、乱七八糟的东西。

注触，则能为畜为鬼，为粪为尿：「注触」就是身根受报。在生前耳根之时，我们从声音中使身体能够产生种种的享受。所以在地狱里从相反的方面来遭受报应。怎么报应呢？为畜为鬼：身体来寻欢作乐，这些畜生是鬼。你敢不敢去跟他抱啊？为粪为尿：屎和尿谁也不愿意粘在身上。

注意，则能为电为雹，摧碎心魄：这是意根受报。生前我们不能听逆耳声音，听了以后心里就打妄想，恶心恶意，所以要想报复；或者听了以后就心猿意马想到寻欢作乐，所以死了以后在地狱里受这种报应，惶惶不可终日，这个心就好像时时刻刻在面对闪电、打雷、下冰雹，心可能都要炸碎了。

再次提醒大家，圆顿大法讲，地狱、饿鬼、畜生，无非解脱法门，我们要真实理解。因为我们的真心本来就清净无染，没有分别心。因为我们在做人的时候分别美丑、香臭，那么这种情执越重，我们的灵体会越加堕落。而成佛以后，这地狱种种苦就感受不到，因为佛没有一切分别心。所以在地狱里就是用那种痛苦来破我们的分别心。你不是想寻欢作乐吗？专门给苦来感受。从这个意义上来讲，地狱是不是慈悲解脱法门啊？但是我们要解脱，选择地狱这种解脱法门感到很痛苦，而我们通过听经闻法破除烦恼习气，这种解脱是不是很自在？这才是讲如来心法。

想一想啊，我们在集体生活中这样好的条件，有些人还在这样长还在那样短。为什么正法道场不给出家人发钱？为什么正法道场要过苦日子？就是把我们的心逐步地拉向平衡。为什么顺治皇帝放下江山来出家？为什么唐朝庞居士把已经到手的万贯家财变卖成金银细软扔到海里，然后每天靠打几双草鞋换几粒米过清贫日子？要明白呀，要舍呀，就是要把我们的财产乃至我们的生命乃至种种习气要舍干净，要修清净心。

我们这是一种潇洒、自在、快乐成就的法门，不要等待地狱、饿鬼、畜生来收拾自己。连地狱道都是慈悲法门，是不是？对于那些罪大恶极之人，就示现地狱相来对治他。就像一个人生病以后，有些人用心就能把自己的病治好，是不是很自在啊？有些人不会用心，只有开肠破肚动手术，那是不是地狱啊？你能讲那个医院是杀人魔鬼吗？他也是行菩萨道。

三者嗅报，招引恶果。此嗅业交，则临终时，先见毒气充塞远近，亡者神识，从地踊出，入无间狱。发明二相：一者通闻，被诸恶气熏极心扰。二者塞闻，气掩不通，闷绝于地。如是嗅气，冲息，则能为质为履。冲见，则能为火为炬。冲听，则能为没为溺，为洋为沸。冲味，则能为馁为爽。冲触，则能为绽为烂，为大肉山，有百千眼，无量咂食。冲思，则能为灰为瘴，为飞砂砾，击碎身体。

这一段是讲鼻识造业、鼻根受报，其它五根是连累受报，这叫「此嗅业交」。

则临终时，先见毒气：这是在断气之前，预先出现地狱境界。有智慧、有定力的人可以避免。毒气充塞远近：这是鼻根的主报。你再怎么闻，再怎么不闻，这个毒气都围绕着你，让你无处逃避。「亡者神识」往下，已经是业果成就，定业不能转变。从地踊出，入无间狱：为什么「从地踊出」呢？我们的灵体离开肉身以后，是不是上天下地无所障碍啊？他看到空气里有毒气，他灵机一动，钻到地下去，可是地下还是毒气，是不是啊？而且有毒还又闷。所以本来进去了，然后又从地下踊出来，自己的心把自己逼到无间地狱。他自然而然按照这个渠道来成就自己的地狱果报。

发明二相：「发明」就是成就。在地狱的种种果报虽然不同，而这「二相」是主报，怎么样爆发都离不开这两种主业的报应。一者通闻：鼻子的功能一个是通，一个是塞。通的时候「被诸恶气熏极心扰」。不要说毒气，我们闻到臭气是不是很恶心呐？闻到那个烟气是不是很呛？可

惜的是，由于众生执着于这个命，所以到了地狱里想死还死不掉。二者塞闻，气掩不通，闷绝于地：感到胸闷的时候就要晕倒，但仍然不会断气，所以「闷绝于地」，是另外一种生命的形态。

如是嗅气，冲息则能为质为履：「冲息」是主报啊，鼻识造业，鼻根受主报。主报分为通塞两种。疏通呢，臭极了，难闻极了；闭塞呢，又难受死了。一个人再会闭塞也超过不了几分钟。

冲见，则能为火为炬：「冲见」是眼根受报。眼睛见是不是属火？鼻根是不是呼气？所以气遇到火是不是就着出火光？这种种的报应都是我们的本性在变化，明白吗？而且都是根据我们的习气来变化。

再一次提醒各位，好好观照命自我立。上天堂下地狱，靠自己把握，只看你怎样用心。修行就是操作自己命运的过程。佛就是告诉我们，应该怎样来掌握命运。

冲听，则能为没为溺，为洋为沸：「冲听」是耳根受报。鼻根在造业的同时，耳根是不是也出了贪心？也属水啊。现在是耳朵「为没为溺」，而且「为洋为沸」。那是烧得滚烫滚烫的屎啊、尿啊，往你耳朵里灌，你能受得了啊？看你耳朵还再去分别美妙的音乐、老鼠的叫声、美丽的赞叹、糟糕的训斥……恶报就是在破分别心，这是没有办法的办法。

对于不可救药的人，只有采取最后的绝招，给他动手术。你自己能治好的病不要到医院，，到了医院能吃药的他不给你打针，能打针的不给你输液，能输液的不给你动手术，是不是这种程序啊？三恶道也是一样。有些人下畜生道解决不了问题；那就下鬼道，下鬼道还不足以解决问题；好了，下地狱道，一步一步地来。地狱道满了以后，业报轻了；再到鬼道，烦恼少了；然后再到畜生道。佛法不离世间法，是一样的道理。

冲味，则能为馁为爽：这是舌根受报。舌根在配合造业的时候，无非是贪味而已。由于这里是鼻根造主业，舌头打出来这么多妄想，这里受的报应就不是太重。「馁」呢，一般就是食品变味，「爽」呢，是汤水变味。跟毒药一样不一样啊？不一样。

冲触，则能为绽为烂：这是身根受交报。为大肉山，有百千眼，无量咂食：身体贪图睡好、摸好、男女邪淫等种种肉体的享受。「为绽」是皮肤开裂，「为烂」是浑身流脓流血。像个大肉山一样，有无量的虫子在那里咬。为什么有无量的虫子咬啊？过一次夫妻生活，有七万八千个风虫遭到杀害，这就在报复。欲界众生特别执着男女生活，可这是杀生呐。在家居士要适当地克制，年龄大一点要自觉断除，这是自己解救自己，没有更好的办法。这个东西乱我们的心，乱我们的行，许多人为此而家破人亡。

冲思：这是意根受报。妄想是动，属风，当进入地狱以后，六识已经不复存在，而一念心集中在第七识这个意根。所以这个时候就像大风中无量的灰尘、无量的恶气，飞沙走石，心里惶惶不安，飞沙走石把身体砸得粉碎。

四者，味报招引恶果。此味业交，则临终时，先见铁网，猛焰炽烈，周覆世界，亡者神识下透挂网，倒悬其头，入无间狱。发明二相：一者吸气，结成寒冰，冻裂身肉。二者吐气，飞为猛火，焦烂骨髓。如是尝味，历尝：则能为承为忍。历见：则能为然金石。历听：则能为利兵刃。历息：则能为大铁笼，弥覆国土。历触：则能为弓为箭，为弩为射。历思，则能为飞热铁，从空雨下。

第四个问题是讲舌识造业、舌根受报。此味业交：舌根受主报，余根为交报。

则临终时：这是预现地狱之相，提前警告，你的末日已经来临，看你怎么办，有本事躲过去，没有本事请进来。先见铁网：因为舌属金，舌体是个肉团，是不是属于地轮、金轮啊？再者，他在世的时候想着种种的陷阱，过去捉鸟捕兽，是不是搞网啊？让那野兽自投罗网。所以临终之前把自己的业相显现出来。亡者神识，下透挂网：这里已经是业果成就。怎么「下透挂网」呢？断气以后看到铺天盖地的大罗网，是不是想冲出去？心里想冲也就冲了，可是他的情执把他往下拽，反而给网挂住了。当鸟给网堵住，是不是在里面翅膀乱扑腾啊？倒悬其头：这是当时鸟啊、畜生的那种心态。心里知道末日到了，当时这种心态就已经反馈到造业者的这种心理系统里，所以哪有不报的道理啊？

善有善报，恶有恶报。明白这个道理，我们就知道怎样从现在做起，再也没有时间去什么人我是非，什么亲亲爱爱，了生死为要，刻不容缓啊。谁知道明天后天还有没有我，还有没有你啊？你不知道啊。人命在呼吸之间，一岁修行不为早，为什么？因为不知道他能不能活两岁。八十岁修行还不为老，只要他抓住了当下，他的念不退转就有救。黄泉路上无老少。何况在现代社会里，人上四十岁几乎没有健康的，随时我们都要准备无常的到来。你可以以千般理由万般理由不来修行，可是无常到来的时候你什么理由也不讲，根本没有你开口的余地。所以常思地狱苦，你看这些地狱苦不苦。这是诸佛金口玉言。

发明二相：这个「二相」是这个舌识、舌根受报的主报、主相。一者吸气，结成寒冰，冻裂身肉。二者吐气，飞为猛火，焦烂骨髓：因为舌根尝到味道，味道是不是一种气体？现在从外而入，外面来的是不是风寒啊？而生寒冰。冬天的时候，鼻孔也好，嘴巴也好，我们呼吸冷空气是不是难受啊？吐气的时候，里面是热的是火，外面是气，气遇火薪是不是要燃烧？焦烂骨髓：这个就是以我们舌根造业而受报，主要是吃众生肉。你把动物的肉身都焦烂了，让你体会到

众生当时的那种痛苦。

如是尝味，历尝：这还是主报。则能为承为忍：舌根受报是不是舌头很难受啊？可你能不能让得掉啊？忍也得忍，不忍也得忍。你在因中造业的时候，受到伤害的众生满腹的怨愁向谁叫啊？他是不是不忍也得忍啊？叫你体会这种心态，凡事都是自己自作自受。「忍」和「承」是一个意思，「承」是一种行为，「忍」是一种心态。

历见，则能为然金石：见属于火，在因中见到了杀，这个杀心是不是都属火啊？现在眼睛受报，好像把金石放到火里炼一样，就是把眼睛烧得很痛很痛。

历听，则能为利兵刃：这是耳根受报，就好像利兵刃来戳到耳朵里一样。因中为了满足舌根的贪味，杀害众生那种叫苦声惨不忍闻。我曾听一个人说取熊胆，我听了以后头都要晕掉。有一次我看到电视里面人吃猴脑，把活猴拿过去，那猴子哇哇叫。猴子这个灵性仅仅次于人，是不是？人到了这种程度，比妖魔鬼怪还要妖魔鬼怪。

历息，则能为大铁笼，弥覆国土：这是鼻根受报，就好像整个尽虚空遍法界都是大铁笼。大铁笼里因为捉了鸟，捉了那些动物，它是不是有腥味啊？

历触，则能为弓为箭，为弩为射：这是身根受报。你当时是怎么样杀害众生？当你的箭刺到众生身上的时候，他那种仇恨心已经反馈给你，就进入你的阿赖耶识。进入你的程序就在安排，你将来什么时候怎么样受报应。除了受地狱报应，你到畜生道的时候，仍然要受同样的报应。

历思，则能为飞热铁，从空雨下：这是意根受报。你杀生的时候总是想着美味，这是在因中。那么到了果中，你受这个「飞热铁从空雨下」。到时候你这个心不知如何是好，没有躲避的余地。

五者触报，招引恶果。此触业交，则临终时，先见大山四面来合，无复出路。亡者神识见大铁城，火蛇火狗，虎狼师子，牛头狱卒、马头罗刹手执枪矟，驱入城门，向无间狱。发明二相。一者合触，合山逼体，骨肉血溃。二者离触，刀剑触身，心肝屠裂。如是合触，历触：则能为道为观，为厅为案。历见：则能为烧为爇。历听：则能为撞为击，为剚为射。历息：则能为括为袋，为考为缚。历尝：则能为耕为钳，为斩为截。历思：则能为坠为飞，为煎为炙。

这是第五种，身识造业，身根受报。注意，「如是合触，历触（听），则能」，历触改成历听，否则经文不好解。下面，「历听（触），则能为撞为击」，同理。

身根受报，余五根受交报。身根造业最重的一个就是杀生，一个就是强暴妇女。所以经家有些是从杀生来解释，有些是从强暴妇女来解释。这两种解释可以圆融，总之他要通过身体来造业啊。

则临终时：这是在没有断气之前，预先现出地狱境界，给当事人有个心理准备。先见大山四面来合，无复出路：四面大山就是四大呀。当时发生强暴犯罪的时候，受害者感到叫天不应，入地无门，他的心痛苦到极点，这是当时的心态，同时就反应给造业者的阿赖耶识。那么杀生呢，受害者有的是掉入陷坑，有的是被网捕、枪打，他是难逃一死，产生极度绝望的心态。大铁城，这就是无间地狱啊。火蛇火狗、虎狼师子、牛头狱卒：这等等等等干什么？叫你逃也逃不掉。你这么大的强盗土匪，看你往哪里逃。所以我们看到这种地狱果报，是不是也感慨万分呐？

你别看有些人现在那么潇潇洒洒的，西装革履，昂首挺胸，有钱——走，下馆子，又是怎么样……这些人死到临头还不知道改悔。你要看看这个地狱之苦啊，看你还能猖狂几天。这些人可怜，可怜到极点呐！你神气什么呀？你下地狱完了以后还要做个古里古怪的鬼，鬼出来做个小爬虫……要生恐惧心啊！

像范仲淹那样出将入相，所有的俸禄用来供养三百户穷人，堂堂的一国宰相，一碗玉米糊划成四份，有几个咸菜，就算一顿饭。退休还乡过长江，船夫拒绝开船，为什么？你就一个人，风浪太大，船太轻过不了江，他搬了许多石头压在船上过了江。死了以后没有一分钱留给后人，左邻右舍七拼八凑买了一个薄皮棺材给他下葬。这就是我们的宰相。他是谁呀？他不是菩萨再来，那就没有天道了。可是我们就是这么愚痴颠倒啊，一天到晚想的钱钱钱、名闻利养，就不知道生生世世了生脱死比什么都重要。有智慧的人扔掉的东西，没有智慧的人拼命在争在夺，这个心就是三恶道的心。你看看这个地狱苦好不好受啊？这都是真的。

发明二相：一者合触，合山逼体，骨肉血溃：这是身根造业的主报。四面大山向你逼来，叫你粉身碎骨。

二者离触，刀剑触身，心肝屠裂：在因地作恶，刀刺进去再拔出来，是不是离合啊？刀拔出来痛不痛啊？叫你去体会。一定要明白，自己造业，自己受报。

如是合触，历听：则能为道为观：这是身识、身根造业，耳根受报。「为道」是地狱之道的痛哭声，铁链哒哒地响，脚镣哒哒地响，有些摔倒在地上，用铁链就在地上拖、拽，是那种声音。为观：「观」是指观房、走廊，就是从犯人的住处到大堂的中间那个过道，两旁都站着守卫

，为观是带人这种恐怖的声音。罪人听到这些声音，是不是魂飞胆破啊？「为厅」：一个是审判的时候询问，再就是那些狱卒的叫唤，罪人听了毛骨悚然呐。「为案」：那就是宣判你要受什么样的苦，下哪个地狱。

历见，则能为烧为爇：这是身根造业，眼根受报。眼根属火啊，邪淫也属火，杀人那个仇恨心也属火，现在眼睛要受到烈火的烧痛。

历触：则能为撞为击，为剚为射：这是身根受报。怎么「为撞」呢？那种痛苦恨不得一头撞到墙上去撞死，他受不了啊。为击，是锤子打呀、棍子敲啊。为剚（zì），是用刀刺进去。为射，用箭来射。

历息：则能为括为袋，为考为缚：这是鼻根受报。为括：是用东西把鼻孔塞起来，连嘴巴也塞起来。为袋：把你装在麻袋里闷死。为考：给你吸烤得热热的炭火刺激你。为缚：是各种捆绑。杀生也好，强暴也好，都叫人家不得解脱。

历尝：则能为耕为钳，为斩为截：这是舌根受报。为耕：是把你埋在土里，用犁去耕你的舌头。为钳：是用老虎钳子把你的舌头活活拽出来拽着。为斩：是把舌头斩成一半。所以你贪味，你贪啊，不能伤害众生啊。你以为那肉啊、鱼啊好吃，割舌之苦你也要体会。为截：是把舌头割了一半。为斩：是全部割掉。

历思则能为坠为飞，为煎为炙：这是意根受报。因中杀害众生，众生是不是想逃啊？你有想逃的那个心就能飞，但是他逃不掉是不是坠下来了？为煎为炙：好像都是用火来烧。「煎」是用油来煎，「炙」是专门用火来烤。心好像火烧火燎一样难受。有些人心脏病啊、高血压啊，是属于前世的业障。你前世杀生业重，众生心里是不是痛啊？这些信息都会反馈给你的阿赖耶识。

六者思报，招引恶果。此思业交，则临终时，先见恶风吹坏国土。亡者神识被吹上空，旋落乘风，堕无间狱。发明二相：一者不觉，迷极则荒，奔走不息；二者不迷，觉知则苦，无量煎烧，痛深难忍。如是邪思，结思：则能为方为所。结见：则能为鉴为证。结听：则能为大合石，为冰为霜，为土为雾。结息：则能为大火车，火船火槛。结尝：则能为大叫唤，为悔为泣。结触：则能为大为小，为一日中万生万死，为偃为仰。

这是最后一个六交报，意根、意识造业，与五根、五识搅在一起造业受报。临终时先见恶风：这是在断气之前先给你提前警告，你要下地狱，所以预现地狱之相。恶风吹坏国土：意根造业是不是心动啊？心动就是风，受大风之报。亡者神识，往下是业果已成，定业已不能转。

被吹上空，旋落乘风：解释同前，看到害怕想脱离，就往上飞啊，但业力往下拽。旋落乘风，堕无间狱。

发明二相，一者不觉：意根造业是不是通过回忆和忘记这两种心态啊？「不觉」就是忘记，是不是很迷茫啊？迷极则荒，奔走不息：六神无主，不知如何是好，他迷惑了。二者不迷：「不迷」就是心里很清楚。觉知则苦，无量煎烧，痛深难忍：我们原来用意根造业，是不是去指挥眼耳鼻舌身怎么样做坏事啊？所以被伤害者的那种心态反馈到造业者的心态，在一定的时空点受报。地狱之报是重报，重报以后还有余报，进一步地来清算。

如是邪思，结思则能为方为所：「邪思」是坏心肠。为方为所：在因中造业的时候就是以意根这个大本营指挥五根，果中受报的时候，意根受主报。

结见，则能为鉴为证：「鉴」是孽镜台，眼睛所看到的就是自己有生之年做的种种罪过，也要让你服罪服气。这是眼睛受报，一看到东西，心里是不是想这下完蛋了？可是后悔已经迟了。将来开了宿命通以后，我们无量劫以来所做的一切的事情统统都知道，别人做的无量事情你也能知道。这是真心本有的智慧。

结听，则能为大合石，为冰为霜，为土为雾：结听就是耳根受报。耳根呢，听属水，水遇到风寒是不是结冰？所以「大合石」都是冰山冰石。那么这个水遇热呢？

结息，则能为大火车、火船火槛：「结息」是鼻根受报。意根属风，鼻根呼吸的是气，鼻根与肺相通，肺属金，因为他这里是交报在一起。所以金啊、风啊，遇在一起是不是大火车、火船、火槛啊？它是综合在一起报。叫你置身于大火车、火船、火槛之中，眉毛胡子统统给你一把烧。眼睛看到的是火汤，鼻子嗅到的是火味。「火槛」也是船，古时候把两个船并在一起叫作槛。「大火车」不是现在的火车，过去的车子是木制的。

结尝：则能为大叫唤，为悔为泣：「结尝」是舌根受报。这里通过语音来发泄心中的冤屈，是不是？

结触：则能为大为小，为一日中万生万死：「结触」是身根受报。意根造业必然是身根去执行，所以身根受苦非常重，一天中万生万死啊！为偃为仰：一会大是不是很胀人啊？一会小是不是很闷人啊？「偃」是趴倒，「仰」就是仰面。一会翻一会滚，因为他是疼得不可开交。

阿难！是名地狱十因六果，皆是众生迷妄所造。若诸众生，恶业同造，入阿鼻狱，受无量苦，经无量劫。

佛在这里回答阿难，地狱并不是本来就有，也不是别人加给他的，是众生迷妄所造，是我们自己的迷惑颠倒在报复自己，实际上是清除业障。若诸众生恶业同造，入阿鼻狱：怎么「同造」啊？十种因兼而有之，眼、耳、鼻、舌、身、意这六根同时参加。阿鼻地狱是最苦的地狱。受无量苦，经无量劫：下面还有讲不是同造，有别造的。也就是你六根尽量少一个造业就少受报。眼睛看到那个东西，赶快避开，耳朵不要听，嘴巴也不要问，明白吗？脑袋也不要想，阿弥陀佛。你不能耳朵听到那个东西之后，屁股一转，然后又想——哎呀，那个人可坏了。你提起一句阿弥陀佛，既教育了他，又保护了自己。我有几个弟子这一点很好，人家讲人我是非，他念阿弥陀佛，意思叫你不要说。你耳朵听了就要受报应，要知道保护自己。

有些人可不是的，天天人我是非，你给我讲清楚到底怎么回事……如果是你为了帮助他，教化他，你功德无量，看你用什么心；你是为了好玩，为了去添油加醋，你等着受报吧。

六根各造，及彼所作兼境兼根，是人则入八无间狱。身、口、意三作杀盗淫，是人则入十八地狱。三业不兼，中间或为一杀一盗，是人则入三十六地狱。见见一根，单犯一业，是人则入一百八地狱。

「六根各造」就是六根都造了业，但不是同时，这里细节分得很清。兼境，就是兼十种恶习中的几个习气。兼根，你能控制六根中的一部分，就少受一部分报应。看到别人做什么坏事的话，要马上就走，不要多停留，你好奇心就是在造业，要尽量保持自己的清净心。你不要看到打架、吵架，马上就围上去看好玩，都要受报，但你如果是发心上去解劝又不一样。是人则入八无间狱：讲这个「无间地狱」，一个是时间无间，不知道有多长，这一方地狱受了，还要到那一方受，所有的苦都给你受够了；再者是苦无间，没有你喘气的时候，死了以后一阵风把你吹醒，马上又受，又是来惩罚你，万死万生；第三是刑具无间，一会儿刀劈，一会儿抢打，一会儿锤子敲，一会儿下油锅、锯子来锯、磨子来磨、用山来压、枪林弹雨、飞沙走石……；第四是形无间，这么大的地狱你一个人在里也把它住得满满的，无量人众生在里面也是满满的。

对众生来说，我们一般不传这些法，不要让他们阿赖耶识种下一个不好的种子。对于那些罪过特别大的人要讲讲地狱，让他生恐惧心。受持《地藏菩萨本愿经》的人很多，但是，你最好把地狱那一段省掉，原因就是六交报。你只要读，阿赖耶识里就种下地狱的种子，未来的某一个时空点一旦成熟，你就要去受报。这个很可怕，要慎重。

有的人读《地藏经》之后家里不安宁，这些事可不少。《地藏经》有两个问题：一个呢，这部经的护法都是些鬼神，就跟人一样，总有些人宽宏大量，总有些人心量很小，鬼神也是一样。你如果受持《地藏经》，而心里不清净，家里人不清净——心量大的鬼神看到等于没有看到，心量小的鬼神他给你唾一口水，眼睛瞪一下，就够你难受的，甚至就要捉弄你，他有嗔恨心。所以你必须家里非常清净，你一读那些鬼神就到，他要看你家里如法不如法。第二个，地狱的境界太现实、太客观，你只要看了以后，在那阿赖耶识里就种下这个种子，可要当心。还有十八地狱，这里都有些地狱的名号，我们在这里省略不讲。八无间地狱里的受苦比无间地狱要轻，造业越轻，受苦就越轻。

身口意三，作杀盗淫。是人则入十八地狱：这里更减轻了，身口意是六根中主要的三根，杀盗淫是前面十种习气中的主要的三种。

三业不兼，中间或为一杀一盗，是人则入三十六地狱：这十八、三十六，不是讲十八种或者三十六种，是从等级来讲。三业不兼，就是身口意这三种不是都有的，或者其中两种，或者一种。中间或为一杀一盗：所造之业中间或者就是一个杀业，或者就是一个盗业，或者是一个淫业。是人则入三十六地狱，这是三十六号地狱。

见见一根，单犯一业，是人则入一百八地狱：「见见」是六根中的一根来造业，或杀或盗或淫。这个受报是在第一百零八号地狱。

由是众生别作别造，于世界中，入同分地，妄想发生，非本来有。

别作别造：造的是别业，但是无量的别业中间按照类型来划分，有的属于杀业在一起，有的属于偷盗之业在一起，有的属于邪淫之业在一起，这是「入同分地」。当然这个杀业中或者其它业中，也还有轻重不等，又要分不同的同分地。造相同的业，来受相同的果报。妄想发生，非本来有：这是回答前面阿难的请法。这个地狱是本来就有，还是因为众生的妄习而有？佛明确回答，都是由众生妄想造业，在同分地中受罪。地狱本来空，本来也是虚妄，是众生造业随缘显现而已。

讲到底，菩提涅盘，烦恼生死，升天享福，入地狱受罪，做鬼做畜生，都是我们真心本来面目随缘显现。一切的万法归结到唯我们一心之所变现。这就给我们超越生死提供了一个秘诀，你如何把持自己的心？

复次阿难！是诸众生，非破律仪，犯菩萨戒，毁佛涅盘，诸余杂业，历劫烧然，后还罪毕，受诸鬼形。

讲完地狱，分析在鬼道的情况。非破律仪：这里的「非」是诽谤，诽谤、破坏佛的戒律、戒规、戒仪。犯菩萨戒：概括地讲就是出家人十重四十八轻这种菩萨戒。毁佛涅盘：是诽谤大乘教典，唯有大乘教典才堪称为究竟无住大涅盘。它是一步一步地由浅到深。诸余杂业，就是讲十因六交报，那才是杂业。历劫烧然：讲不清楚有多少个劫，一个劫少说几十亿年，多说百亿、千亿万亿年。害怕不害怕呀？后还罪毕：在地狱里的业火给你烧掉了。受诸鬼形：但是你这种习气还没有清除，所以还要再到鬼道里去继续受苦。

若于本因贪物为罪，是人罪毕，遇物成形，名为怪鬼。

这是贪习物怪之鬼。你看看。在人道的时候是贪心，在地狱里受到种种的苦难出来以后，他那个习气还没有改，本性就是贪，在鬼道里仍然还是贪物。遇物成形：他可以附在一块金子上，附在一张人民币上，附在那些名贵的古玩、古董上。这是第一种鬼，怪鬼。

在《楞严经》讲十二类众生，实际上是无量类，要拓宽我们的心量啊。不能自以为是，我们懂得了多少？《法华经》《楞严经》就是给我们开智慧，我讲这个法的时候，你时时分分都在证果，明白了吗？你以为五十五位菩提路怎么来的？就是这么来的。这些法佛不讲，谁能讲得清楚啊？讲得这么真切。

贪色为罪，是人罪毕，遇风成形，名为魃鬼。

这是淫习风魃之鬼。特别对男女生活特别执着的人，从地狱出来以后，她这种邪淫的习气还不改，做人的时候是风流人，做鬼的时候还是风流鬼。这种鬼附在一片薄薄的气流之上，然后随着这个风到处去放纵，遇到合适的、机缘成熟的，抱住你把你嘴咬歪了你也不知道。这种鬼能力大点的，她到哪里会造成大旱。她就是一股风，打一枪换一个地方，没有固定的住处。

贪惑为罪，是人罪毕，遇畜成形，名为魅鬼。

这是诳习畜魅之鬼。欺诈习气很重的人从地狱出来到鬼道，他附到畜生身上，像狐狸、野干，被这个鬼附了以后还能说话。我大概在二三十年之前曾经看过一份报纸，介绍苏联有一只老猫突然讲话。当时很迷惑，现在我明白了。并不是老猫会讲话，是鬼附在身上会讲话。「魅鬼」是一种诈骗习气形成，跟附在人身上道理是不是一样啊？往往狐狸野干这些东西被附了以后，可能就变成妖怪。

贪恨为罪，是人罪毕，遇虫成形，名蛊毒鬼。

这是嗔习蛊毒之鬼。有一种人很坏，叫蛊师，他把一些毒虫比如蛇、蜈蚣之类弄死，然后把它变成干粉，再念一种邪咒，嗔习很重的这些鬼就被这种咒吸引来，然后就附在这种肉粉上。如果人吃了这种粉，这个蛊鬼就随着这个粉附到你身上，然后你就受到用蛊的人的控制。至今在云贵川一带，仍然有这些事情。

我在火车上就碰到一位退役士兵，听他讲到过这个事。他有个战友在广西就给少数民族的人家招为女婿，结果中了这个蛊，他现在不敢回家；回家可以，你一个礼拜之内不回来，两个人就要死。他就受到蛊毒鬼的操纵。做这个事情的人，死了以后必下无间地狱。

前面讲的那种「招呼乱想」就包括这一类。平时心猿意马、心情不稳定的人死了以后，他的鬼魂被邪咒招过去了就是邪神，或者附在这种毒虫的肉粉之上变成蛊毒鬼。大千世界，无奇不有。所以我们到一些偏僻阴森、人际稀罕的地方，尽量自备干粮和饮料，要十分当心。

贪忆为罪，是人罪毕，遇衰成形，名为疠鬼。

这是怨习疫疠之鬼。「贪忆」是对有怨仇的事情总是念念不忘，耿耿于怀，伺机报复。遇衰成形：「衰」是指衰气、病气、不好的阴气。往往到一些人迹稀罕的地方你感到阴森森的，那就是一种衰气。在这种衰气中，有些鬼附在一片气流之上，然后兴起报复。这个衰气也可以叫瘟疫之气，很多大的瘟疫实际上就是些疠鬼在作乱。那无量的众生被杀害以后，他一下没有力量来报仇，他们就集中在一起形成一股力量来向人类报复。上次哪个国家说把多少多少家禽之类一下捕杀了，但是捕杀解决眼前的困难，又会造成后来更大的困难。那么多众生给你捕杀了，它们能善罢甘休吗？冤有头，债有主。

贪傲为罪，是人罪毕，遇气成形，名为饿鬼。

这是慢习气饿之鬼。「贪傲」就是慢习，这个人从地狱里出来以后，也是附在一片薄薄的气流之上，所以在虚空成形做鬼，他还没有忘记自己贡高我慢。饿鬼很苦，肚皮有麻袋那么大，嗓子有针眼那么小。做人的时候气壮如牛，现在做鬼了看到一粒米也咽不进去，端来一杯水送到嘴边就变成一团火。不要说吃饭喝水，多少劫想听到什么水啊、浆啊、米啊，名字都听不到。

贪罔为罪，是人罪毕，遇幽为形，名为魇鬼。

这是枉习幽魇之鬼。「罔」就是莫名其妙、似是而非的东西，这种人特别会冤枉人，有些是捕风捉影，有些是连影子都没有，他也能说得活灵活现。这种人在地狱出来以后，遇幽成形。他是遇到那种阴阳不分的气氛来成形，他的形状像腌酱菜那个坛子一样。这叫魇鬼，他比较喜欢恶作剧，就是我们平时说的鬼压床。

贪明为罪，是人罪毕，遇精为形，名魍魉鬼。

这是见习魍魉之鬼。见习，总认为自己是对的，自己就是常有理。他从地狱出来以后，贪明就是遇到日月精华而成形，这种鬼有一定的智力，成形以后可以显灵显异。这种鬼喜欢伤害人，形状像小孩，还会学人说话，还会叫人。魍魉鬼也是莫名其妙的。

贪成为罪，是人罪毕，遇明为形，名役使鬼。

这是诈习役使之鬼。贪成，属于诳习，说假话、大话、空话，还吓唬你。这种人从地狱出来以后，遇明为形。「遇明」就是遇到咒语，如果说护法的正神念的咒语，这种鬼也能加入到正法队伍里；遇到邪鬼邪神的咒语，他就加入邪鬼邪神的队伍。蛊毒鬼也有这一类型的，他随着咒力去造业。

贪党为罪，是人罪毕，遇人为形，名传送鬼。

这是讼习传送之鬼。贪党就是结党营私，他喜欢惹是生非，唯恐天下不乱，怂恿别人争斗，自己在旁边看笑话，幸灾乐祸，喜欢张扬别人的短处，专门搞一些什么桃色新闻。这一类的人从地狱里出来以后，遇人为形。也就是附在人的身上，这样的情况我们见的可多了，几乎每个地方都有。这个传送鬼是传送人道与天道、鬼道、神道各方面的信息。这里说得比较笼统。

实际上来讲，除了一些鬼神，还有一些大仙、蛇仙、狐狸仙等等。这种情况下，我们还要区别对待。有不少的护法的正神附体是来弘法利生，有时候也有佛菩萨来借助这个媒介来做开示，救护众生。有些那个附体你们见过没有？几支烟一抽，然后，狐爷今天来此……如果佛菩萨借你一张嘴巴讲话的话，你不会有任何的难受，也不会打喷嚏，也不会流眼泪。因为佛不会叫你难受的，借你的嘴巴讲几句话没有事。他如果示现一个庄严的圣相也不大好，这样会使人着相。有时妖魔鬼怪也能示现三十二相。所以佛法里不轻易以神通相示现。

阿难！是人皆以纯情坠落，业火烧干，上出为鬼。此等皆是自妄想业之所招引，若悟菩提，则妙圆明，本无所有。

再次强调，这些鬼下地狱之前是由于情执太重，罪业太深，那么在地狱里受苦以后，虽然业火已干，余习未断，所以升鬼道继续了业。

若悟菩提，则妙圆明，本无所有：佛这个话吊胃口啊。如果在鬼道里明心见性的话，悟到菩提「本无所有」，业火当下转变为智慧之火。作为一个罪大恶极之人，即使地狱相已经现前，他能一念明心见性，当下地狱业火转为智慧之火，他不需要下地狱受苦，也不需要在鬼道、畜生道受苦，你看《楞严经》末页是不是讲这个道理。

要开智慧啊。一心三藏是立地成佛的法门，自古以来，诸佛菩萨狂呼乱叫，此法不历修证，一步登天。这是登第一义天，不是登二十八天，不是登罗汉天、辟支佛天，也不是登《金刚经》天、《华严经》天，而是登《法华经》《楞严经》之天。大道至简，真理至易。最简单的生活就是最健康的生活，吃的用的花样百出，往往就是你致病的根源。思想越单纯越健康长寿，越容易开智慧。所以「若悟菩提，则妙圆明，本无所有」，我们要多观照这句话。

复次阿难！鬼业既尽，则情与想二俱成空，方于世间与元负人，怨对相值，身为畜生，酬其宿债。

二俱成空：情执妄想的业火在地狱道、鬼道烧尽了。「情」就是情执，「想」就是妄想。虽然在三恶道业火已经烧干，问题是我们再转为人道的时候，他往往又架不住物质利诱，再次造业。人身难得啊，这世遇到正法你还不成就，更待何时？祖师大德拍桌子吼，佛法难遇今已遇，人身难得今已得，大法难逢今已逢，还不快走啊？还赖在这里干啥呀？得一个人身可不容易啊，多少苦你也吃过来了，你怎么还想进三恶道？

方于世间，与元负人，怨对相值，身为畜生：怨家债主是一对，一个是能对，一个是所对。相值，两个人碰在一起开始还债，还债就作为畜生。酬其宿债：「酬」就是偿还，偿还过去世欠他的债，看怎么偿还法。

下面又有十种畜生，讲得非常科学，也非常奇妙。这是佛作为过来人来告诉我们生生世世做人、做鬼、做畜生是怎么回事。你不是可以随便做一个鬼，也不是可以随便做一个畜生，他都有种种的特征和标准。

物怪之鬼，物销报尽，生于世间，多为枭类。

物怪之鬼：昔因贪习，遇物成形，名为怪鬼。怪鬼在人间的时候贪心，以物作为自己的载体。比如附在一个人民币上，附在一个兰芝草上。鬼道的业障消了，那么到畜生道贪物的余习不改。枭类：枭鸟附块为几，泥巴块变成它的几以后，枭鸟还在定中就被小枭鸟吃掉了。

风魅之鬼，风销报尽，生于世间，多为咎征，一切异类。

风魅之鬼：昔因淫习，遇风成形，名为魅鬼。咎征：咎是报凶，征是作为一种征兆、预兆。一切异类：还有些色禽淫兽，特别执着这种两性生活。还有种小鼠能叫人的名字。如果你碰到小鼠叫你的名字，注意，你忏悔就可能避免一些灾难。

畜魅之鬼，畜死报尽，生于世间，多为狐类。

畜魅之鬼，昔因诳习，遇畜成形，名为魅鬼。这种鬼本身就附在狐狸身上，当狐狸死了以后，他可能自己就要投胎变成狐狸。狐狸也是修行的动物，一百年就能修成美女，一千年能修成白仙。但是狐狸这一类动物在淫欲这关过不了。

虫蛊之鬼，蛊灭报尽，生于世间，多为毒类。

虫蛊之鬼：昔因嗔习，遇虫成形，名蛊毒鬼。蛊毒那一堆肉粉用掉以后，蛊毒鬼的任务就完成了，就跟人一样气断了，就要换一个身体了。因为他嗔习不改，所以「毒类」一般就是毒蛇、蜈蚣这一类众生。

衰疠之鬼，衰穷报尽，生于世间，多为蛔类。

衰疠之鬼：昔因冤习，遇衰成形，名为疠鬼。他怨心、仇心大，报复力小，是不是怨上加怨？「衰疠报尽」以后，投生到畜生道是什么呢？蛔虫那一类。想报复人没有力量，好，我钻你肚子里咬你。咬不了几天人家几片药，一打就把它打下来了。现代医学认为蛔虫、钩虫是因为吃东西不卫生，这是邪知见。再干净再干净的人，他吃的东西里面都充满着细菌，防不胜防。该是你肚子里的蛔虫少不了一个，不是你的你想也想不到，你再把它用药打下来了，又是结仇结怨；但你可以打下来的时候要给它立个牌位，诵诵经超度超度——我对不起你，不要再执着做蛔虫了，来世投人胎修行。如果我身体不健康，我没有办法成道啊！我成道以后先来度你——要这样来用心做回向。

受气之鬼，气销报尽，生于世间，多为食类。

受气之鬼：昔因慢习，遇气成形，名为饿鬼。他贡高我慢，余习未干，在畜生道里做食类，鸡啊、鸭啊之类。从此是任人宰割，叫你再贡高我慢。我们想想是不是不寒而栗啊？因缘果报都是自作自受。「食类」就是被人家吃，这是定杀，比如猪羊鸡鸭之类。而牛马驴是不定杀，它是来还你债的。那么大的东西你杀了它，就变成你欠债了。但是杀猪杀羊有没有罪？也有罪，它是定杀。你杀猪的罪没有杀牛罪大，杀鸡的罪没有杀鸟的罪大，鸟是不定杀。杀鱼的罪也很大，它在水里与你不相干，你不可以动它。

绵幽之鬼，幽销报尽，生于世间，多为服类。

绵幽之鬼：缠绵幽暗，昔因枉习，遇幽为形。这就是前面的魇鬼，遇到这个阴阳不分的一股气流而成形。「服类」就是牛马驴这一类，为人服务的，不是给你杀的。还有蚕，现在做茧的人常常把蚕杀死了，这个罪过很大。蚕出来散子以后，它就完成任务。

和精之鬼，和销报尽，生于世间，多为应类。

和精之鬼：昔因见习，遇精为形，名魍魉鬼。「应类」主要是指燕子和大雁。魍魉鬼就是以日月精华的一股气流来执着而成形，所以这种鬼一般比较精明一点，在畜生道的燕子和大雁是不是比一般的鸟灵性要高啊？这一类众生就是见习，不管是不是自以为是，好歹有一点头脑。

明灵之鬼，明灭报尽，生于世间，多为休征，一切诸类。

明灵之鬼：昔因诈习，遇明为形，名役使鬼。役使鬼是附咒为形而显灵显异。他的习气是诳习说大话，报尽以后，多为「休征」一类。「休」是吉祥，「征」是预兆，报人以善事以还债。还什么债？过去害人，现在讨讨好，报报喜。比如喜鹊这一类，过去有人还看到麒麟，一般看到这些吉祥的动物，你家里就要有好事。

依人之鬼，人亡报尽，生于世间，多为循类。

依人之鬼：昔因讼习，遇人为形，名传送鬼。生前喜欢生事，唯恐天下不乱。鬼报业尽，转为畜生。「循类」是猫狗、鸽子这一类。

阿难，是等皆以业火干枯，酬其宿债，傍为畜生，此等亦皆自虚妄业之所招引。若悟菩提，则此妄缘，本无所有。如汝所言，宝莲香等及琉璃王、善星比丘，如是恶业本自发明，非从天降，亦非地出，亦非人与，自妄所招，还自来受。菩提心中，皆为浮虚，妄想凝结。

怎么「傍为畜生」呢？这些东西它都要依人而活，离开人没有办法生存。此等亦皆自虚妄业之所招引。若悟菩提，则此妄缘本无所有：若悟菩提，他还要去做人、做鬼、做畜生吗？只看你懂不懂。修是修心，开智慧。不把这个心修好，你是「虽终日行，而不自觉，枉入诸趣」。

如是恶业，本自发明，非从天降，亦非地出，亦非人与：本自发明：是自己造业自己受报。也叫随众生心，应所知量，也叫循业发现。因为自己造的这个业就引起现前这种果报。非从天降，亦非地出，亦非人与：不是老天爷惩罚他，也不是阎王老爷惩罚他，也不是其他妖魔鬼怪、正人君子嫁祸他，都是它自造的。自妄所造，还自来受：这个心好玩，都是在自己变化。

菩提心中，皆为浮虚妄想凝结：这些东西其实就是你的菩提心。而没有认识到菩提心的那种心叫作「浮虚妄想凝结」。其实「浮虚妄想凝结」当下是不是菩提心？当你明白了这个道理的时候，这个「浮虚妄想凝结」，既然是浮虚，当下是不是就空掉了？所以佛法里讲，了则业障本来空，不了还需还旧债。你明白了，还谁的债啊？我害的是我自己，是不是？我从此再不害人了，就没事了。你看这个好玩不好玩？只看你明白不明白。修什么？行什么？真本有，谁叫你去求啊？妄本空，谁叫你去破啊？不知妄不明真，你在那里盲修瞎练，没有用。所以佛的开示从地狱到鬼道、畜生道到人道，每一段后面都来一个画龙点睛，提醒我们，受那么多的苦，你明心见性就什么事也没有了，是不是？

复次阿难，从是畜生，酬偿先债，若彼酬者，分越所酬，此等众生，还复为人，反征其剩。

做人也难做啊，他来还债的，他本来只有八分债，他还了十分，这就多还了两分，结果他还要做人，你还要还他二分，你还要再做畜生还他去。可是我们也没有明心见性，你怎么知道正好

多少八分、十分？所以这个人很难做啊。分越：是超过了他应该还的分量。比如说牛马来给你做劳力，你喂的不好你就欠它的。它来做多少苦力，应该得到多少供养，你必须要满足。再者，你不能超过它的负荷，没日没夜的去使用它，它也需要劳逸结合。那么，它病死了你不给它看，或者把它杀着吃掉，是不是超过了？反征其剩：就反过来讨债。

如彼有力，兼有福德，则于人中，不舍人身，酬还彼力，若无福者，还为畜生，偿彼余直。

如果这个人，有力也就是有福，或者有智慧、有道行，你不舍人身就会还它。怎么还呢？你将来可以度它。我们要相信，只要现在明心见性了，你在今生今世乃至过去世中所杀害的一切的众生，你就有力量还他，再不会用被杀、被用这种方式来还债。我用功德回向给你，这个功德在鬼道、畜生道都能使他得到一定的待遇，减轻他的痛苦。在今后的生生世世中，你当学生，我当老师，我来教化你；或者做同修我来引导你。这是菩萨示现还债。

若无福者，还为畜生，偿彼余直：没有智慧没有道行，又没有这个福德，你只有做畜生还他去。如果你还过了头，来世他也还你，生生世世就这么纠缠不清。

阿难当知：若用钱物，或役其力，偿足自停。如于中间，杀彼身命，或食其肉，如是乃至，经微尘劫，相食相诛，犹如转轮，互为高下，无有休息。

这还债还不清啊！谁能保证正好就平衡呢？经微尘劫，相食相诛：今世我吃你，来世你吃我。犹如转轮：车轮有没有哪个是终点，哪个是始点？没有啊。

除奢摩他，及佛出世，不可停寝。

有两种情况可以解除这种恩恩怨怨轮回报应。一种就是奢摩他，奢摩他就是明心见性，就是开悟，明白这个道理，一切报应停止。第二种是如来出世。《法华经》就是如来全身，当然肉身佛出世要更加殊胜。

汝今应知：彼枭伦者，酬足复形，生人道中，参合顽类。

顽类：就是社会上那些强盗土匪、地痞流氓之类。在过去世贪习很重，下地狱受苦以后又变成怪鬼，鬼报既尽，到畜生道为枭类，以儿子的身份可以把父母就吃掉。所以这一类人是阴间不要，阳间不收，甚至连父母师长都不恭敬，性格非常刚强，非常怪异。

彼咎征者，酬足复形，生人道中，参合异类。

咎征：前世淫习很重，在地狱受罪满了以后，在鬼道成为魃鬼，鬼报既尽，在畜生道里专门喜欢报凶信。出畜生道为人道，是一些古怪人出现。怎么叫「异类」呢？我们看到过那种连体人，两人背靠背的。这两个人就是在过去世中对男女生活特别贪乃至搞邪淫，完全不顾廉耻。这种人报应可重了。还有那种不男不女，上半夜是男人，下半夜就变成女人，非常古怪；也有些上半个月是男性，下半个月是女人，叫阴阳人、两性人。因为这些人心很古怪。

彼狐伦者，酬足复形，生人道中，参于庸类。

过去诳习很重，下地狱受罪之后升到鬼道，也就是魅鬼，附在畜生身上，鬼报既尽，在畜生道里做狐狸，再回到人道。「庸类」就是喜欢溜须拍马、讨好卖乖之人。在文学作品里把他说成傀儡、走狗。

彼毒伦者，酬足复形，生人道中，参合狠类。

过去嗔习很重，在地狱里罪满以后就做蛊毒鬼，鬼道出来以后在畜生道就是毒蛇、蜈蚣一类。再回人道就是强盗土匪这一类。往往从一个人的现在世就能看到过去世的习气，他都是在流转。

彼蛔伦者，酬足复形，生人道中，参合微类。

过去怨习很重，在地狱道受冤枉苦，出来以后就是疠鬼，再到畜生道又是蛔虫、蛲虫，他总是想报复人，再回人道就是「微类」。「微类」：就是那些卖娼的人，做妓女、妓男、佣人、奴隶。在封建社会这些人还没有民主权力，给打死了也没有人问。有时候被人家欺负，你心里放下不就没有事儿了吗？你把它记住了，还要在三恶道受种种苦。所以我们当受到别人伤害的时候，我们只需要去感恩。往往受到别人伤害之后，那些好事之人还来鼓励你——怎么不跟他斗啊？我们支持你。这就是害人。我们讲一心三藏，一切人是不是自己啊？人家来害你，是因为你前世伤害过人家。这个世界上没有人吃亏，也没有人沾光。你调整好心态不就一了百了吗？

彼食伦者，酬足复形，生人道中，参合柔类。

食伦者：过去慢习很重，下了地狱以后，罪满做饿鬼，无量劫中一口水喝不上，一粒米吃不到，惶惶不可终日。从饿鬼道出来在畜生道做猪羊鸡鸭，专门供人食用来还债。再回人道就是比较懦弱的那一类的人，不能自主自立，依靠别人，常常被人欺负。

彼服伦者，酬足复形，生人道中，参合劳类。

服伦者，过去枉习很重，从地狱道出来还是想害人，在鬼道里属于魇魅鬼这一类，时不时地恶作剧，投畜生道是牛马驴这一类。再回人道属于「劳类」，专门是做苦力。

彼应伦者，酬足复形，生人道中，参于文类。

应伦者，过去见习很重，好自以为是。所以下地狱出来之后到鬼道，是魍魉鬼一类，升畜生道

为燕子、大雁等等。再回人道，也小有文采，就是写写算算，并不是那些满腹经论的文学大家。

彼休征者，酬足复形，生人道中，参合明类。

休征者：前世诈习很重，满脑鬼点子。在受了地狱苦之后，到鬼道里扔按照那个习气做役使鬼。升畜生道是麒麟、喜鹊这一类，通过报喜来还债。再回人道，属于有点小聪明的人。但这种人不是经天纬地之才，只能说比较善解人意。人们有什么事情总喜欢跟他们商量商量。

彼诸循伦，酬足复形，生人道中，参于达类。

循伦：这一类众生过去讼习很重。他唯恐天下不乱，喜欢挑弄是非。历经地狱之苦，升到鬼道，余习不改，做传送鬼。鬼报既尽，在畜生道成为狗猫、鸽子一类。再回人道呢，参于达类。这类人比较聪明，处事圆融，比较讲义气，比较可靠。

阿难！是等皆以宿债毕酬，复形人道。皆无始来，业计颠倒，相生相杀。不遇如来，不闻正法，于尘劳中法尔轮转，此辈名为可怜愍者。

这是对以上十种习气、十种鬼类、十种畜类、十种人类的情况来做一个总结。无始以来业计颠倒：怎么颠倒啊？都是造恶业。张三杀了李四，李四来杀张三，然后张三并不认为前世是还债，反过来再杀李四，李四反过来再杀张三。就这样「业计颠倒」。只认当下，不认前世。修行人最起码要懂得三世因果报应，你不能在这一个时空点看谁是谁非，你搞不清楚。所以「业计颠倒」跟着就是「相生相杀」。他都是一股气，这个仇一定要报，生生世世卷在这里头。

不遇如来，不闻正法：遇到如来也能解脱，遇到正法也能解脱。佛不在世就是依法为师，正法就是如来全身，就是《法华经》《楞严经》。于尘劳中，法尔轮转：「法尔轮转」是感慨之义，就是这样再来轮回受报应啊。此辈名为可怜悯者：遇不到佛法固然怜悯，遇到佛法不信是不是更加可怜呢？遇到佛法了，也相信了，却不能持之以恒下决心搞懂，是不是更加更加可怜呢？已经到了解脱的边缘，他还会下三恶道。

如果遇不到也就算了，给你遇到了，你应该怎么办？你可以不来听法，却在外面诽谤大法，毫无顾忌地来与大法结仇结怨，你值得吗？这一期生命结束以后在地狱里千刀万剐，那个日子不好过啊，可是真的。我是真正替这些人消业障。

阿难！复有从人，不依正觉，修三摩地，别修妄念，存想固形，游于山林，人不及处，有十种仙。

十种地狱、十种鬼、十种畜生、十种人，再往上排，就是十种仙了。别修妄念：就是用自己的一种意识心想当然。存想固形：他是保身修身，正法是舍身修身。游于山林，人不及处：须弥山下七金山那些地方，大海岛那些地方普通人不能到达，现代的那些什么舰艇、轮船都不能到，那里的水连一根鸡毛都浮不起来。一般的鸟也没有在那个地方，普通的海洋动物也没有办法在水上游。只有仙人可以在那里如履平地，也可以飞，还可以在里面洗澡。至于山呢，仙人在那里自在修行。所以须弥山、七金山、昆仑山到目前为止，还没有听说科学家在那里考察，他达不到这种境界。

「仙」：这是翻译而来，梵语叫茂泥。顾名思义，仙是在山上修行的人，把自己与整个自然界融为一体，在那里吞云吐雾。

阿难！彼诸众生，坚固服饵，而不休息，食道圆成，名地行仙。

服饵：就是把那些药通过蒸啊、煮啊、泡啊，像食品一样来吃，这叫「食道圆成」。功夫成就了就是地行仙，健步如飞。

坚固草木，而不休息，药道圆成，名飞行仙。

坚固草木：有山上的一种黄金啊、松树枝啊、柏树叶啊，还有种种的中药材，他以这些作为食物来补充能量，不食人间烟火。「而不休息」就是不停止，不是不睡觉啊。飞行仙比地行仙速度要快，如果来参加世界跳高比赛的话，肯定是冠军。可是这些人已经不要名闻利养了，否则不能成仙。

坚固金石，而不休息，化道圆成，名游行仙。

过去传说以五金八石来炼什么丹，吃进去以后能够脱胎换骨。游行仙比前面的飞行仙更加厉害。

坚固动止，而不休息，气精圆成，名空行仙。

坚固动止：他明显地带有气功色彩。静以养心，动以运气。动和止相互协调。气功不是有练精还气、练气还神、炼神还虚？一般打坐几个小时能够腿不酸的人，他总有几分钟乃至几秒钟会觉得自己像个气球袋一样，像飘在大海上一样。这是一种刹那间的感受，所以我们确实可以使自己飘起来。「空行仙」已经能腾云驾雾。

坚固津液，而不休息，润德圆成，名天行仙。

「坚固津液」：也是一种功夫。中医有讲，舌头在牙齿周围这么搅，而且是正转三十六，反转三十六，然后嘴里唾液不是满满的吗？这是上等的补肾良药。咽下去之后，你能水火既济，脸

色跟小孩子一样红润。名天行仙。我们最好不要磕到天上去，磕磕保养保养身体还是可以的。
　　坚固精色，而不休息，吸粹圆成，名通行仙。

坚固精色：也属于气功之类。「粹」：就是日月精华、天气、地气。采气，他既可以对着太阳，对着月亮张大嘴巴去吸，对着树木华草，用眼睛、用皮肤、用手掌进行吸气，身体都可以采，全靠我们用心。特别是身体有毛病的同修，你每天拿出几个小时来恢复，效果非常非常非常好。而且可以发挥我们的想象，想通过尽虚空遍法界就是红红绿绿各种各样的光啊，通过我全身的毛孔进入我的体内，我就变成一团光，光又变成了我……全靠用心，用心可以使身体飞起来，况一点小小的病呢？通行仙这种功夫到最后，穿墙越壁，脚踏水，身心与天地万物相互沟通。像这个类似的功法多得很，我仅仅是介绍了一点点而已。什么气功都突不破「升降开合」这四个字。你掌握好这四个字，你就可以做气功大师。
　　坚固咒禁，而不休息，术法圆成，名道行仙。

坚固咒禁：以持咒持戒作为一种法门，用来止恶、利生、降魔。持咒要成就，必须做到三密相应。
　　坚固思念，而不休息，思忆圆成，名照行仙。

思念：就是完全在用心观照。道家的想念主要在百会穴，也叫顶门，他把这里打开。其实这个地方很容易打开的，宇宙间的真气就从这里下来。不过最好加个意念，不要让自己的阳神出去，否则会造成麻烦，有的人出去回不来了。修这种功夫，气沉丹田，再把阳神顶出去，就像火箭飞上去。
　　坚固交遘，而不休息，感应圆成，名精行仙。

坚固交媾：就是男女生活，而成就精行仙。这种法门在佛法里是判为邪法，魔教魔论，在仙家也把它鄙为下品。正人君子也绝口远之。什么法门不可以修，修这种卑鄙下流的法门？吃肉喝酒过夫妻生活，这是下无间地狱的勾当。即使修这个法门也必须经过考验，拿出一瓶硫酸来，通过男女二根你把它吸到肚子里去再放出来，你能安然无恙，算你能耐，否则不要夸这个海口。
　　坚固变化，而不休息，觉悟圆成，名绝行仙。

坚固变化：这是指修神通，包括阳神出窍，改变自己的形体，乃至隐身，更包括腾云驾雾等等。觉悟圆成：这个「觉悟」是邪觉、邪悟。怎么叫「绝行仙」呢？到了这种功夫之后，他能够排山倒海，变异四时。明明是个夏天火热，他能变成冬天一样寒冷。外道都有这么大的功力，那么我们修了正法，将来是无量色身三昧。

阿难！是等皆于人中炼心，不修正觉，别得生理，寿千万岁，休止深山或大海岛，绝于人境。斯亦轮回，妄想流转，不修三昧，报尽还来，散入诸趣。

十种心都在人道中修行。别得生理，寿千万岁：他得到另外一种殊胜的生命，寿命可以延长千千万万岁。休止深山或大海岛：他们的国土就是深山老林，各种大海之类，人迹所不能到达的地方。「大海岛」有的是离开地球，比如蓬莱仙境。斯亦轮回，妄想流转：仙人福报满了以后一般是往下落，落入人道乃至鬼道、畜生道。而他曾经的那个肉团呢，这个时候就有可能被一些妖魔鬼怪来利用造业。我们有时候看到天上那些怪异现象，是不是？因为这些仙人的那个肉身就能放光。天上无数的星星其中就有不少属于仙人的身体。

不修三昧，报尽还来，散入诸趣：祖师大德看到这些修道仙人，便感慨万分：这些外道根机这么好，能够吃苦、忍辱、顽强，如果能够听闻正法，刹那常住。刹那是二百四十分之一秒，他就常住，他就是明心见性的大菩萨。因为他根机特别好，人不能比人啊。这些人就是因为聪明反被聪明误，自以为是。他们认为能够成仙飞天就感到了不起。

吕洞宾飞到南京黄龙山那里，看到一片亮光，原来黄龙禅师在传法。黄龙禅师讲有外道偷法，吕洞宾大言不惭，说自己能腾云驾雾，还偷什么法呀？禅师讲，原来是个守尸鬼呀。经过黄龙传法以后，吕洞宾当下皈依佛门。

阿难！诸世间人，不求常住，未能舍诸妻妾恩爱。于邪淫中，心不流逸，澄莹生明。命终之后，邻于日月。如是一类，名四天王天。

从这里往下介绍二十八层天的人是修什么法门来成就。我们理解佛的良苦用心啊。天人鬼畜我们都要搞明白是怎么来的，泥巴瓦块、树木华草都是怎么来的？风云雨雾怎么来的？这才是讲佛法。佛法就是讲真实，是从最基本的教育开始，叫我们明白宇宙人生真理。

这段经文是讲第一层天。四天王天是在人道修行的时候，夫妻正淫还不能舍，但是他没有邪淫的行为，相对而言心地比较光明。在佛法里讲，邪淫不能升天，正淫不能出欲界天。这个四天王天距离地球的高度是42000由旬。第一层天的天人身高在75丈—80丈。他也属于地球人，在地居天。因为须弥山跟地球是一个本土，联系在一起的。天人寿命是九百万岁，是不是不可思议啊？我们地球人最高寿命可以达到八万四千岁，现在是人均寿命70岁左右。四天王天也叫耆婆天，在须弥山半山腰这片国土。天人的夫妻生活跟人间一样，但是他只出风，不出那些乱七八糟的液体。越往上界，夫妻生活越加干净文明。

天人福报享尽之前，就有五种衰相现前。一是衣服变脏，二是天华枯萎，三是身体散发臭味，四是腋下流汗，五是不乐本座。这个时候已经坐立不安。

于己妻房，淫爱微薄，于净居时，不得全味。命终之后，超日月明，居人间顶。如是一类，名忉利天。

这是第二层天的人。天人一般修十善业道，持五戒修十善，还加一些禅定。但是他主要的判别的标准是——因为万恶淫为首——看你对夫妻生活的执着程度。这也是欲界众生最难突破的一个关卡，我们要认真对待。

净居时不得全味：一个人独处的时候，还有这种妄想，所以命终之后在第二层天。前面一层天是「邻于日月」，因为太阳和月亮在须弥山半山腰运行，第二层天在须弥山的山顶，超过了日月。虽然超过日月，太阳和月亮仍然能照到第二层天，所以在人间顶。第二层天跟第一层天在佛法里叫地居天，跟地球连在一起。第三层天以上叫虚空天，跟我们这个国土就分开了。

第二层天叫忉利天，也叫三十三天。东南西北四方每一方八个小天，中间是主天玉皇大帝住的地方，一共三十三天。忉利天人这个夫妻生活就是拥抱一下，拥抱一下就能生小孩。他临死之前也是五衰现相现前。

逢欲暂交，去无思忆；于人间世，动少静多。命终之后，于虚空中朗然安住，日月光明，上照不及。是诸人等，自有光明。如是一类，名须焰摩天。

能够生到第三层天的人，在人间的时候对夫妻生活来讲已经不执着，境界现前的时候来一下子，不过逢场作戏而已。

去无思忆：分开以后一个人在的时候，他怎么样都想不起这个事情来，没有这种兴趣。也就是前面讲的「不得全味」，这里得到全味了，他知道这个清净心的重要。于人间世，动少静多：活动很少，基本上就修禅了。实际上也是一种未到地定。第三层天没有太阳，天人自己就会发光。

须焰摩天，也叫焰摩天、善时天。这里不以白天、黑夜来计时，是以莲华的开放来计时。莲华开了就是白天，莲华闭了就是一天的时间过去。虽然闭了，他没有夜晚，明白吗？怎么计天数呢？夜摩天的一天相当于人间的200年。莲华开合一次就是人间的二百年。此界天人拉一下手就是夫妻生活，他就达到那种满足，照样生小孩。

一切时静，有应触来，未能违戾。命终之后，上升精微，不接下界诸人天境；乃至劫坏，三灾不及。如是一类，名兜率陀天。

这是第四层天的境界。一切时静，是欲界定，基本上24小时是在修禅定，不与外界接触。有应触来：比如配偶双方有那么个事情来了，他觉得从良心道德方面不好违背，完全出于应付，味同嚼蜡。命终之后就是往生以后。上升精微，一般说成是弥勒净土。

第四层天呢，有说是弥勒菩萨的国土，有说第四层天有个弥勒内宫。这两种说法我们没有办法肯定。从「三灾不及」的话，可以判为是弥勒净土。因为大三灾一直波及到十几层天都免不了。弥勒净土虽然在欲界天，那么他是个特殊情况，所以三灾坏不了弥勒净土。

第四层天到地球是三十二万由旬，天人身高三百二十丈，寿命是五亿七千六百万岁。兜率陀：译作知足。

我无欲心，应汝行事，于横陈时，味如嚼蜡。命终之后，生越化地。如是一类，名乐变化天。

这是讲第五层天天人在地球修行的时候，淫欲之心更加淡薄，他已经没有那个念，完全是在应付别人。于横陈时：就是过夫妻生活的时候。味如嚼蜡，生越化地：「越」是超越下贱之义，「化」这个天的天人，可以自在地变化种种的物质文明。下界天也能变化，不像这个第五层天，他变化得很圆满、很殊胜。所以叫「乐变化天」，他能够自在地变化五尘为己所用，不需要向外去取，自己随心所欲。

此界天人双眼对视一会就完成一次男女生活，生育也没有任何痛苦，不知不觉地小孩就坐到他腿上去了，下界天的天人可能从腋下出来，不像我们现在还要开刀。

无世间心，同世行事，于行事交，了然超越。命终之后，遍能出超化无化境。如是一类，名他化自在天。

第六层天的天人更加淡薄了，几乎就断绝男女生活了。虽然没有这个心，他毕竟还有这个事，所以不能超出欲界天。

出超化无化境：「化」是指第五层天，自在变化五尘供自己享用。「无化」：是下四层天。下四层界天也有化，能力相对较差。怎么叫「他化自在天」呢？此界天人需要的东西不需要自己去变化，因为第五层天的天人就能供养。他心里想了，第五层天人就送来了。此界天人过夫妻

生活最文明，眼睛瞄一下，不是盯着你看，这就完成生育了。如果有朝一日哪位到第六层天，你可要当心，你不要不知不觉生下儿女一大堆。

阿难！如是六天，形虽出动，心迹尚交。自此已还，名为欲界。

形虽出动：六层天的人不像人间的人一天动个不停，从第一层天开始相对而言，他已经比较安静下来。心迹尚交：心里来还有人世间的情欲。自此已还，名为欲界：从第六层天往下一直到人道、畜生道、鬼道、地狱道，都叫欲界。这里讲到这个天和仙，下面还要讲有色界和无色界。

天和仙也有个区别。修仙道的人一般的是对这个人体非常贪恋，要长命百岁，他最害怕把这个身体失去，他是保身修行。天道属于佛门内部的外道，他懂得用心，他是舍身修身，舍前身修后身，仙道是佛门外部的外道，他是保身修行，他把这个肉团身就当成自己了。

仙人一般地住在海岛，这些地方都不能叫天上，连第一层天的境界都够不上。而天人境界就高多了。第三层天以上就不是像我们看的这种国土了，我们看的他是虚空，但是天人来看不是虚空，明白吗？

天人有个肉皮囊相在这里，但没有筋骨、血肉，就是一种特殊的生命。天人也没有大小便溺，直接通过这个气体双面交换。天人男婚女嫁跟地球人差不多，也还搞得热热闹闹。

楞严经讲记第九卷

阿难！世间一切所修心人，不假禅那，无有智慧。

这是在总结了欲界天以后，佛又再次提醒，不要在事相上执着，而是用心。禅那，译作静虑，静虑就是用心观照，要研究宇宙人生的真理。「禅那」在不同的段落中，表达的意思不同。而在五十五个菩提路中，它着重表证道的标准。

但能执身不行淫欲，若行若坐，想念俱无，爱染不生，无留欲界，是人应念身为梵侣。如是一类，名梵众天。

从这里往下，开始介绍有色界十九层天修行的情况。梵众天是第七层天，是初禅天的第一层。禅天有四个，每一个禅天都分上中下三个等级。在第六层天的天人基本断绝男女生活，但不是完全断绝，淫心已除，淫行尚存。再进一步圆融，行也没有。也就是不管在动中、定中，想也好，念也好，这个爱染没有办法生起来。你没有这个心，在欲界就没有你的立足之地。要明白，因为你这个心性必须与外界的气氛相适应。

释迦牟尼佛在因地曾经踢了母亲一脚，因这个嗔恨心而下地狱，随即看到很多众生受苦，于是发慈悲心，想代替他们受苦，这个心一发，他当下又飞到天上去了，明白吗？因为他这个心与地狱的气氛不相适应。

要用好自己的心，将来在什么国土，就是由你的心所决定。你心里充满着智慧，充满了大乘佛法，你将来就在大乘实报庄严土、常寂光净土。如果以是非心、争斗心，你将来在鬼道、畜生道，跑不了的。

是人应念身为梵侣：从第七层天开始就进入梵天，初禅、二禅、三禅、四禅都叫梵天。「梵侣」是最基础的，他已经不是欲界众生。「梵」是表清净义，「侣」是表众。

印度的民族盛行修行，以外道居多，他把梵天人看作是佛菩萨，把自己看成是梵天的后代。因为他们有这种迷信，而且非常迷信，所以佛教化众生是不是首先选择有迷信的地方啊？如果连迷信都没有的地方，你根本不可能弘扬佛法。他有一种精神依托，所以佛再利用这个迷信来转入到正信。梵众天人身高半由旬（50里），寿命是20小劫。菩萨既可以在二十八层天，也可以在佛土，也可以在人道、鬼道、畜生道、地狱道教化众生。

欲习既除，离欲心现，于诸律仪，爱乐随顺，是人应时能行梵德。如是一类，名梵辅天。

「欲习既除」是指第七层天。离欲心现：是继续总结第七层天的道行，一般说为戒德成就。身戒到心戒都已经圆满。于诸律仪，爱乐随顺：这是讲第八层天境界。第七天「离欲心现」是戒德成就，带有强制性。到了这一层天对于这些戒律是「爱乐随顺」，已经变成自己良好的习气。

我们受持大法也有个过程，一开始好像带有强制性，这个法不学不得了啊，等你学进以后你越学越想学，越来越有法喜，这个定力境界就在提高。此界天人身高是一由旬，寿命是四十小劫。是人应时，能行梵德：第七天是管好自己的身心，而此界天人不仅自利，而且教化众生。梵辅天，「辅」是辅佐的意思，辅佐谁呢？大梵天。

身心妙圆，威仪不缺，清净禁戒，加以明悟，是人应时能统梵众，为大梵王。如是一类，名大梵天。

身心妙圆，总结第八天的境界。既能利己，也能利他。威仪不缺：在第七层天以上的人已经脱离了欲界苦恼，身心更加清净光明。清净禁戒：一层天一层天往上，清规戒律很严格。虽然很严格，但已经成为天人的一种自觉的规范，所以他的层次才能往上升，他完全靠这个清净心往

上升。天人是行善止恶，充分体现出摄律仪戒，一旦触犯了天条，就要被罚到下界。加以明悟：第七层天自利，第八层天利他，在自利利他的过程中自然而然产生些智慧，所以管理的才能在实践中成就。是人应时，能统梵众：管理才能进一步地提升，由第八层天在管理的过程中升到第九层天做大梵王。此界天人身高是一由旬半，相当于一百五十里，寿命是六十小劫。

阿难！此三胜流，一切苦恼所不能逼，虽非正修真三摩地，清净心中，诸漏不动，名为初禅。

一切苦恼，是指欲界种种苦恼。我们都能切身地感受到欲界之苦，有衣食住行、男女生活、人我是非、生老病死……每天都在烦恼中纠缠。那么到了初禅天，这些问题已经解决了。虽非正修真三摩地：他不是修正法，仍然是修凡夫外道，修这个法不能了生死。清净心中，诸漏不动：这也是一种人天福报。名为初禅：初禅天人离开了欲界之苦，但是心里还余悸未消，经常想欲界真苦啊。余悸未消就是一种火，所以将来世界大三灾来临的时候，火烧初禅天。从地狱烧到人道，烧到六层欲界天，再烧到三层初禅天，都要被火烧掉。为什么？因为他心里有火，与这个业就连在一起了，那就是共业遭难。《楞严经》处处在讲我们的心，是不是？你是什么样的心，你就在什么样的气氛中，你就受果报。

阿难！其次梵天，统摄梵人，圆满梵行，澄心不动，寂湛生光。如是一类，名少光天。

这是第十层天，是二禅天的第一层。清净心中，诸漏不动：初禅三天的定力还要靠戒律来辅助成就，从二禅天往上，诸天大众修清净行，定力一步一步地转深，心光就发出来。澄心不动，寂湛生光：他的智慧之光是一种自性流露。少光天，他才开始发光。初禅天人还有眼识、耳识、身识，而鼻识、舌识和意识已经被伏住了，所以初禅天把那个妄想分别变成一种简单的直觉。到了二禅天，达到了六根通用，六识已经归于一精之明。定力转深，所以发光，之所以叫少光，他是刚刚开始的那个阶段，初步地降伏了六识。此界天人身高二由旬，寿命是两个大劫。

光光相然，照耀无尽，映十方界，遍成琉璃。如是一类，名无量光天。

这是第十一层天，也就是二禅第二天。光光相然：量变引起质变，通过加功用行，定力转深，这个心光更甚下天。照耀无尽，映十方界：这已经不是一个太阳系了，是相当于一千个太阳系，也就是一个小千世界，不可思议。遍成琉璃：「琉璃」内外通彻光亮。无量光天，是相对于初禅天而言，也就是一个小千世界的范围。你不能把它理解为阿弥陀佛的无量光、无量寿。此界天人身高是四由旬，寿命是四大劫。

吸持圆光，成就教体，发化清净，应用无尽。如是一类，名光音天。

这是讲第十二层天的境界。吸持圆光，这是承上启下，即以上第十层天和十一层天的功德成就。成就教体：这层天的人不用嘴巴讲话，以光来作为语言文字，从而成就自己，成就众生。发化清净：上面是教体，这里是教体之用。地球人是以音声为教体，当然二禅天也属于娑婆世界之内。

那么以光为教体是什么形式呢？你们会不会啊？都会，是不是？有时候互相看看眼神，就知道什么意思了。有些人知道是自作多情，有些人还不知好歹。眼睛是心灵的窗户，我们都要学会察言观色。用好自己的心，你眼睛才有神。

有些人走到哪里都得人喜欢，有些人却恰恰相反。师父安排他跟某个人走——哎呀，这个人，啧啧……师父，你还是叫其他人去吧。可是这样的人呢，往往还缺少自知之明，没有人跟他，他还——哎呀，他没有这个福报跟我啊。他总是把自己想得很完美，错了。有时候师父本来对着张三讲李四，目的为了教育张三；这个张三还又当真认为我讲的是李四，所以我只有叹一口气，我白讲了。有些人就是这样，你讲到他的痛处，他还不知道，只以为你讲别人。还有些人呢，你本来不是讲的他，他还要往身上拉，然后——师父，是不是谁又在你面前告我的黑状啊？各种各样的人都有，该接受的时候他不接受，不该接受的时候他又来接受。现在我在想为什么阿罗汉们谁也不愿意到娑婆世界来？因为娑婆世界的人太狡猾太狡猾。

光音天人身高是八由旬，寿命是八劫。

阿难！此三胜流，一切忧悬所不能逼。虽非正修真三摩地，清净心中，粗漏已伏，名为二禅。

这里的「三胜流」就是二禅三天。一切忧悬所不能逼：在初禅天还有忧愁逼迫。什么忧愁呢？他想到欲界苦心里害怕，害怕再掉下去，所以他修行很用功，只能前进不能后退，退到欲界就不得了。到了第二禅天来讲，余悸未消的那种担忧慢慢就没有了，境界已经转深了。虽非正修真三摩地：再三强调，这都不是佛法，这是世间善法。清净心中，粗漏已伏：二禅天六根通用，没有再多的妄想。

将来在世界三大灾来临的时候，水淹二禅天。一禅天逃不了火灾，二禅天逃不了水灾，为什么水淹二禅天呢？因为他还有欢喜心，终于离开了欲界之苦，终于没有初禅天的那种担惊忧虑，欢喜。这种喜是一种情执，所以叫喜水，既然有喜水，大水灾来临的时候逃不了。水灾一直从地狱到人天到二禅天。

阿难！如是天人，圆光成音，披音露妙，发成精行，通寂灭乐！如是一类，名少净天。

这是第十三层天，也是三禅天第一层。圆光成音，披音露妙：是承上启下。光音天人以这个光明相对而言，比较圆满周遍，并且以光作为教体来教化众生。所以这个「披音露妙」呢，以光音来教化人，这是一种妙理，现形成就众生，这是妙用，妙理发妙用，叫作「露妙」。发成精行：是讲二禅天不仅以光音为教体，而且初伏六识心，所以「通寂灭乐」。也就是在二禅天的

基础之上，定力转深，妙用转深，进一步把那种带有情执的欢喜心断了，再也不会说——哎呀，我好不容易脱离六界苦啊；好不容易离开了初禅那种担惊忧怕，再也不怕喽——把这种欢喜心、侥幸心也断掉，寂灭是把这种喜心寂灭。可是他还有乐，是不是心在动啊？是不是风？所以世界大三灾，最大的是风灾，风刮三禅天。少净天，相对而言比较清净了，把那个喜水除掉了，但是还有乐风。此界天人身高是十六由旬，寿命是十六亿岁。

净空现前，引发无际，身心轻安，成寂灭乐。如是一类，名无量净天。

净空现前，是接着十三层天的境界来说，他不是去除了乐水吗？引发无际：无量净天继续定力转深，越发圆满。身心轻安：再也不会被欲界烦恼、初禅担惊、二禅那种侥幸所束缚，这种轻安都是相对而言。成寂灭乐：上一层天是通寂灭乐，这一层是成寂灭乐。修行人上路的功夫不离世间法，他都有一个由不习惯到习惯的过程。无量净天，是相对而言，相当于或者一个小千世界，或者一个中千世界。此界天人身高是三十二由旬，寿命三十二大劫。

世界身心，一切圆净，净德成就，胜托现前，归寂灭乐。如是一类，名遍净天。

世界身心，一切圆净：在十三天的清净境界是限于身清净，到了第十四天，定力转深，他整个的身心与整个外界圆融在一起而虚寂。

比如说，我们往往一个人独处的时候感到很清净自在；那么定力转深，即使跟许多谈得来的人在一起也感到很清净自在，这又是一种进步；再发展下去，跟一些莫名其妙的人在一起还是感到清净自在。可见，这个清净的层次不一样。

佛是不是良苦用心啊？天上的境界对我们来讲还是凡夫。把这些道理搞明白，我们当下是不是在成就自己啊？不要以为天人就怎么样，要以此来衡量自己，检点自己。我们如果能够成就这种境界的话，最起码你得到了相似佛那种法味。也就是我们在六根、六尘之中，确确实实能感受到开悟之人、明心见性之人那种法喜，你就得到了相似佛的法味，也就是分真即佛。

这里的「净德成就」是讲身心与周边的环境能够圆融。胜托现前：胜过以上十三天、十二天的境界，包括胜过第十四天。归寂灭乐：十三天是「通」，十四天是「成」，第十五天是「归」，「归」是表圆满。

遍净天：「遍」是表普遍圆满。这里的天不是第一义天，可能是一个小千世界，这可能是一个中千世界这么大的范畴。就是同样是在三禅天，同样是在十五层天，各人普遍一样不一样啊？也都不一样。同样是在人道，各人的心量大小也是不一样。有些人的心可能比二十八层天还要大，明白吗？全在各人用功。你一念把如来藏道理搞明白，一步登天，而且不是登二十八层天，这是凡夫天，你是登第一义天，登常寂光净土之天。龙女是畜生道的众生，她听《法华经》，一下就成究竟圆满之佛。圆顿大法妙就妙在这里，各种不同类型的众生可以从各种不同的境界起步——天上的人、地下的人、地下的鬼，乃至那些畜生，都可以。同时听到如来藏的道理，由于各人心量不一样，听法之后证果也千差万别，这个没有一定的标准，全靠你怎样用心。这叫早晚上床，一起天亮。

阿难！此三胜流，具大随顺，身心安隐，得无量乐。虽非正得真三摩地。安隐心中，欢喜毕具，名为三禅。

具大随顺，是离开初禅天的余悸未消、二禅天的心动、三禅天的欢喜，而且六识心已经被降伏。身心安隐：再也不需要六根对六尘去起烦恼，就安在一精之明当中。得无量乐：这个「乐」也是坏事。三禅天就是说，人天之乐止于三禅，即于三禅。虽非正得真三摩地：虽然不是真的，但是能得到这样快乐也不简单。表面好像是赞叹，其实这不是真修行。欢喜毕具，因为乐是不是也是一种欢喜呀？名为三禅：三禅天难免风灾，刚才已经解释。

阿难！复次天人，不逼身心，苦因已尽，乐非常住，久必坏生。苦乐二心，俱时顿舍，粗重相灭，净福性生。如是一类，名福生天。

从这里往下进入四禅天，有些菩萨称之为舍地。什么道理呢？到了四禅天，苦也舍了，乐也舍了。不逼身心：初禅不受苦逼，二禅不受忧逼，三禅不受喜逼，得到快乐。苦因已尽：三禅天以下所有的苦因已经断尽。乐是不是还是苦啊？四禅天人懂得「乐非常住」，比三禅天人境界又高。久必坏生：把乐养成了习惯也会坏我们的法身功德。

凡夫人中懂得这个快乐也是苦的就不多。有些人当下就死于快乐。四个老汉搓麻将，一个老汉赢大钱，嘴里哈哈哈哈……其他三个人就洗牌了，找牌要打了，输钱的人是不是还想赚回来啊？牌洗好以后，四个人变成了三个人，那个人到哪里去了？一看，他坐到桌子下面去，已经断气了。往往就八十岁老寿星过圣诞乐了大半天，大把大把的红纸包啊、吃啊、喝啊、乐啊、吹啊、抬啊、捧啊，是不是很快乐啊？下午五点半客人走了以后，往沙发上一靠，泡一杯茶，他这个时候，啊……是不是松了一口气啊？这个时候是不是快乐啊？他这才知道那大半天都是发傻。

升了官发了财，是不是赚了？而这个时候你的健康就已经被名闻利养赚走了，明白吗？有智慧的人不会为名闻利养所束缚，他保持一种清净心。明白了人没有生死，他不管在什么地方，除了快乐还是快乐。你把自己为众生做的一切看成都是自己的、应该的、自性流露，并没有欢喜心，这才是真正的快乐。

苦乐二心，俱时顿舍：乐极生悲，这个乐不是好事。粗重相灭：「粗重相」特指乐相，在某种意义上这种乐相比苦相对我们的伤害还要大。净福性生：苦和乐的心都没有了，这是真正的福报。福生天，之所以福生，是舍去了苦心和乐心，在向无分别心靠拢，但不是明心见性的无分别心。你明白万法都是一个本体，那才是最大的福报，而且生生世世都是大福报。而这里讲的福是享痴福，今生修，来世得，第三世堕落。这不是真正的福，是妄想的一种福，比妄想的苦是不是总要好受一些啊？

这是四禅天的第一层，在总数里算是十六层天。此界天人身高一百二十五由旬，寿命一百二十五大劫。

舍心圆融，胜解清净，福无遮中，得妙随顺，穷未来际。如是一类，名福爱天。

「舍心圆融」是接着上面做文章，在第十六层天已经成就了舍苦舍乐，那到了第十七层天，进一步习惯成自然。胜解清净：他虽然定力转深，但是不执着，他知道用心。当你心里一有执着的时候定力就减弱，当你觉得自己教化众生功德真大的时候，那就是我执现前，功德不大了。真行菩萨道，只知道为众生去操心，既要有解脱知见，又不能居功自傲。

福无遮中，得妙随顺：仍然是解释「胜解清净」。你感到了自己的定力深得圆融了，这就是遮福。「妙随顺」是自性流露，舍得再圆融，定力再深，他没有丝毫的执着。如是一类，名福爱天：这个「爱」是辩证来讲，这才是真正的自爱。

你为了自己的名闻利养去跟人拼命地磨嘴皮，争得面红耳赤，好像是维护自己的利益，其实这是对自己的伤害。人家伤害我，我感恩他为我消业障，横来正对，逆来顺受，心里总是想着让别人快乐。

这是第十七层天，此界天人身高二百五十由旬，寿命二百五十大劫。到了四禅天这个三大灾伤害不到，之所以伤害不到，是相对而言他的心到了清净，自己能把自己保护住了。

阿难！从是天中，有二歧路：若于先心，无量净光，福德圆明，修证而住。如是一类，名广果天。

从福爱天又生出两条路来，这是讲的第一条路，即第十八层天的境界，叫「广果天」。若于先心无量净光：福爱天是果，无量净光是因。也就是福爱天的境界在无量净光。福德圆明：他进一步修行四无量心慈悲喜舍，在福爱天的基础之上进一步加功用行，定力转深。此界天人身高是五百由旬，寿命是五百大劫。

若于先心，双厌苦乐，精研舍心，相续不断，圆穷舍道，身心俱灭，心虑灰凝，经五百劫。是人既以生灭为因，不能发明不生灭性，初半劫灭，后半劫生。如是一类，名无想天。

从福爱天生出的第二条路是无想天。无想天属于属于佛门外部的外道，他把能舍的心都舍掉了，本来叫你舍苦舍乐，结果他把这个心也舍掉了，实际上是落入一种昏沉。

若于先心，双厌苦乐：四禅天从福生天开始，苦乐双舍，这里把能舍的心也舍掉了，他用的这个心就是妄，他能把那个心舍掉，他这个心有没有舍掉啊？没有舍掉，却落入一种枯定昏沉。我们舍的时候不能打妄想，但是你必须清清楚楚明明白白自己在修行。有时候修着修着就不知道怎么回事了，注意，那就是无想定，我们有时候利用无想定修行那么十分钟保养保养身体，没有大碍，不要害怕。

精研舍心：非常非常刻苦认真，要把这个心舍掉，看怎么样。相续不断，就是日以继夜，时时事事念念处处，想把这个心舍掉。圆穷舍道：他自以为很圆满了，他认为这样舍才叫舍道，才叫真涅盘，把这个能舍之心作为涅盘，什么也不想。身心俱灭：不知道身在哪里，也不知道心在哪里，就是常说「身如枯槁，心如死灰」。当然心如死灰这个福报也很大呀。

是人既以生灭为因，不能发明不生灭性：他要舍这个心，指导思想仍然是生灭心，所以他不能证到不生灭之果，因地心与果地觉背道而驰。

初半劫灭：无想天人跟前面广果天人福报是一样的，寿命是五百大劫，在五百劫这个寿命的第一个劫的半劫，「初半劫灭」。这个「灭」是把能舍的心都舍掉了，不再现行了，所以这种灭叫搬石头压草，自己以为灭了。可是谁也没有办法把自己的心灭掉。「初半劫灭」是似灭而非灭，实际上是一种无想定功夫初步成就了。后半劫生：等过了四百九十九个半大劫以后，这个烦恼心又生起来了，这个时候无想定毁坏了。无想天的天人很可怜，一部分人无想定坏了以后，他怀疑佛法，原来这个是假的，我上了佛的当——其实是他理解错了。因为这一念心，下无间地狱。因为他福报太大了，一念生嗔恨心，是不是落得也很重？国家元首生一个嗔恨心，就可能发动一场战争；凡夫生一个嗔恨心，不过给你三拳两脚而已，这个后果不一样啊。

另外一部分无想天人受广果天人影响，来修四空定，但是这些凡夫即使修到二十八层天，到最后仍然要堕落，只能说多活二十万大劫而已。因为非想非非想处天最高了，没有办法再修了，到时候又出现像无想天这样的境界。所以这里无想天是第十九层天，是对「想」说「无想」，他用一种强烈的意识心把自己的心按住不动，丧失正念，几乎接近那个无情。

阿难！此四胜流，一切世间诸苦乐境所不能动。虽非无为真不动地，有所得心，功用纯熟，名为四禅。

「此四胜流」是指四禅四天。一切世间，是从四禅天的前二天福生天、福爱天一直往下到三禅、二禅、初禅，到人道、鬼道、畜生道这一切世间。诸苦乐境所不能动：三禅天的乐都不能动他，更不用说二禅天的喜和下界的那种苦恼，这几乎就看到就像极乐世界了，但是不一样。虽非无为，真不动地：他并不是真正的极乐世界。有所得心，功用纯熟：有所得的心在四禅天得到了圆满，已经归于寂灭，这种寂灭似灭非灭，所以称为四禅。

阿难！此中复有五不还天，于下界中九品习气，俱时灭尽，苦乐双忘。下无卜居，故于舍心众同分中，安立居处。

从这里开始介绍，在四禅天上还有五不还天。这个五不还天呢，已证三果罗汉，再也不到人间受生，是这个「不还」。初果罗汉还要七返人天，二果罗汉一返人天，三果罗汉再也不到人间受生，而是在天上修行。那这五个不还天呢，是随着三果罗汉的境界层次不同而分成五个等级。

于下界中九品习气，俱时灭尽：下界是指欲界。所以初果罗汉、二果罗汉主要是在欲界天破除了欲界九品习气。九品习气，主要是指贪、嗔、痴、慢、疑、邪知见等等比较粗重的烦恼习气。九品毒破了以后，就到四禅天，然后五不还天。

苦乐双忘：「苦」主要是指欲界苦，「乐」主要是有色界的乐。阿罗汉跟天人不一样，阿罗汉在欲界，在人道就能把初禅、二禅、三禅天所谓的喜和乐破掉。因为天人与阿罗汉修行不一样，天人修行比较浮躁，是搬石头压草，他不是扎扎实实破除贪、嗔、痴习气，他采取的是不理睬、不承认主义，就只修这个清净心。阿罗汉是扎扎实实改变自己的心态和习气，他在下界就能破除上界的习气。就像我们修楞严大定的人，在人道就能破除天道、阿罗汉道、辟支佛道、通教菩萨、藏教菩萨、别教菩萨的那些邪知邪见和习气。这主要是取决于法门之殊胜。

下无卜居：「卜居」就是居住的地方。再次开示，我们遭受什么果报，都是由自己的习气所造成。你是什么样的心态，就必然就在什么样的环境来受报应。你现在这个心到了什么程度，将来果报就在什么境界。有道无道，自己知道。所以「下无卜居」，就必然在上面啊。

故于舍心，众同分中，安立居处：四禅天人苦乐双舍啊，阿罗汉也是双舍，凡是我们这个肉体执着的东西统统舍，在外相上是不是一样的？所以是「众同分」，同造舍业。安立居处，在同一片国土安住。但是，他们的心不一样。从证初果罗汉开始，就已经永远不落三恶道。四禅天人乃至四空天人，福报满了以后还会要落三恶道。所以在这个五不还天这个四禅天，是不是也是同居土啊？三果罗汉与四禅天的凡夫住在一起。

阿难！苦乐两灭，斗心不交。如是一类，名无烦天。

「苦乐两灭」就是跟四禅天一样，苦乐双舍。斗心不交：对苦与乐这两种对立的心态已经没有感受了，他没有苦乐的分别心。无烦天，「烦」是热恼，我们一烦的时候，是不是感到心里热热的，头脑昏昏的？这是五不还天的第一层天，在总数里属于第二十层天。

机括独行，研交无地。如是一类，名无热天。

机括：机是回忆，括是忘记。「机」是打开这个心，「括」是关闭这个心。所以这个「机括独行」呢，已经不存在开心不开心，不存在回忆不回忆、忘记不忘记，他只是一个念头，但这个念头必须清清楚楚、明明白白知道自己的存在。研交无地：研交，是观照、思维之义。观照思维什么呢？我这个心身在这个修行的过程中自在不自在？烦恼不烦恼？无地，他已经没有什么自在不自在、烦恼不烦恼的感受。无热天，这个「无热」是表微微热，与上面的无烦相对应，热是小烦恼，烦是大烦恼。这是五不还天的第二个层次，在总数中是第二十一天。

十方世界，妙见圆澄，更无尘象一切沈垢。如是一类，名善见天。

「善见天」是第二十二层天。十方世界，妙见圆澄：在这里相当于是一个大千世界，相当于一个银河系。这么大的空间都能被他的天眼看得清楚明白，他这个天眼跟四禅天天人的天眼功夫相当，但是他这个慧眼的通达能力非四禅天人可比。妙见圆澄：因为他在很大程度上破除了一些三界以内的见思烦恼，这个「圆澄」是说他这个智慧定力更为圆满、深厚、坚固。更无尘象，一切沉垢：对外界来讲，已经不会被这种坚固的物体所障碍，对于这个肉团身来讲，也不会被肉团身的这种尘乐之苦所障碍——也就说内心世界不会为那种粗重的烦恼习气所障碍、所拖累。善见天：「善见」自身和周边的环境，心里达到通达自在。

精见现前，陶铸无碍。如是一类，名善现天。

这是三果罗汉第四层天的境界，在总数里算是第二十三层天。此界天人身高八千由旬，寿命是八千大劫。精见现前，这是承上启下，是讲在第二十二层天已成就了「善见」这种能力现前，那么在这一层天，他的妙用更加自在。陶铸无碍：「陶铸」是指烧陶瓷的那些工艺之人，做起来是不是很熟练啊？他没有一点点拖泥带水。比喻此界天人破除了粗重的那种见思烦恼，在观察问题的时候得心应手。

究竟群几，穷色性性，入无边际。如是一类，名色究竟天。

这是五不还天三果罗汉的最高层次，是第五层天，在总数里是第二十四层天，在有色界里是最高的一层。此界天人身高是一万六千由旬，寿命是一万六千大劫。究竟群几：「究竟」在这里是作为观照、思维来讲。群几，阿罗汉主要是研究自己的生命，在这个心态上做文章。怎么「究竟群几」呢？最后究竟到就是一个念，观照这一个念怎么样在变化。

我们在六道凡夫的时候，只知道眼、耳、鼻、舌、身、意这六种比较粗比较浊的心。在造种种的妄想，在外部的形相上执着。当我们的心回到第七识，阿罗汉是修第七识，解除六根对六尘的执着，他会不会再现肉团身了？不会。然后他又在第七识这个念上看，原来我这个第七识速度最快，乃至超过太阳光速的无量倍，这才是真正的我，他证得这种灵体的我，而且第七识再怎么动都是一个念在反反复复地动。所以「究竟群几」集中于这一个念。一念之间是1280万亿亿次生灭，力量这么强，速度这么快，这就是「究竟群几」。究竟到一点上就那么一个东西，讲他大的话，大得无穷无尽；讲他小的话，小到微尘的无量分之一都还有。那就是真正的自己。

穷色性性：阿罗汉了脱分段生死，四空天人厌有归空，阿罗汉也是修空，但两者的空不一样。阿罗汉是通过破除烦恼习气来证空，四空天人是把烦恼习气伏在那里，他不用就行了，他用意识心来证空。穷色，也就是破除自己的色身。「穷」就是穷尽，一定把它彻底破掉。这个时候到了什么程度呢？性性：肉团身是有形有相的性，虚空是无形无相的性，已经到了有形有相的性和无形无相的性的两者对面了，这个时候他已经证到了空，但肉团身仍在，他不入空，这叫「性性」。「性性」是有相与无相的边际，这是打比方。也就是他已经见到了自己的真心，并不是眼睛见到，是心里知道了。那么，利根的阿罗汉见道不证道，他直接回小向大修菩萨道；钝根阿罗汉非要见道以后再证道，还要钻到虚空里面去感受。

入无边际：「无边际」是指虚空。我有边际的这个肉身跟无边际的虚空对面站，随时可以把我这个有边际有相的肉身来证入虚空，跟虚空保持为一体，心法不可思议，佛法不可思议。这已经是四果罗汉的境界，还是佛门内部的外道而已。色究竟天，也就是说，四果罗汉在五不还天的时候已经究竟圆满，也就是三果罗汉证四果罗汉已经圆满。

阿难！此不还天，彼诸四禅四位天王，独有钦闻，不能知见。如今世间，旷野深山，圣道场地，皆阿罗汉所住持故，世间粗人所不能见。

五不还天跟四禅天在定果色的这个境界上属于同分地，共处于一个频道，但四禅天的天王看不到，天人是不是更加看不到啊？他站在他面前他也看不到。四禅天就是福爱天、福生天、广果天、无想天，为什么看不到啊？菩萨下位不知上位，自位不知他位。

深山老林里你不要以为没有人啊，那些初果罗汉、二果罗汉、三果罗汉都在那里修行。凡夫俗子看不到这些罗汉，为什么不能见呢？这是我们心力的速度不一样，缘分不一样。像这样的楞严大法会，一定都有诸佛菩萨光临现场，一定有天龙八部来护法，但是我们能不能看到啊？不能看到。下位不知上位。

同时呢，过去已经成就的无量诸佛菩萨，不光是在天上参加法会，而且大部分都是示现天道、人道、鬼道、畜生道的凡夫相来教化众生。所以同为人类，同为鬼类，同为畜生类，互相之间境界千差万别。

阿难！是十八天，独行无交，未尽形累，自此已还，名为色界。

这「十八天」是指有色界，四禅每禅三天是十二天，四禅天又多一个无想天，是不是十三层天？再加五不还天。独行无交：有色界天人没有夫妻对待，那还有没有儿女啊？没有了。「独行」就是自己，「无交」是没有情欲。要生也是自己生自己，自己由第七层天升到第八，再升到二十、二十一……靠自己修行的功夫把下一层天的肉团身扔下来，再到上一层天换一个新的身体。上上胜下下，越上越殊胜。未尽形累：他还有肉团身这种拖累。自此已还，名为色界：从第二十四层天这个色究竟天往下到第七层天，是有色界天。

复次阿难！从是有顶色边际中，其间复有二种歧路。若于舍心，发明智慧，慧光圆通，便出尘界，成阿罗汉，入菩萨乘。如是一类，名为回心大阿罗汉。

色边际，是第二十四层天顶，有两条岔路，其中一个岔路涉及到三果罗汉证四果罗汉。若于舍心：舍心就是修舍禅、舍定、舍苦、舍乐这个心。发明智慧，是已成就了智慧。慧光圆通：他证空不入空，见道即是证道，在有即是空。因为阿罗汉是证空呐。三果罗汉不证空，他明白了是那么回事，但不要那个人我空的那个灵体。便出尘界，是在尘出尘，不需要入空才叫出尘。成阿罗汉，入菩萨乘：菩萨乘就是要从空出有。这种出法来讲，就是当下变阿罗汉的这种烦恼身——相对而言，四果罗汉是不是还有尘沙烦恼啊？变尘沙烦恼身——当下就是菩萨愿身。他不需要去证个空然后再来出有。如是一类，名为回心大阿罗汉：实际就是明心见性的大阿罗汉，证空不入空，修菩萨道。这个最起码是《金刚经》的佛。

若在舍心，舍厌成就，觉身为碍，销碍入空。如是一类，名为空处。

这里是讲钝根阿罗汉。若在舍心，舍厌成就：他跟前面利根阿罗汉都是修舍禅，但他是按部就班，心量小。觉身为碍：因为阿罗汉就是要证空体、证灵体，不要这个肉团身。四空天人也是一样，要把这个肉团除掉，想象我们灵体多自在。这个灵体可以跟肉身相对独立。销碍入空：他这个灵体当下离开肉身，但是他清清楚楚、明明白白自己存在，而且比有身体的时候更加自

在。如是一类名为空处：这进入了四空天的第一空，叫「空无边处」。

他已经没有肉团这种障碍，而归于空处，和虚空成为一体。阿罗汉到这个时候就相当于一只眼睛，佛法里也讲，尽虚空遍法界就是沙门一只眼，他眼睛看到的都是他。这个无边处就是没有可以分别的这种界限。

此界天人寿命是两万大劫，身高没有了，他没有形段了，是无边的高，同时是不是无量的小啊？在这个时候相对而言，他得到了那种小大不二的法味。但是这个阿罗汉还有我执，也就是法我执——这是我，我所面对的外界是他，他看到山河大地还是山河大地——但是他一念要怎么来怎么去，山河大地不能为碍。

诸碍既销，无碍无灭，其中唯留阿赖耶识，全于末那半分微细。如是一类，名为识处。

这是四空天的第二层天，也是第二十六层天。注意，我们是顺着阿罗汉这个天讲下来的，但在四空天里除了有三果罗汉来证四果罗汉，还有凡夫外道来证四空天。我们先讲阿罗汉这个层次。诸碍既销，是承上启下，承上，第一个空天已经没有肉团身，身根已经销掉了，证到一个灵体。无碍无灭：前面「诸碍既销」是说身已经空掉，这里进一步把这个心向细处来成就。「碍」是指生尘，灭是指灭尘。碍是表记忆，灭是表忘记。在这个心法方面来讲，对于前面六根对六尘产生的六识，本来是作为法尘保留在阿赖耶识里，在这个时候对于这前面的这种东西来讲，都没有了。生尘、灭尘、回忆和忘记都没有了。

其中唯留阿赖耶识，全于末那半分微细：

六识比较粗浊，七识也叫「末那」，在三细无明里属于转相。每一个众生都有第七识，所有的第七识共一个第八识，这个第八识叫阿赖耶识。而每个人又执着于自己的第七识，把末那识分成两半就是前七转和后七转，前七转是对外攀缘，后七转是对内攀缘，这个道理大家明白了吗？当阿罗汉修到这种程度的时候，他已经离开了六根对六尘产生六种意识，这前面是不是没有了？是不是就拽到后面来了？一半攀缘这个阿赖耶识。所以现在的任务是在阿赖耶识里做文章。现在第七识对这个肉团外面六尘已经没有执着了，自然而然「全于末那」，在阿赖耶识里就留着第七识的一半。讲一半是方便说，他有没有减少一半呢？没有。我们这个灵体没有大小，大也是他，一半也是他，那无量万分之一还是他，就妙在这里。所以这个半分末那呢，现在就把阿赖耶识作为他的所缘，这个第七识始终是攀缘。怎么攀缘呢？阿赖耶识的见分是不是他呀？他把那个他就执着是我，是里面的我。我们这个肉团身是不是相分啊？就执着是外边的我。现在他外边的我放下了，执着里面的我，执着在阿赖耶识，把阿赖耶识作为他的所缘之处、攀缘之处，所以叫「识处」。执着在第八识叫识处，这个心到了这种境界。也就是说，与外面的六根、六尘境界已经远远隔离。这是第一步解释阿罗汉的这种心态。

第二十六层天的天人的寿命是四万大劫，二十五层天的寿命是两万大劫。

空色既亡，识心都灭，十方寂然，回无攸往。如是一类，名无所有处。

这里是讲第二十七层天的境界。空色既亡：「色亡」是指第二十五层天已经解脱了肉团身，「空亡」是指第二十六层天把空也空掉，心再不对着虚空，而执着在这个阿赖耶识。识心都灭：原来在二十六层天不是还有半分末那在攀缘阿赖耶识吗？到了这一层天呢，攀缘阿赖耶识的那个半分末那也停止攀缘了。所以这个时候只剩下了一个八识。注意后面第二十八层天作解释，在这里是开始似乎这个第七识都灭了，但第七识能不能灭啊？不能灭的，它只能转。因为在这个阶段它已经没有分别心。

十方寂然：他已经感觉不到自己和外部环境的存在。迥无攸往：「迥」就是说到底，也没有什么地方好去。第七识这个能缘之心就好像没有个住所一样。如是一类，名无所有处：心也没有住处，身也没有了，在二十七层天呢，自己的根身以及所对的虚空、第七识，这三者都不复存在，就感觉不到存在，所以叫「无所有处」。此界天人寿命是六万大劫。

识性不动，以灭穷研，于无尽中发宣尽性。如存不存，若尽非尽。如是一类，名为非想非非想处。

这层天是二十八层天中最后一个天，非想非非想处天，整个三界六道到这里为究竟。识性不动：是指阿赖耶识。第八识在小乘法里说为是无分别心，第八识属于真妄和合之心，它有个真心，你能不能把它破掉啊？你破不了。你的右手能不能打自己的右手啊？是不是？再怎么样破也不能把自己破掉，因为我们这个心没有办法死。以灭穷研：第八识不可以灭，但是这个第七识就打妄想，来想他灭。他只知道一门心思往前干，虽然他想灭灭灭，可怎么样也灭不了，到最后他想当然，可能到了这个程度就算灭了，就算成佛了，就算心已经不动了。所以他没有办法动了，就认为是如如不动了。可是没有办法动了不等于就是如如不动。不识庐山真面目，只缘身在此山中。没有见到一心三藏的道理，他就是在一个胡同里打转，怎么样搞都不能成就。

于无尽中，发宣尽性：他并没有把这个第八识灭掉，他认为也灭掉了，现在已经如如不动了。实际上呢，他还是动，他有灭的这个心是不是还是动啊？没有成佛，他自以为成佛了。如存不存：他这个能动的心是不是妄心啊？还存在那里，他仅仅是再也不对外发生作用了，好像不存。若尽非尽：他对外不打妄想了，好像是尽了，其实他里面还认为自己存在成佛了。在这个境界上，三果罗汉在这里证到四果罗汉，而凡夫在这个境界上，一旦境界毁坏，他就要下地狱。阿罗汉为什么不下地狱呢？他已经灭除了三界粗重的见思烦恼。

下无卜居：他下不去，而且阿罗汉在这个时候是不是也是「若尽非尽」啊？他这种定力不会失

去。只要他愿意，他能永久保持下去。所以钝根阿罗汉证四果罗汉比利根阿罗汉要多修二千万亿年（二十万大劫，一劫算是一百亿年）。而在二千万亿年以前的那个利根阿罗汉已经明心见性成菩萨，他在这里还不知道猴年马月才回小向大。所以我们看看，用心不同，他的果报一样不一样啊？

钝根阿罗汉从三果罗汉在道四禅天快要证四果罗汉的时候，就是「销碍入空」，就破除这个有形有相的肉团身来进入四空天修证。他在证到非想非非想处天的时候，只要他愿意，永远永远保持非想非非想处天的境界，这是第一种情况。

第二种情况呢，从广果天的天人四禅圆满，他感到这个肉团身有碍，他也销碍入空，他也能证到非想非非想处天的境界。在四空天圆满二十万大劫以后，他仍然会烦恼现前。这个烦恼是指三界六道那种粗重的见思烦恼。在这个时候他如果想——我用心用错了，我还要从头来起——他没有关系，还能得到殊胜的福报从头修起，改弦易张，从空再出有。如果他因此怀疑佛法——哎呀，我们上了佛的当了，佛法里根本没有这回事啊，都是六道轮回呀——转眼他就下无间地狱。

第三类人呢，因为无想天与广果天是同时由福爱天分出来的两支，广果天仍然提起正念，以能舍之心来修四无量心。无想天的天人连能舍之心都要舍掉，所以修无想定。那么成就了无想定以后，他与广果天是同时——其中一部分无想天的人因为怀疑佛法而下无间地狱，另一部分无想天人受广果天人影响——同时销碍入空，修四空定。当修到非想非非想处天的时候，他与广果天的天人的情况也是一样。如果这个时候他能提起正念——自己搞错了，重修——不会下无间地狱，但是一定要往下界人天落。所以上天堂下地狱，命自我立，你要怎样用心。

此等穷空，不尽空理。从不还天圣道穷者，如是一类，名不回心钝阿罗汉。

怎么「不回心」呢？他可以始终保持非想非非想处天的境界，不肯从空出有修菩萨道，但是他也不会从空出有落入色界、欲界、下界人天。所以「钝阿罗汉」实际上是骂人，笨蛋阿罗汉。不仅仅是比利根阿罗汉多修了二十万大劫，问题是他永远执着在这个非想非非想处天，也不知道什么时候才能觉悟。所以也有把这种阿罗汉说为焦芽败种。

若从无想诸外道天，穷空不归，迷漏无闻，便入轮转。

诸无想外道天，一个是无想天，一个是广果天，前者是佛门外部的外道，后者是佛门内部的外道，但都是外道。「穷空不归」就是破有归空，把这个肉团身作为一种障碍。「穷」就是把它破掉。这种「不归」可以解释到归不到究竟的那种最起码阿罗汉的境界，或者是佛菩萨的境界，也可以说不愿意再回到有色界、欲界，从空出有再修行。

迷漏无闻：就是迷惑有漏的天。不管是四禅天、四空天，更不用说欲界天，都是有漏天。「无闻」作无为来理解。「迷漏无闻」是把有漏天作为无为解脱，把有漏天就作为是涅盘天、佛土。便入轮转：在凡夫来讲，最后还是要进入到下界人天里轮转。其实在这个二十八层天四空天本身就是一种轮转。

此等穷空，不尽空理：这里有几种情况。凡夫外道不懂得人我空的道理，用意识心搬石头压草，草可能在一段时间长不出来，但那草根有没有死啊？所以这个凡夫外道就是证到四空天仍然还要往下落。小乘不达法空之理，把自己的身外环境执着为实有，也不懂得一切的泥巴瓦块当下就是空。

祖师讲过：凡夫未了人空之理，小圣不达法空之理，何况圆顿之旨，心境本空，岂待销灭哉？心境本空：「心」就是当下第七识、见分、我们的精神活动，「境」就是当下这个肉团身以及周边的山河大地。本空，我们现在是不是空的？真心本来面目非心非境，非空非有，即心即境，即空即有，现空现有，现心现境。这几句话大家要作为口头禅记下来，时时提起观照。岂待销灭：肉团身当下就是空的，那还等待你去把它销掉啊？你明白这个道理，该得吃饭去吃饭，该得睡觉去睡觉。你从此永远不会退转，处处可以大作佛事。

阿难！是诸天上各各天人，则是凡夫业果酬答，答尽入轮。彼之天王，即是菩萨游三摩提，渐次增进，回向圣伦所修行路。

是诸天上：要除去五不还天，天人要除去阿罗汉，因为后面有「答尽入轮」。阿罗汉再不会落六道轮回。彼之天王，不能说四禅天的天王，也不能说欲界天的天王，为什么？因为在四禅天的天王还见不到三果罗汉，哪有菩萨见不到罗汉的？哪有罗汉不去见菩萨的？他应该去向菩萨报到。所以只能局限于四空天的天王，四空天的天王一般是菩萨来示现。「三摩提」是指修禅定。渐次增进：通过在四空天来提升自己的境界。回向圣伦：就是成佛。修行路：也是菩萨修行的一种境界和次第。

阿难！是四空天，身心灭尽，定性现前，无业果色，从此逮终，名无色界。

身心灭尽：是方便说，他这个心不能灭，仅仅是第七识不起现行，伏住了而已，就凭自己的坚固的妄想而成就。定性现前：因为四空天的人没有形相，方便说为没有业果色，可说为是定果色，或者是清净四大。他仍然有地、水、火、风这种形相，高层次的天眼能够看到。在佛灭度的时候，无色界天人泪如雨下，他没有肉团身照样能够伤心流泪。从此逮终：就由第二十八层天到第二十五层天，叫无色界。

此皆不了妙觉明心，积妄发生，妄有三界，中间妄随七趣沉溺，补特伽罗各从其类。

佛讲了一个层次以后，都没有忘记提起菩提妙明之心。为什么会造成这种情况呢？此皆不了妙觉明心：不懂得我们的真心本来面目。请大家多多观照做梦的道理，梦中境界万万千千，其实都是一个人一个念之所变现，没有哪一个不是哪一个。

同时再观照我们无量劫以来，无量就是无量，我们是不是有无量的尸体？如果堆积到现在有多大呀？比须弥山还大，是不是？既然有我们无量的生死，是不是有无量的我们喝了多少水，也排出了许多水？那些屎啊、尿啊、血啊，如果不销灭的话，是不是有无量的大海那么多啊？一个人是无量，何况无量人的无量生生世世？那么现在这些东西在不在啊？在哪里啊？你把你的尸体拿一个给我看一看？这个东西是不是我的尸体啊？这里的水是不是我过去世的尿啊？是不是你们的鼻涕啊？是不是翻来覆去在这变来变去啊？大家不要恶心啊，这是讲真理，要会观照啊。

第三种观照，我在这里讲这么多法，没有讲没有想之前，这么多法在不在我心里啊？虽然在，有没有形相？没有形相。要有形相的话，我这个心脏肯定要动手术了，它不能有形相。虽然没有形相，它在不在啊？既然我这个没有形相，你那个有没有形相啊？我们的心能不能分开啊？好好想一想，这个世界上到底有几个人有几条狗啊？人也好，狗也好，是不是一个东西？

好好把这个道理想明白，你开大智慧呀，你现在就了生脱死。最低位你永远不落六道轮回，其实最低也是初住位以上。

积妄发生，妄有三界：「积妄」就是一个妄想一个妄想地在搞分别执着。这个肉团身是不是三界啊？一切的泥巴瓦块是不是三界？这都是由我们的妄想所成就。

中间妄随，七趣沉溺：「七趣」包括天道、阿罗汉道，二十八层天都属于沉沦。本来是六道，中间加一个仙道是七趣。补特伽罗，各从其类：补特伽罗，译作有情。这里讲七趣都是讲有情众生。佛在前面十二类众生的时候，已经讲了无情众生。有情可以轮转为无情，无情可以转化为有情。各从其类，各人按照自己的心态来决定他受报的国土。

复次阿难，是三界中，复有四种阿修罗类。

阿修罗：翻译成汉语叫非天。他的福报跟天人一样，但阿修罗品行不端，好吵嘴打架、搞人我是非，乃至发生战争。男众阿修罗比较丑陋，因为生事的都是男众，而女众阿修罗相貌就很庄严。

若于鬼道，以护法力，乘通入空。此阿修罗从卵而生，鬼趣所摄。

若于鬼道，以护法力：说明这些众生在人道的时候也曾经与佛结缘，有些人天福报，所以在鬼道里他这种善根并没有丧失，有些鬼是在地狱里出来以后他得到了人身自由，以过去世的善根能来护持佛法，护持修行人。由于有这种善根，而「乘通入空」。鬼有五种神通啊，没有这种善根的鬼到处造业，谋取名闻利养。这种阿修罗从卵而生，属于卵生众生，而且是在畜生道。

若于天中，降德贬坠，其所卜居邻于日月。此阿修罗从胎而出，人趣所摄。

阿修罗在六道中比较特殊，有时候也说为五道。因为阿修罗道众生在天道、鬼道、畜生道、人道其实都有。如果在天道某些方面破戒犯戒，梵行有缺，就受到惩罚。贬坠，是降级惩罚。其所卜居，邻于日月：他被贬之后居住在四大天王的国土。此阿修罗从胎而出，人趣所摄：因为第一层天的天人跟人类习气都很相似，婚丧嫁娶、夫妻生活、生儿育女都差不多。虽然生于天胎，但他情欲跟人道差不多。

有修罗王，执持世界，力洞无畏，能与梵王、及天帝释、四天争权。此阿修罗因变化有，天趣所摄。

这里的阿修罗属于化生，而且往往修罗王能挑起战争。执持世界：他可以把太阳、月亮吃进去，可以一手遮天，乃至晃动须弥山，把须弥山砸个粉碎，他都有这个力量，甚至欲界天、梵天的天宫天庭他都敢震动。玉皇大帝都不能战胜这种修罗，只得向佛来求助。

阿难！别有一分下劣修罗，生大海心，沉水穴口，旦游虚空，暮归水宿。此阿修罗因湿气有，畜生趣摄。

这个阿修罗比较下劣，是海里的那种湿气所产生的。「沉水」就是最低的地方，从海心里生出来的。所以是不是力量也很大啊？

阿难！如是地狱、饿鬼、畜生、人及神仙、天洎修罗，精研七趣，皆是昏沉诸有为相，妄想受生，妄想随业。于妙圆明无作本心，皆如空华，元无所着，但一虚妄，更无根绪。

我们要体会佛的良苦用心啊！每讲到人道、讲到天道，天道里还分许多等级，再讲到阿修罗，后面总要补上一句话，反复叮嘱。讲来讲去都是一个意思，这都是我们稀里糊涂打妄想啊。对于我们的真心本觉哪有个什么说法呀？你明白了就没有事了。可是呢，人啊、鬼啊、天啊、神啊，还在精研，精研来精研去，你精研个鬼啊？发明便解脱啊。我们要作何感慨啊？

精研七趣：都是昏沉，都是盲修瞎练。在第一卷就讲：虽终日行，而不自觉，枉入诸趣。皆是

昏沉：还是枉入诸趣，是不是？

前面再改一改，虽终日行，皆是昏沉、皆是诸有为相、皆是妄想受生……精研本身就是妄想，受了这个生，再受那个生，跳来跳去在六道里轮回。妄想随业：一边随业，一边造业，就是打妄想，自以为是。我们本来就是来随业，来酬业。在随业、酬业的过程中再造未来业。

于妙圆明无作本心，皆如空华：我们所造的一切对于真心本来面目而言，「妙圆明」就是「无作本心」。怎么「无作本心」呢？这个心可以自性流露，不需要你去刻意地造作，只要明白道理，破除烦恼习气，我们是自在妙用这个心。

皆如空华：比如说，我们有时候眼睛花了，本来一个人是两只眼睛、一张嘴巴，就看到对方是四只眼睛、两张嘴巴，或者一眨是不是两个太阳、两个月亮啊？那把两个月亮变成一个月亮，简单不简单？眼睛不眨就行了。所以停止妄想，当下即真。《楞严经》怎么讲的？歇即菩提。我们知道做这些事情是六道轮回，我不做不就不行了吗？我专门做有利益众生的事情，你讲成佛简单不简单呐？

元无所着，但一虚妄，更无根绪。

又没有所着，你修什么？所以圆顿大法讲，妄本来空，何待销灭？何须破妄？真本来就是，何待你去求？何待你去修？何待你去证？明白这个道理，知妄即是真。你求什么真？破什么妄啊？这就是心地法门，一步到位。所以佛讲三藏十二部经是恒顺世间外道，恒顺世间善法，方便引导，等把人引过来了，高高兴兴地修什么禅定、念佛、布施，修什么什么什么……佛到最后桌子一拍，跟你们讲老实话，我现在快走了，过去讲的都是戏论法，现在来传正法，就是妙法莲华，就是首楞严大定！法华三昧就是华开莲现，即因即果，明白这个道理当下成佛。首楞严大定是自性本定，明白了宇宙人生道理，你当下就是吃了秤砣铁了心，当下就在首楞严大定之中。

阿难，此等众生，不识本心，受此轮回，经无量劫，不得真净，皆由随顺杀盗淫故，反此三种，又则出生无杀盗淫——有名鬼伦，无名天趣，有无相倾，起轮回性。若得妙发三摩提者，则妙常寂，有无二无，无二亦灭，尚无不杀、不偷、不淫，云何更随杀盗淫事？

这七趣的众生为什么会轮回呢？就是因为不认识真心本来面目，不明白相互之间来龙去脉，相互之间是个什么关系。皆由随顺杀盗淫：三途是根本，最高的在天道，二十八层天的那些凡夫天人并没有把杀盗淫这种习气种子从根本上断绝，只是采取搬石头压草那种办法，用自己顽固的意志来伏烦恼不让它现行，而证到天人的福报，不是像阿罗汉从根本上把贪嗔痴、杀盗淫这个习气除掉，所以「随顺杀盗淫故」，仍然会受轮回。

反此三种，又则出生无杀盗淫：这就升天了，有杀盗淫就是下三恶道了。无杀盗淫：刚才讲了，是行为上没有，但心里不懂得杀盗淫是怎么来的。

有名鬼伦，无名天趣，有无相倾，起轮回性：没有杀盗淫就升天，有杀盗淫就下三恶道。「鬼伦」是鬼类，包括地狱道、畜生道。有无相倾，起轮回性：「有」就往下落，「无」就往上升。这个之间回旋的余地很大。大落一直落到地狱，大升一直升到二十八层天。六道轮回的众生就随着以杀盗淫为主的种种烦恼习气在升升降降。「有无相倾」就是有无相互变动，相互对待。倾：就是变化，否定。

若得妙发三摩提者……云何更随杀盗淫事：在这里又是在画龙点睛。若得妙发：是讲悟门，「发」什么？那就是奢摩他，就是从悟门而入，见真心本性。「三摩提」就是行门，悟后进修。则妙常寂：这当下就是「妙常寂」。这里的「妙」是观照为般若智慧妙用，也可以作为报身功德，「常」可以对照法身功德不生不灭，「寂」可以对照为解脱功德。从此再也不会受烦恼的束缚，再也没有尘劳之苦。

有无二无：这里就是超越六道轮回，这是最低保障线。因为佛在这段经文是着重从人天七趣而言，善道也没有，恶道也没有。无二亦灭：前面「有无二无」是不是讲空？那么「无二亦灭」空也灭，空灭了是不是妙有啊？这个空也灭不能理解为断灭空。因为前面的「有无二无」已经包含了无想天人的无想定、包含了断灭空，有也没有，有色界、欲界的有也没有，四空天那个虚空也没有，无想天那个断灭空也没有。在这个七趣里都破掉，没有了，当下现前的就是妙有。尚无不杀不偷不淫，云何更随杀盗淫事：这个道理再简单不过。

阿难！不断三业，各各有私，因各各私，众私同分，非无定处。

这段经文还进一步回答阿难在前面的请法。像地狱、饿鬼、畜生，到底是我们的妄习所产生？还是本来就有、自然就有这个东西？是解答这个问题。佛在前面已经回答，是妄习产生，而不是本来就有，也不是别人给，也不是老天爷来罚我们。因为三业不断，你在造业。各各有私：各人有各人的别业，无量人的别业是不是就成共业了？众私同分，因为有了个同分。非无定处：前面讲没有定处，这里是说，也不能讲没有定处啊。也就是说你在造这个业的时候，提前就有这种地方让你来受报应。如果提前没有这个东西的话，你造了业它能不能现出来啊？受同分业报应的地狱，在我们心中本来有没有，它随着你造业这种缘而自然显现来让你受报应。前面讲了，地狱是不是帮助我们解脱啊？只是因为地狱法门这种解脱太痛苦了，所以我们选择用一心三藏这个法门来解脱，这么嘻嘻哈哈地就解脱了，不要用枪打，不要用刀砍，不用锤子敲，那地狱苦难熬啊！

自妄发生，生妄无因，无可寻究。

自妄发生：这里的「妄」，再次提醒，是讲缘起性空。「自」就是自己的真心本来面目。真心本来面目里就有地狱，它随着你造地狱之业这个因缘就显现出地狱之相来，在世间法里是妄相，于真心本来面目，就叫随缘乍现。生妄无因：在世间法里找不出它的来龙去脉。无可寻究，也就是「生妄无因」。

汝勖修行，欲得菩提，要除三惑。不尽三惑，纵得神通，皆是世间有为功用。习气不灭，落于魔道。虽欲除妄，倍加虚伪，如来说为可哀怜者。汝妄自造，非菩提咎，作是说者，名为正说，若他说者，即魔王说。

汝勖（xù）修行：「勖」是勉励，你要认真修行啊。欲得菩提，先要明心见性啊。要除三惑：「三惑」就是杀盗淫，如果你不能明心见性的话，最起码杀盗淫不能有。不尽三惑，纵得神通，皆是世间有为功用：前面讲了，最多做大魔王，中等做魔民，下品做魔女，但福报满了以后必下三途，乃至无间地狱。

大家明白了吗？虽欲除妄，倍加虚伪：不明心见性的人所谓行善断恶，是为了我要成佛，为了我要往生，这是不是还是个人的习气啊？他不知道佛是怎么回事。他认为自己也要像阿弥陀佛那样，像个英雄好汉，他还是为了自己。明心见性之人一切都是为了别人，整个一切万法都是我，不是把它当成我，它就是我。

一个癞蛤蟆、一个小老鼠，它就是我，你讲他是我前世的父母，这都是方便说，是第二义真，能到这一点也不简单。这种心态能保持生生世世，就是不能明心见性，也会像阿难和弥勒菩萨一样，怎么样都不落三恶道。但是也不能成佛，也不能往生。

为什么有些人从来不念佛，也不拜佛，也不懂得什么是佛，往往这些人死了以后有瑞相，往生成佛，为什么？这些人都是前世的习气，世间把这种人叫什么？是没有菩萨也能过日子的人。你不用跟他谈菩萨，他所有的行为都是菩萨的行为。在佛法里这叫成所作智，他是前世带来的善根。他行的是菩萨道，这是他的自性流露。这种人往生之后，仍然是回到极乐世界。

也就是说，我们通过听闻一心三藏的道理，真正悟得明白，常常提起观照，形成你这个习气，这就是菩提不退转。你来世遇不到佛法，在这个尘世中也自然而然是慈悲心重，把别人都看得跟自己一样，你仍然是回到佛土。因为你是带着使命来的，你就是以这种天然本具的善良习气在教化众生。不一定非要把「我是佛、我是菩萨」说出来，只在你的气质、你的行为上能给社会产生什么影响。

如来说为可哀怜者：这些人可怜，是不是？他行善积德不能成佛，因为他不明心见性！

汝妄自造，非菩提咎：你自己造业与菩提没有关系，菩提没有叫你去造业。我们的真心，既不是菩提也不是烦恼，它是现菩提现烦恼，靠你自己把握。你想要现菩提它自然现菩提。菩提绝对不会讲，不行，你只能现妄，我才不帮你现菩提。如果这样的话，菩提就有咎，菩提就有过错。菩提它才不管呢，你叫我现菩提我就现了，你叫现妄那我就现妄。

作是说者，名为正说；若他说者，即魔王说：在《楞严经》这样的话也是屡见不鲜。万法定在以《楞严经》为据，「开悟的楞严，成佛的法华」，以此为据。祖师有讲，不懂得一心三藏的道理，你讲三藏十二部经讲得天花乱坠，无非歪魔邪说。佛到世界上来是讲真，而不是讲善，讲善不需要佛来开口，佛利用世间的善法把大家引导起来，到最后讲正法，讲好以后屁股一拍走了，叫弟子们就接着讲《法华经》。

可是佛一走，我们这个世道就变了。一方面由于歪魔邪道造谣，另一方面也属于娑婆世界的众生福报不够，是不是啊？这样就靠我们发心的菩萨来力挽狂澜，来做这「甚难稀有之事」。如果不难，那还要菩萨来干什么？我们不能以消极的态度说——他们福报不够嘛。福报不够，要你菩萨发心干什么？菩萨发心，就能改变世界。这是我们这十来年传法的经验证明，走到哪里只要把如来藏道理讲出来，当下就能成就一大片众生，乃至百分之百当下成就。

即时如来将罢法座，于师子床，揽七宝几，回紫金山，再来凭倚。普告大众及阿难言：

佛做这样一个动作，是来轻松缓和一下这个法会的气氛。将罢法座：法会接近尾声。于师子床：也就是法座、师子座。揽七宝几：这就是七宝几。回紫金山，佛身就是紫金山。回：就是动一下子。再来凭倚：还是扶在七宝几上。普告大众：本来前面话可以结束，佛仍然结束不了。

汝等有学缘觉声闻，今日回心趣大菩提无上妙觉，吾今已说真修行法，汝犹未识。修奢摩他，毗婆舍那，微细魔事，魔境现前，汝不能识，洗心非正，落于邪见。或汝阴魔，或复天魔，或着鬼神，或遭魑魅。心中不明，认贼为子。又复于中得少为足，如第四禅无闻比丘，妄言证圣，天报已毕，衰相现前，谤阿罗汉身遭后有，堕阿鼻狱。汝应谛听，吾今为汝仔细分别。

我还有重要的事没有给你们讲清楚，所以欲罢不能。汝犹未识：是你们还没有明白。修奢摩他，毗婆舍那：总述在修行过程中的问题。奢摩他：就是首楞严大定，就是法华三昧，就是讲我们的真心本来面目，讲一心三藏，在佛法里叫悟门，必须从悟门而入然后带果行因。「毗婆舍那」是行门，在这个行门当中，它属于妙三摩提的一个法门。妙三摩提就是行门，是微密观照，用心观照。由自性本定再进入毗婆舍那那种事定，用心观照就进入事相的观照。微细魔事：

就涉及到后面的五十种阴魔境界。对于没有明心见性的人，百分之九十九点九九九要走火入魔，他跑不了。在五十种阴魔境界里，他在每一种阴魔境界都可能走火入魔。

魔境现前，汝不能识，洗心非正，落于邪见：洗心非正，是他没有明心见性，不懂得现前的魔是谁。落入邪见：自以为是，现前的魔、附体的魔也好，从外面装模作样来表现的魔也好，能够操纵自己的魔也好，他都会当真，并产生邪知邪见。

或汝阴魔：是自己的心魔，他心里很顽固地这么认识，特别是这种人不容易觉悟，他用下劣心牛羊眼来看待一切的善人、善事、善法，这都是自己的心魔，很难改变。

或复天魔：天魔是比较高级的老练的魔王，这个天魔讲经说法都不亚于佛，除一心三藏之外的法天魔都能讲，而且他能揣测把握你的心态，他能够投其所好。一旦天魔现前的话，你把如来藏道理一讲，他马上连影子都没有了，就走了。他知道你厉害，服你了，有自知之明，他知道糊弄不到你。

或着鬼神：这里鬼神是指鬼道、仙道的附体。或遭魑魅：魑魅比较低等的一些妖怪、厉鬼之类。他不传什么法，他是害你，叫你难受；他就糟蹋你，报复你。鬼神当中有护法的正神，也有破法的邪神。

心中不明，认贼为子：阴魔境界现前的时候，他心里迷惑颠倒，反而把魔当成是自己，当成是佛，当成是菩萨。

又复于中得少为足……堕阿鼻狱：这是讲自己修行不明真理，自以为怎么样，其实不是那么样，大妄语成下无间地狱，就是得少为足，未证谓证。如第四禅无闻比丘：有一个比丘修四禅八定修到第四禅，他并不懂得禅定的境界和阿罗汉的标准，把第四禅就认为是四果罗汉——其实四禅八定还抵不上初果罗汉，他认为已经证到四果。在四禅天的人还有肉身，而四果罗汉是一个灵体出现，他还没有证到灵体，所以他认为这个阿罗汉有身体。这是诽谤阿罗汉，而且讲没有涅盘果可证。由于有这样的念，所以下无间地狱。

一切罪过中，以诽谤大乘罪过最大。《楞严经》讲得很清楚，我们可不能不当回事啊。诽谤大乘佛法的罪过比杀人放火的罪过大无量倍。你对《法华经》《楞严经》以及对受持《法华经》《楞严经》的人皱一皱眉头，都是下无间地狱。这是佛在《法华经》第三品金口玉言。我们不可不信啊，不要去以身试法，不能用世间人的眼光来看待——就讲了一句话嘛，有多大事？汝应谛听，吾今为汝仔细分别：佛预备要讲五十种阴魔境界，佛要细细地讲，要求法会大众也认真地听。

阿难起立，并其会中同有学者，欢喜顶礼，伏听慈诲。

菩萨请法，这是千篇一律。伏听慈诲，这是以恭敬心把所有的妄想都伏住了，一心一意听闻正法。

佛告阿难及诸大众：汝等当知，有漏世界十二类生，本觉妙明觉圆心体，与十方佛无二无别。

佛讲一段经之后，或者开讲一段经之前，往往时不时地提起一心三藏，足见他老人家良苦用心。汝等当知：你们已经知道了，我不知讲过多少次了，我现在还要啰嗦啊，不要怕我啰嗦，是不是这个意思啊？

有漏世界十二类生，是不是包括整个十法界无量的万法啊？本觉妙明：本觉，本来就是佛；妙明，由于我们的报身智慧而显现出十法界森罗万相、千变万化。觉圆心体：一即无量，无量即一，圆融圆满圆通，都是一个心，都是一个体。真心本来面目非一非无量，可以现一现无量；非菩提非烦恼，可以现菩提现烦恼；非本觉非妄觉，现本觉现妄觉，这就是「觉圆心体」。与十方佛，无二无别：进一步解释这个「觉圆心体」，一定要懂得无二无别啊。十方佛就是我，我就是十方佛。无二无别是对有二说无二，不然的话你又变成通教了。我们是在二说无二，所以叫不二法门，你不能讲是二，也不能讲它不是二。

由汝妄想迷理为咎，痴爱发生，生发遍迷，故有空性，化迷不息，有世界生。

这短短的几句话，又在重复168个字，又是讲前面的三种相续。所以老佛爷真是良苦用心，三句话不离本行。由汝妄想：这是总讲十法界由妄想生灭。迷理为咎：「迷理」是讲生相无明，无明妄想归根到底，是一个生相无明在那里作祟。痴爱发生：观照为业相无明，根本无明中第一个念。可以把业相无明说为生相无明之果，生相无明说为业相无明之因。这也是方便说，不能当真。对生相无明这个法，连等觉菩萨他也没有办法说。我们是大胆地打一个比方，大概地观照一下就行。破除生相无明，必须由诸佛如来亲自出马，否则等觉菩萨破不了。生发遍迷：这是讲转相无明，也就是第七识、意根，十法界一切的万法就是由这个东西在作怪，它自己在变现。由佛变成凡夫，由凡夫变成佛，都是通过它，所以转相转相，转凡为圣，转圣为凡。生发遍迷，遍于一切十方三世。

故有空性：首先它执着一个虚空，由于业相无明出现以后，它本身已经造成了虚空，可是他并不知道自己是虚空。所以有了第一念无明以后，跟着第二念，第二念就对着第一念无明看，这个时候它执着了这个虚空，大家明白吗？这个第二念无明，叫转相无明，它开始变现十法界。

化迷不息，有世界生：有了业相无明，有了转相无明，是不是「化迷不息」啊？一个妄想一个妄想地不断，然后对着虚空业相一看，一看一动是不是风啊？由此风轮执持世界，时间看长了以后，就出现了坚固的物体，坚固的物体与无明风动这个风，风是不是有速度？摩擦是不是生热？摩擦生热是物理学的观点。其实呢，是通过摩擦的这个动作、形相而使我们本来具有的这个热相来现前。这个热是心里本有。

所以有了热量，热量执持金轮，这个坚固的物体再生出水来，是不是热量是它生出来的？也不是。水也是我们心里本有，利用热量跟固体物这个因缘和合，水就现出来了。那么有了地水火风无情的万法，我们这个妄想心就把这些地水火风调和在一起，成为有情世界，这叫「色杂妄想，想相为身」。所以虚空世界、山河大地、天人鬼畜，各种各样的众生就全部出现了。

有世界生：这个世界就三种相续，即世界相续、众生相续、业果相续。造业结果，结果受报。

我们生生世世形成这种颠倒的轮回，在《楞严经》怎么讲？发明便解脱，妙不妙啊？你明白这个道理就已经解脱了。不明白这个道理，你修无量劫，每天都在修，都是在「枉入诸趣」啊。古人言，自从一读《楞严经》，不读世间糟糠书。是不是？因为你把如来藏道理搞明白了。

则此十方微尘国土，非无漏者，皆是迷顽妄想安立。

非无漏者：下至三恶道众生，上至等觉菩萨。皆是迷顽妄想安立：都是我们的无明妄想所变现。「无漏者」就是佛，他是怎么变现的？是菩提变现。菩提和妄想是不是都是我们真心本来面目啊？变现为究竟如来的时候，他得到圆满的大自在。这里「无漏」是按照究竟意义讲。分别来说的话，阿罗汉相对于六道轮回的众生是不是无漏啊？明心见性的菩萨相对于阿罗汉来讲，阿罗汉就变成有漏，他是漏在法执里；明心见性的菩萨是无漏，他已经破除了几分或者几十分法执。那圆满佛对分真即佛，分真即佛又变成有漏，包括等觉菩萨是不是有漏啊？只有圆满佛是彻底的无漏。

当知虚空生汝心内，犹如片云点太清里，况诸世界在虚空耶？

这是开权显实。虚空是不是无边无际啊？在我心里。「太清里」是虚空的一个代名词，这是不是一下把凡夫的心量扩大了？况诸世界在虚空耶：何况山河大地、天人鬼畜，都在虚空里。

既然虚空在我们心里，释迦牟尼在不在我心里呀？牛魔王在不在啊？黄金白银、甘露水在不在？牛屎狗粪在不在啊？佛讲的这句经文对不对啊？这是方便说。虚空不是在我心里，我就是虚空。谁在谁心里啊？明白吗？所以佛讲法是抱着石头过河，走一步看一步，是把执着于事相的凡夫引导过来，到了这个位置，马上就要否定。我们讲如来藏心地法门，是不是破字当头，立在其中啊？把一切法破掉以后，它当下就立起来了。所以破和立是不是不二法门？

汝等一人发真归元，此十方空皆悉销殒，云何空中所有国土而不振裂？

这段经文比较难懂，高境界高层次用智慧才能观照到。一人发心，不要说许多人，只要一个人「发真归元」，发了这个心，明白了如来藏的道理，「十方空皆悉销殒」。「十方虚空」包括前面讲的国土世界，怎么「销殒」啊？全部化分别为无分别。并不是我发心成佛，那到处搞大地震怎么得了啊？所以在你心里来也要归于无分别，那你这种心量来讲，当下十方虚空世界它能不能感觉到啊？都能感觉到。可是我们的六识不一定感觉到。

佛在《法华经》怎么讲的？一念信解如来藏，是不是「发真归元」啊？功德胜过修布施、持戒、忍辱、精进、禅定等无量法门修无量大劫功德的无量倍，所以整个山河大地都会感到这种力量。我们自己感觉不到，不等于它不存在。

云何空中所有国土而不振裂：「振裂」可以理解为六种震动，振裂掉是那些烦恼习气。因为正法道场是破邪嘛，破邪就要振裂啊。不能理解为搞地震。

汝辈修禅饰三摩地，十方菩萨及诸无漏大阿罗汉，心精通?，当处湛然。一切魔王及与鬼神、诸凡夫天，见其宫殿无故崩裂，大地振坼，水陆飞腾，无不惊慑。凡夫昏暗，不觉迁讹。彼等咸得五种神通，唯除漏尽，恋此尘劳，如何令汝摧裂其处？是故鬼神及诸天魔、魍魉、妖精，于三昧时，佥来恼汝。

这里的「修禅」就是修法华三昧、首楞严大定。动也好，坐也好，都是在观照真理。「饰」就是成就，「三摩提」是禅定，成就定力。

心精通?，当处湛然：「心精」是它的一精之明，他已经有了智慧，有了六种神通。通?，他能与我们道交感应是一个本体。怎么「湛然」呐？也就是它更加殊胜，大光明藏流更加圆满，更加气派。

一切魔王及与鬼神，诸凡夫天，见其宫殿无故崩裂，大地振坼：为什么「无故崩裂」啊？因为包括天人在内都是有分别法，那么受到无分别法这种气氛，它自然是不是要晃动啊？因为明能破暗。佛光没有明暗之别，它是真正的明。大地振坼：这种「振」比地震的强度大无量倍，既然强无量倍，我们怎么感觉不到啊？就是因为它震得太快了。

明心见性的菩萨心量扩大以后，他这个心力对十方法界那种特别的加持，十方法界的万法各有不同的程度都能得到感受。大家要深信不疑。感应的层次等级有不同，是由我们自己的心力、

心速度以及各种不同的法界这个同分妄见差别所致。下面还有种情况。

水陆飞腾，无不惊慑。凡夫昏暗，不觉迁讹：这里是总指以上的种种现象。不觉迁讹，凡夫不明白这个道理，他不知道有圣人出现，不知道有佛力加持，他反而感到这是不是阴阳失调啊？他这样来认为，把佛力跟魔力混为一谈。魔力固然对这个世界造成痛苦，造成伤害，但是佛力对法界的加持是不是也要经过一定的痛苦啊？

当我们以正知正见来扭转邪知邪见的时候，是不是也有个痛苦的过程。修忍辱，这虽然是佛力，你感到不感到难受啊？要叫你把口袋里的钱掏出来供养三宝，一开始是不是也舍不得啊？总有一个过程。他慢慢地明白了这个道理，养成习惯了，把忍辱已经当成一种快乐，把供养三宝、帮助众生当成自己最大的享受。

对于那个魔力特别重、我执特别重的人，相反，如果你这个佛力过分地加持他，就好比我们在黑暗里，突然阳光出现，是不是非常刺眼呢？要有一个过程才能适应。开始我们接受正法，总带有一点的不习惯，带有点抵抗力，就这个道理。

彼等咸得五种神通，唯除漏尽，恋此尘劳：这里是特指那些神通力量比较强的歪魔邪道、天魔、鬼魔、鬼王之类。咸得五种神通：即天眼通、天耳通、宿命通、神足通、他心通。妖魔鬼怪都有五种神通，如果证到第六种神通，漏尽通，那就是圣人阿罗汉。这五种神通的等级也有天地之别，但是在某种程度上都能得到自在。他都能千变万化，能示现庄严相。

如何令汝摧裂其处：他怎么能容忍你对他的伤害？我们在《过五关斩度六将证菩提》，讲到无情亦情、心电感应，如果不通过实践，怎么知道你心力那么强啊？人和人之间，人和一切万法之间，都可以心电感应。怎样化解同事之间的误解和怨恨呢？你只要心里对他生欢喜心，要真欢喜，一定会化解；相反你要想通过嘴巴来表白，你浑身是嘴都讲不清楚，有时反而还越讲越麻烦。这就是心法的奇妙。

是故鬼神及诸天魔、魍魉、妖精，于三昧时，佥来恼汝：「佥来」是都来。

然彼诸魔虽有大怒，彼尘劳内，汝妙觉中，如风吹光，如刀断水，了不相触。汝如沸汤，彼如坚冰，暖气渐邻，不日销殒。徒恃神力，但为其客。成就破乱，由汝心中五阴主人，主人若迷，客得其便。当处禅那，觉悟无惑，则彼魔事无奈汝何！阴销入明，则彼群邪咸受幽气，明能破暗，近自销殒，如何敢留扰乱禅定？

这就是讲为什么外魔不能伤害明心见性之人。诸魔虽有大怒，但是他在「尘劳内」，是在烦恼中。烦恼的心光能不能与明心见性之人的心光相比啊？生住异灭是一种虚幻，他那种心的力量是浮动的，不真实的。明心见性之人吃了秤砣铁了心，他知道一切万法都是我，如如不动，管你天魔外道怎样，都不为之所动。

首先要懂得，鬼和魔他害不了人，他能害人是因为你这个人本身有恐惧心，只要你没有恐惧心，你就比他狠。就这么简单，太简单了。之所以伤害，是自己把自己吓的。

有一个修行人在用功，另外一个阿修罗在他面前千变万化，一会儿变美女，一会儿变成一个很丑很丑的男人，一会儿身比天高，一会儿变成老鼠那么一点点东西。他也就是看看那个阿修罗而已，因为他不害怕他，阿修罗反而来攀缘，说：「你就不能问一句我是谁吗？」他是不是来表现自己啊？修行人回答一句话，说：「还有我吗？」这个阿修罗跪下来，拜他为师。

妙觉中：特指见一心三藏之人。如风吹光，如刀断水，了不相触：风再大，能不能把这个电灯光吹动啊？能不能把太阳光吹得摇摇晃晃啊？不能。刀能不能把水砍断啊？不能。

汝如沸汤，彼如坚冰，暖气渐邻，不日销殒：第三个比喻，沸腾的开水与那个寒冰谁厉害？寒冰只会被沸水融化。徒恃神力，但为其客：妖魔鬼怪想来扰乱明心见性的修行人，是白白地耗费精力，机关算尽反污了清净心，这是挖苦讽刺。你搞来搞去是你自己自讨没趣，自己离开。

成就破乱，由汝心中五阴主人：成就破乱，就是你走火入魔了，被害了，被歪魔邪道成就了他的破坏功夫。由汝心中五阴主人，是由你自己做主，不是由客人。强盗还怕弱主，是不是？他是非正义，心里胆怯。何况我们是明心见性的修行人？魔来也带有试探性的，所以两军相逢勇者胜。明心见性的人胆最大，为什么？他知道一切都是我，他有什么好害怕的？他不能走火入魔。

主人若迷，客得其便：苍蝇不叮无缝的蛋。所以我们要好好把《法华经》《楞严经》读懂啊，心里要亮起来。要不然的话，懈怠不能成就，精进容易走火入魔。他看你勇猛精进了，过去世的冤亲债主生红眼病来干扰你。

当处禅那：就是抓住当下，「禅那」就是定力，你当下你明白了道理没有？你会用心，就能战胜魔事。觉悟无惑：我已经觉悟了，叫定共慧，可以面对一切的灾难。则彼魔事：种种的魔境自然而然销除。无奈汝何：对你没有办法，无可奈何。

阴销入明，则彼群邪咸受幽气，明能破暗，近自销殒：阴销入明，是指明心见性之人破除了五阴，识破了五阴，而阴转晴，暗转明，心里光明了，进入大光明藏流。好好想一想，当一个人

真正明白十方法界都是我的时候，这个功德不得了啊！则彼群邪咸受幽气：「幽气」是指阴暗之气。明能破暗，所以这个幽暗之气遇到明气是不是自然销殒了？他要么就逃跑，要么做你的学生或者护法，当下境界就提升了。

不管谁来误解正法，诽谤正法，我们都不要害怕，只要他敢面对现实，我们就能把他转过来。你把《过五关度六将证菩提》搞明白，足以对付一些比较低级的歪魔邪道。当然要做到攻无不克，战无不胜，你要把《法华经》《楞严经》彻底听明白，你可以教化十方三世一切众生。

若不明悟，被阴所迷，则汝阿难必为魔子，成就魔人。如摩登伽殊为眇劣，彼唯咒汝，破佛律仪，八万行中只毁一戒，心清净故，尚未沦溺。此乃隳汝宝觉全身，如宰臣家，忽逢籍没，宛转零落，无可哀救。

不明悟：本身就是暗，以暗遇暗，也就暗被暗迷，这是不是顺手牵羊的事？顺理成章，你也是暗，我也是暗。这里举例子拿阿难来讲。摩登伽女是个下流的女人。殊为眇劣：因为她是个妓女，是被人看不起的下九流。「眇（miǎo）劣」就是下劣。彼唯咒汝：摩登伽仅仅是通过一个邪咒来动摇你的心。破佛律仪：让你破戒，险失戒体。八万行中，只毁一戒：小乘法持戒特别精严，叫三千威仪，八万细行。这个法上次已经传了，不再重复。

心清净故，尚未沦溺：阿难毕竟已证初果罗汉，关键的时候他要掂量，所以正要破戒的时候，他突然心里想起了佛，便与佛道交感应。

此乃隳汝宝觉全身：此乃，马上佛要介绍五十种阴魔境界。她可不是毁了一戒两戒，他从根本上毁你，让你整个的知见迷惑颠倒。宝觉全身：虽戒坏尚能有救，你可以带业往生，戒坏见也坏，你无可救药。如宰臣家：过去当官的人特别容易犯罪。籍没：就是犯罪后没收全部的家产。宛转零落：还要把他放逐受罪去。家也没有了，就到外面去服刑乃至杀头。这是比喻如果你走火入魔。忽逢籍没：指你不能证果，不能证果还事小，你还要下三恶道。走火入魔苦啊，为什么？是你自己的心黑暗啊，与三恶道的那种气氛相适应，就这么简单。无可哀救：佛也救不了你，佛不度无缘之人。

阿难当知，汝坐道场，销落诸念。其念若尽，则诸离念一切精明，动静不移，忆忘如一。当住此处，入三摩提，如明目人，处大幽暗，精性妙净，心未发光，此则名为色阴区宇。

从这段经文往下涉及到修行人所要面临的色、受、想、行、识这五重阴境，在这五重阴境中，佛列举了五十种阴魔境界，提前警告修行人，你会遇到这些境界，你要以什么样的心态来对待。这五十种阴魔境界还要与前面观世音菩萨讲的解六结那段经文相对应起来观照。大部分的人在色阴境界里就逃不出，却自认为就怎么样长怎么样短，讲你是走火入魔都还是抬举你，其实你还够不上走火入魔的资格。这是一个很敏感的问题啊！来看经文。

当知汝坐道场：不要认为「坐道场」就是两条腿盘在这里，什么也不想那是修枯定，修无想定。什么也不想，但是必须提起正念，这就是传统的禅定。怎么样理事双修呢？明心见性即为理修，然后在这种思想指导之下，既可以打坐，也可以吃饭、穿衣、走路，不执着任何形相。销落诸念：就是排除一切的杂念，历事炼心，以心转境。当确定了一种次第以后，就保持这种平衡的心态，这就进入禅定，进入行门。

其念若尽，则诸离念：杂念清了以后，我们一切的言行举止离开了过去所攀缘的种种境界。这个境界既包括外六尘、也包括六识心，相当于前面观世音菩萨讲的「入流亡所」。一切精明，相当于入流，进入了大光明藏流。

一般的修禅定功夫，境界还在「则诸离念一切精明」之前。他没有离念，而是在天道、神道、鬼道等种种境界执着攀缘。有些人确实有点功夫，能调解六道之间的某些关系。则诸离念呢，你再也不会跟天人接触了，已向圣道进军，而不是在凡道里执着。

动静不移：即「动静二相，了然不生」。忆忘如一：「忆」就是回忆，「忘」就是忘记。这个时候也不要去回忆东西，也不要去刻意地忘记什么东西，已经不在事上面用心。我什么东西怎么就记不起来了？不会有这个念。哎呀，我心里这个念怎么就不能忘记？也没有这个念。心比较清净了，一般禅家说为功夫打成一片之时。这是不是一种基本功啊？想起一个事情也不害怕，就好像在镜内显出来的。镜子用不用心啊？忘记一个事情他也不执着，也是在镜子里显现出来的。修行人要到这种心性，不简单。

当住此处：就是把心稳定在这种境界，然后循序渐进，始终保持动静一如，止观平衡的这种心态。既不能往上动、又不能往下沉，提起正念。入三摩提：这是一种禅定初步成就的功夫，狭义来讲，是观静这种法门。按照藕益大师的解法，如果明心见性的人修这个法门，他不需要这么禅坐，他在六关每一个关成就了，都是妙觉位的菩萨。

如明目人，处大幽暗，精性妙净，心未发光，此则名为色阴区宇：眼睛是好的，但是在黑暗之中，要排除黑暗必须要修要证，把心定下来，排除妄想，然后你即使在暗中也是亮，在亮中也是亮。因为我们自性本来就是亮的，因为有烦恼习气执着了，所以造成了依赖，有太阳就亮，有灯就亮，没有太阳、没有灯就暗。这是我们的一种同分妄见。

精性妙净，心未发光：为什么面对大幽暗，虽然你眼睛是好的，但是你还没有亮啊？是自己的烦恼习气障住了「精性妙净」。只要把烦恼习气去除，当下即亮。此则名为色阴区宇：五蕴——色、受、想、行、识，这是第一蕴，「区宇」可以解释为局限、束缚，这是色阴束缚。

若目明朗，十方洞开，无复幽黯，名色阴尽，是人则能超越劫浊。观其所由，坚固妄想以为其本。

这是笼统解释破除色阴以后，我们这个肉团身自在解脱的境界品位。若目明朗：这个时候已经开了天眼，再也不会受那种幽暗的干扰。十方洞开：是说明「若目明朗」所成就的空间。这个「十方」可说为一个太阳系，乃至可以达到小千、中千、大千世界，不能一概而论。无复幽暗：我们感到整个身体都是虚明透亮。色阴尽，与前面观世音菩萨修耳根法门对照，也就是解除了动静二结，超越劫浊。

观其所由：破除了色阴的人是过来人，再看看过去这个肉团身是怎么样障碍我的？这个肉团身怎么来的。原来是「坚固妄想以为其本」。四大是由我们的心变出来的，明白了这个道理，是不是可以化解我们体内的病痛？有什么病，你只管开心，或者让痛的地方念阿弥陀佛，生感恩心，你不能生嗔恨心，你越嗔恨他就越痛。

阿难！当在此中精研妙明，四大不织，少选之间，身能出碍。此名精明流溢前境，斯但功用暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界。若作圣解，即受群邪！

这是开示色阴区宇第一种境界，身能出碍。精研妙明：「妙明」就是观静、观心，这种精研也不叫精研，他是专心致志，定力转深。四大不织：身体是地、水、火、风四大假合而有，这时已经不是坚固地认为四大就是我，解除了对它的情执，慢慢地自己是不是松开了？因为我们对这个四大太看重了，他头疼脑热、这里痛那里痒的，你放开了以后，他反而得到自在。少选之间：就是无意之间，他是暂时显现的这种情况。身能出碍：这个肉身从墙里穿出去，或者一入定，你当下就看不到他了，其实他还在你眼前，没有飞到哪里去。是他心光发出来，把自己隐藏起来了。

极乐世界也好，琉璃世界也好，是不是都在这里啊？一到下午五点半以后，大街上就是人鬼共行，穿来穿去的。你从他鼻子里走过去，他从你胯下走过去，谁也不觉得谁，明白吗？在各种不同的法界里，就像电视机同时可以有无数的频道在演各种节目。关键取决于各个法界的心速度不一样，《楞严经》讲，一微尘里转大法轮，一毛孔内含十方界，就要开大智慧啊！

此名精明，流溢前境：「精明」就是我们的心精之明，即第七识。流溢前境：由于心光这个力量，使得这个身体莫名其妙地、不可思议地圆融，融化于我们眼前一切的境界，这个法很难表达。也就是穿墙越壁，山河大地不能障碍。过去我们看小说书有个叫土行孙，他修的法门叫土遁，打不过人家了，屁股一扭，钻到地下去了。这都是真实的。

斯但功用，暂得如是：这种情况是偶尔出现的，不要把它当真，功夫稍亏，当下失去。非为圣证：并不是究竟的功夫，连鬼都有这种神通。不作圣心，名善境界：不作圣心，不要认为这是我成功了。怎么叫「善境界」呢？这是我们过去不知道的事情，现在知道了，打开了心量。若作圣解，即受群邪：你如果把它认为自己现在证果了，现在明心见性了，你犯了计取见。即受群邪：这个「群邪」主要是指自己的心魔，你会从各个方面自作多情。你怎么样想自己都像一个佛，别人都是一个魔，以各种各样的理论来印证自己成佛了，了不起——这种我执非常可怕。

阿难！复以此心精研妙明，其身内彻。是人忽然于其身内，拾出蛲蛔。身相宛然，亦无伤毁。此名精明流溢形体，斯但精行暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是色阴境界第二种情况，内彻拾虫。复以此心：即上面第一种境界得出的这种情况，紧接着再出现第二种境界，这都是顺理成章的事。上面的境界是外融，身能穿墙，是不是把墙融掉了？这里是内融，把自己的肉体融掉了。

内彻：从肚子里把蛲虫蛔虫拣出来，肚皮还没有破。再看看月光童子，在定中是一滩水，他的徒弟扔进一块石头，出定以后他就肚子痛，然后他再入定变成一滩水，弟子在水里把石头捡出来，然后他再出定肚子就不痛了。心法不可思议啊！而且这不过是外道法而已。我们不需要修这些东西，太费事太费力，造成执着还要走火入魔，还要下地狱受报，但也足以帮助我们开开眼界，帮助我们看破放下。所以「身相宛然，亦无伤毁」，没有一块疤。

此名精明，流溢形体：也就是我们的心光融化于肉团身。这个心既可以把外面的坚固固体变成一个虚空，也可以把自己的肉体变成一个虚空，全在于心的速度。所以宇宙飞船在飞的时候是不是也用我们的心在飞啊？我们心里这种执着也是一种力量。

斯但精行，暂得如是：精行，于勇猛精进行持中，暂时出现的这种闪光点，他还没有稳定，功夫稍亏就会退失。非为圣证：再次强调，这并不能证明你证到什么果，连鬼神都有这样的功夫。

不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪：这个解释与上面一样，下面不再重复。

又以此心内外精研，其时魂魄意志精神，除执受身，余皆涉入，互为宾主。忽于空中闻说法声，或闻十方同敷密义。此名精魄递相离合，成就善种。暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是开示色阴区宇出现的第三种情况，精魄离合。

内外精研：「内」是指根身，「外」是指六尘。这个色阴境界是层层递进，就像闯关一样，前面一个境界克服了、稳定了，后面一个境界跟着就往上升。这里是进一步内外圆融，加功用行，同时在这两个方面用功。

其时魂魄意志精神，除执受身：按照《医经》的说法，魂藏于肝，魄藏于肺，意藏于脾，志藏于胆，精藏于肾，神藏于心。同时呢，人的这六种心与天地的六气相对应。气之上升者为魂，下沉者为魄，宛似阴阳二气；气之敛静者为志，气之散动者为意，宛似天地晦明之气；气之充和者为神，气之浸润者为精，宛似天地风雨二气。

天地六气，即阴、阳、晦、明、风、雨。魂气是上升，魄气是下沉，所谓魂飞魄散。这一上一下就与天地的这个阴阳二气相对应。阳气是不是上升啊？阴气是下降啊？再一个我们的志气一般的是主静，所谓志坚如钢。而意气是散动，所谓意气风发。所以这两种气就与这个晦明二气相对应。再一个我们的神气，它一般的是比较中和，它要包容一切，所谓精神饱满。精气，它是表滋润，清润，所谓精力旺盛，就是说供养润湿一切的万法，所以与天地的风雨这二气相对应。所以我们人体的这六种心与天地这六种气相对应。形成三种相互对待，阴与阳，晦与明，风与雨，这三对相依相存。天地六种气是不是也是我们的心呐？都是我们的心。

宣化上人在讲《楞严经》的时候讲到三魂七魄，他又从另外一种角度讲。我们这里没有去细细地研究，但是他有一个说法，当我们加功用行定力转深的时候，三魂六魄它可以互相圆融，互相交涉，互相打交道。

我们再看下面这段经文。「互为宾主」，每个人都可以主持法会，每一个人主持法会的时候，其他的人参与法会，叫互为宾主。「互为宾主」，都是平等的。互为宾主干什么呢？做佛事，做法会。

忽于空中，闻说法声，或闻十方同敷密义：这是说，一个人听到一处都在说法，也可以听到到处在说法，也可以听到大家都互相在说，都互相在听到，好像在开讨论会一样。其实，我们身体里不仅仅是这六种心在说法。我们一个人的本体有无量种心。我们只要想想我们做梦的时候就明白。是不是梦中各种各样的东西啊？这都是我们一个心所变现出来的。我们身上的任何一个细胞、任何一根汗毛、任何一个纤维、任何一个细胞，它都是我们的心。哪怕是我们剪下的废指甲，它都是一个灵体。为什么这样讲？

我们想一想佛在《法华经》那个无量分身佛，他从哪里来的。好好把这个道理搞明白，有其事必有其理。所以我们从这里来讲，叫闻一悟千。连这个泥巴瓦块都是灵体。何况我们身上的这个地水火风？树上的一个水果，地上的一个泥巴块，都能由无情物变成有情。讲变成有情，这是方便说。因为它本来就是有情，无非是在特定的环境中，飞快地提升它的意识层次而已。佛在《楞严经》是不是这么讲的啊？枭鸟附块为儿，镜兽鸟抱毒树果，当做自己的儿子。现在这个法来讲，就是很多人很难相信。

所以我告诉大家，今后遇到这些情况，你们打开《楞严经》第六卷，你告诉他们，这是佛讲的。首先把观世音菩萨三十二应身度众找出，不是有「有想无想，乐度其伦，我皆于前现彼形说法」吗？「有想无想」，无想是不是无情众生啊？无情众生要想解脱这个泥巴块的这种束缚，观世音菩萨就现泥巴块跟它说法。观世音菩萨现无情是不是有情变无情？无情想要解脱是不是无情当下就是有情啊？一定要告诉他们，这是佛在《楞严经》讲。

第二个，把佛在讲那个十二类众生，枭鸟附块为儿，镜兽鸟摘毒树果为儿，这是不是讲无情变有情啊？这是第二个内容。

第三个内容在《楞严经》，山河大地、树木华草同演妙音啊。再一个从《阿弥陀经》那个鸟说法，那个树啊、风啊、铃啊，同演妙音。那个《无量寿经》可能写得更多。如果联系到动物克隆，就更能帮助我们理解无情即有情之理。一滴羊血，本无情物，却克隆为羊这种有情，以此向他们解，这也是我们佛法的命脉啊！

所以我们就在明白这个道理，当下就可以帮助我们调养身心。今后你肝痛或者肺痛的时候，你就要注意，好好跟自己沟通——怎么样？肝菩萨，现在感觉好些吗？我们一起把这个肉团保护好，来弘扬正法多好啊；肺菩萨、心菩萨，你们帮帮肝菩萨的忙，帮助调理调理啊——就是跟自己讲话啊。我们的心可以叫这个肉团腾云驾雾，何况叫他互相调理下把身体变好，有什么不可以啊？但是要有恒心、有耐力，不能浮躁。特别有大病的人，你已经到了这一步了，慢慢的，四两棉华八把弓，弹出来很细很细啊。你把这个心、整个皮肉筋骨很细很细地调动，就是在给你祛病保健。这个道理大家能认可吗？生病是三分治七分调。现在人为什么不容易啊？他完全依赖于现代医学，而忽视了自己来用心。

在民国时期的江苏一带，有一个医生给人看病，病人家里大概是七块大洋丢了，所以他儿子就

跑去告诉医生。医生一听就明白了，二话没讲，拿了七块大洋，说请代我向你父亲忏悔，对不起，我一时见财起意，我现在还你。后来他父亲病好以后，在自己床铺下面又找到原来的七块大洋。他感到奇怪。他儿子又去找医生，谈这件事情：「你并没有偷我的钱，为什么给我七块大洋啊？」这个医生讲：「你父亲他老人家的脾气我知道，如果这七块大洋找不到，他要死的。」给他七块大洋，心里就放松了，病容易好。这个医生的高尚品德值得赞叹。换我们有些人眼睛一瞪，可能两个耳巴子打上去了，说对方是血口喷人。我们作何感慨啊？

我们往往为了自己的一点点清白不惜雷霆大怒，把别人看成妖魔鬼怪，自己是菩萨，神圣不可侵犯。有些人可是戒备森严啊！他时刻准备着人若犯我，我必犯人。修行人要修忍，忍之为德，布施、持戒所不能及。

因为我感受特别深。有些人竟敢在师父面前口口声声为自己辩白，诽谤别人，可是谁怎么样我都知道。修行人啊，特别是忍辱这一关要过，要成就自己啊。有些人就在此时此刻都不一定服气，他都不会想到应该怎么样成就自己。往往有些人你有一技之长，就变成自己的障碍——我对三宝赤胆忠心，我自己还不知道，还要你来讲？往往一个人的优点当下即是他的缺点，有些人的缺点当下正是他的优点。有些人散散漫漫，修行不认真，是不是缺点啊？但是这些人往往包容心、忍辱心比较好。你挖苦他、伤害他一下，他压根就不会往心里放，这是不是优点啊？往往有些人对自己要求非常严格，但是成就了贡高我慢、自以为是。这两种情况是不是都有啊？

修行人要学会见贤思齐，看到别人的长处你就要学，你不要老眼睛盯着别人的短处。盯着别人的短处，只会把你变得越来越短。盯着别人的长处，会使你自己越来越长。就像我们的一精之明，遇长显长，遇短显短。

我们要好自为知，严格要求自己。示现庄严相，你是不是就在度众生啊？你在给别人心里种下金刚种子。处处严格要求自己的人，走到哪里都在弘法都是佛光普照，你那种自性流露的言谈举止都是菩提种子，在影响周边环境，影响有情无情一切众生。

同敷密义：同时在敷演秘密之义。佛法无人传，虽智莫能解。而且是特定的修行人在进入修证过程中，探讨宇宙人生的真相，互相交流修行过程中的体会。此名精魄递相离合，成就善种：成就善种，是成就分别智、道种智。

暂得如是，非为圣证：功夫稍亏就会失去。那这种精魄离合是本有的？还是我们修出来的？再次提起，这都是我们本有的功德，他到用功一定的时候，这个机缘成熟，随之来显现一下。

不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪：你如果把它作为明心见性了，成佛了，你就会受到群邪。群邪：一个是自己的心邪，造成他老子天下第一、狂妄自大的心态。一个呢，有些外邪附到你身上，或者在你定中来给你沟通，或者在日常生活中来干扰你。许多事情不是我们所能想象、所能预料得到的。

有时比如张居士来给你讲讲挑拨离间的话，我告诉你，那未必就是张居士，可能是天魔外道附在张居士身上来讲的。过去以后你再问张居士，他说没有讲这个事。他是真没有讲，明白吗？你还认为这个张居士讲了以后又赖掉了？很复杂啊。

同修之间千万不要互相去记仇记怨，要么就是佛菩萨在考验我们，要么就是歪魔邪道在挑拨离间。有些人在这里诽谤佛法，可能就是歪魔邪道借他的嘴巴来诽谤。面对这样的事情，我们要保持一颗平常心，不要给他乱了分寸，要稳定我们自己的道场。对些歪魔邪道的诽谤绝不能让步，这是驱邪扶正，护持如来家业。任何人诽谤《楞严经》，只要有邪知见出来，我们就有办法对付。而且我们是对法不对人。往往诽谤我们的人很可能就是老古佛再来，提婆达多是不是老古佛啊？

不管是老古佛还是老古菩萨，他来诽谤正法，我们都迎头痛击，大家明白吗？他真是老古佛，心里一定法喜充满，要不然他这个表演是白费力。他如果是真魔来诽谤，遭到我们迎头痛击，也因此与正法结缘，他总有得度之日。我们是以护法心来处理这些非常敏感的问题。

又以此心澄露皎彻，内光发明，十方遍作阎浮檀色，一切种类化为如来。于时忽见毗卢遮那，踞天光台，千佛围绕，百亿国土及与莲华，俱时出现。此名心魂灵悟所染，心光研明，照诸世界，暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是在色阴境内的第四种情况，境变佛现。这是由定力所激发。又以此心，就是接着上面第三种心，一层一层往下接，步步深入。澄露皎彻：定力转深，「露」就是自性中的智慧一步一步地往外来显现。皎彻，这是形容像洁白的月亮。内光发明，解释澄露皎彻。原因就是定力转深，心光成就。十方遍作阎浮檀色：在这里说为最起码是一个太阳系的境界，整个十方的山河大地、天人鬼畜，现在在我的境界里变成一个大光明藏。

一切种类化为如来：这是画龙点睛。「一切种类」是不是包括有情无情啊？这里「如来」特指肉身佛那种庄严之相。山河大地、风云雨雾、牛马猪羊，一切万类化为无量的如来。于时忽见毗卢遮那：毗卢遮那，即法身佛。踞天光台，，千佛围绕：那是在常寂光净土的毗卢遮那佛端坐莲台之上，无量如来围绕着他。百亿国土及与莲华，俱时出现：这是种种的佛土殊胜之相。

此名心魂，灵悟所染：灵悟，我们老是想象佛在天上，莲华宝殿；在定力深的情况之下，想象成真，在这里是一种幻觉。你在读佛经总是想象光明殊胜的境界，有时候就能给你现相。心光研明：是你的用心成就的，不是他们聚在那里开会给你发现的。照诸世界，就显现出当下这种情况。

又以此心精研妙明，观察不停，抑按降伏，制止超越。于时忽然十方虚空，成七宝色，或百宝色，同时遍满，不相留碍，青黄赤白，各各纯现。此名抑按功力逾分，暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是讲色阴区宇出现的第五种情况，空成宝色。主要是由于在修行过程中，没有很好地做到定慧均等，定力偏重，慧力偏弱，定力逼急了，所以这个外部的环境成就了自己的那种想象。

又以此心精研妙明：「妙明」就是这个心，又以此心精研此心。不看别人了，就看到自己这个心。或者说，又以妙明研究此心，又以此心研究此心，又以妙明研究妙明，是不是一样？现在把心收到这一点，是不是力量就强大了？不是往外看了，是把力量收回。

观察不停，抑按降伏：这是两种心态。「观察不停」是作为动，作为慧观；「抑按降伏」是不动，是成就定力。在整个修行过程中，就是做到动静平衡，定慧均等。你偏重于哪一个方面，都会造成偏解和过错。怎么叫定慧均等啊？动就是慧，不动的话就是定。

所以「抑按降伏」，动起来的心不要越动越大，到时候身体要闹出毛病来，思想要闹出毛病来。你要用一个念把它制止住了，就不会再作胡思乱想。否则你一想人家骗了我一百万，我怎样去打官司，怎样去讨债公司，通过黑白两道来控制他，或者怎么样怎么样……那到时候就会出问题，钱讨不到，搞不好要出其它大问题。制止超越，也就是要做到动静平衡。

于时忽然十方虚空，成七宝色，或百宝色，同时遍满，不相留碍，青黄赤白，各各纯现：出现这种情况，一般判为是定超过了慧，止超过了动，在定中才能出现境界。所以这里「虚空成七宝色，同时遍满」，也都是我们那种想象。

由于修行人，特别是没有明心见性的人，他总是想着天堂怎么怎么美，怎么庄严，他不会老是想什么时候能到垃圾堆里去。这种情况就是一种邪知见，是一种妄想成形，跟前面见那么多佛是一样的道理。外道就是严重的分别心，只是想殊胜的境界而轻慢糟糕的境界，以这种分别心，他能不能证果啊？不能证果的。同时遍满，不相留碍：也是由我们的妄想所成就，这个七宝色中间没有一个空隙，看不到另外一个不殊胜的东西。这是一种想象，其实就是种魔境。青黄赤白，各各纯现：仍然是我们心中执着追求那种善和美，这都是分别心。

此名抑按，功力逾分：「抑按功力」就是定力，定力超过了本分，使得慧力相形见拙。暂得如是，非为圣证：不管怎样，他以自己的定力能够成就这种功夫也是一种力量，这也是一种善境界，说明功夫得力，只是你不要执着就行。
不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪：解释同上。

又以此心研究澄彻，精光不乱。忽于夜合，在暗室内，见种种物，不殊白昼，而暗室物，亦不除灭。此名心细，密澄其见，所视洞幽，暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是在破除色阴过程中出现的第六种情况，暗中见物。你认为当下这个肉团是肉团吗？你认为那个太阳地球是太阳地球吗？连白天黑夜都是假的，你打什么妄想啊？开悟的楞严啊，我们应该怎样感慨？为什么我们就看不破放不下？天大的事情都不重要啊，了生脱死最重要。人身一失万劫难复。好好想一想这个东西到底是个什么东西，可不要当真啊！你当真了，害了自己，也害了亲人。

你今生了道，可以帮助解脱父母儿女的生生世世，更何况我们还有生生世世的父母儿女的生生世世。谁把心量扩大到这个境界，你得大自在。不要以为你孝顺，你慈悲又会疼爱儿女……了生脱死成大道才能帮助一切父母儿女。有些人把我们出家人看得好像是不仁不义，六亲都不认。他错了。

我的几个同事曾经跟我讲：「老倪啊，你真能看破放下。」意思是，你放下家庭都不管了。我说：「你错了，你比我更能放下呀，你放下了生生世世无量的父母儿女，我不能跟你比啊。」是不是？你如果几年几十年讨好卖乖，父母来生来世怎么办？何况你还有生生世世的父母儿女？怎么不懂这个道理？出家人对所有的父母儿女都很慈悲，难道唯独对自己的父母儿女不慈悲？有没有道理啊？

真正出家为了生死，为度众生，这是大慈、大悲、大孝、大仁、大义，凡夫根本没有办法理解。出家众如果有一定的钱财，可以适当供养你的母亲，而且母亲是需要供养才能供养，并不是叫你去给她锦上添华。出家人首先要破血缘关系这种情执。出家众口袋里不能有钱，师父再三告诫你们，存钱是可以的，你心里要明白，始终抱着一个信念，将来我也要弘法利生一方，要以此来作为教化众生的资本。而且出家人的钱要用到刀口上，不可以乱用。好，回到经文。

又以此心：「此心」是接着上面那个心，色阴境界这个心力层层深入。研究澄彻：定力进一步加深，心力更加坚定。「澄」是表清爽，「彻」是表彻底，杂念越来越少。精光不乱，致心于一处。

忽于夜半，在暗室内，见种种物，不殊白昼：这个时候，黑夜就是白天，白天就是黑夜，没有区别。而暗室物，亦不除灭：这种境界跟前面不一样。他是有分别法看到增加的东西，原来的东西也不少。在法华会上，如来示现神通，大众在当下同时看到六道众生、天龙八部、诸佛菩萨，同时看到天道、地狱、极乐世界，等等。而当下这个讲经堂、寮房、宝塔都在，运河也在，一点都不少，是不是？许多重复在一起，却互相不影响。这种情况一般是真境，而不是幻境。

在这样的情况之下，比如说你这个寝室里，你可以看到无量的山河大地，可以看到原始森林，甚至看到有种种人在这开会说话，有的人从房顶上下来，有的人从地下冒出来，有的人从墙壁里挤出来……但是你那个床铺、电视机、沙发都还在。无量法界是同时存在的。可是我们现在地球人仅仅是局限在长宽高三维世界，有些畜生只有二维世界、一维世界，它没有长宽高的概念。真心本来面目是无量的空间、无量的法界，所以普贤菩萨一念而入无量佛土，广做佛事。

此名心细，密澄其见，所视洞幽：「心细」是定力转深了，「密澄」仍然是形容心细的过程，显得非常紧密，又清楚明白。「洞幽」就是在同一个空间里。平时心情浮躁时看不到的东西，这个时候显现出来了，而且它跟你不相为碍。你如果走起来，可以跟他面碰面过来，彼此还不会撞倒。你看我们这里天上天下，天人鬼众满满的，不要以为师父传法的时候就是对你们啊，十法界众生都在听法。

又以此心圆入虚融，四体忽然同于草木，火烧刀斫，曾无所觉。又则火光不能烧爇，纵割其肉，犹如削木。此名尘并，排四大性，一向入纯，暂得如是，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是在色阴区宇的第七种情况，身同草木。原因就是心不再执着这个肉身是我，离心无执。

又以此心：接着上面，离心。圆入虚融：进一步地使定力转深、转细、转圆满。四体忽然同于草木：其实草木有没有知觉啊？也有。但是我们人认为它没有知觉。火烧刀斫，曾无所觉：把自己的身体放在火里烧，用刀砍，把肉割下来，他都没有知觉，割下来还照长。又则火光，不能烧爇：火也不能把他烧烫，更不用说把他烧烂。纵割其肉，犹如削木：把肉割下来就跟削木头一样，他不痛。但实际上木头还是痛啊，是我们觉不到它的痛。

此名尘并，排四大性：身根是六尘啊，「并」就是肉饼。怎么排四大性呢？这个肉饼是不是地、水、火、风四大组成？现在知道这个东西不是我，也是虚融的，排斥了，心里对他放下了执着。

一向入纯：由于修这种禅定功夫，最起码他知道这个灵体可以独立存在，包括外道都知道。他当然不是像观世音菩萨那样把一精之明当成是我，他是一种虚妄的把意识心当成是我。我们可以离开这个肉团，可以像四空天天人那样，证得这个灵体的一定的自在解脱。他还没有能把身体证空，但是可以把身体证得没有那种知冷、知热、知疼、知痛的感觉。所以我们不执着这个肉的时候，他就不会自作多情。

圆顿大法不采取这种修证法，这种法想在肉身阶段就达到这种功德，圆顿大法的修行是明白这个道理以后，在中阴身期间把这肉团身彻底排除了，要么就回到佛土去，要么就愿身再来秽土，不需要在这个方面浪费时间。这里搞得不好一弄还要下无间地狱，不值啊。

又以此心成就清净，净心功极。忽见大地、十方山河，皆成佛国，具足七宝，光明遍满。又见恒沙诸佛如来，遍满空界，楼殿华丽，下见地狱，上观天宫，得无障碍。此名欣厌凝想日深，想久化成，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。
这是讲在色阴过程中的第八种境界，遍见无碍。

又以此心：接着上面的七种心，往下来进一步功力加深，每一段都有「又以此心」，是一关一关地突破。成就清净：是讲进一步清净。净心功极：是在第八种情况之下在「功极」，并不是究竟功极。

忽见大地十方山河皆成佛国，具足七宝，光明遍满：这都是自己的幻觉，他过去有似是而非这种想象。又见恒沙诸佛如来遍满空界：十方如来不会就是为了让他看一下子，大家都来集中一下，都是他这种想象。楼殿华丽，下见地狱，上观天宫，得无障碍：这个现象能展现，与天眼看到地狱的又不一样。他是自己的想象成真，现在眼前。

此名欣厌，凝想日深：欣见诸佛天宫宝殿，厌见地狱众生。「日深」包括过去世中的习气，好的坏的都想象成真了，变现出来的。想久化成：这个点明了，是由化想妄想变现的，不是开了天眼看到。所以这种情况是多生多世的幻觉，妄想放在心里，逼急了，逼到极点了，所以成象。

在练气功的过程中有两种情况，一种叫要象，一种叫现象。要象就是自己主观想象，我要了解

什么情况出来。现象就是自己没有想法，自然现出来的境界。那么这两种情况不能一概而论。都有真，都有假。所以这些外道法我们不能随便修，修了以后会误导自己。

又以此心研究深远，忽于中夜，遥见远方市井街巷，亲族眷属，或闻其语。此名迫心逼极飞出，故多隔见，非为圣证。不作圣心，名善境界；若作圣解，即受群邪。

这是破色阴过程中的第九种情况，遥见遥闻。这是由于观照定力转深的缘故，看到了真实境界。他开了天眼，开了天耳。

中夜，是修禅用功的最佳时刻，晚上十一点到凌晨一点是子时用功，心容易定。遥见远方：远不能碍，暗不能闭，他是晚上能看到的，一定是天眼。市井街巷：「市井」是指做交易、商业交换的场所，「街巷」就是大街小巷啊。亲族眷属，或闻其语：他看到自己的亲人在那里说话。

此名迫心，逼极飞出：「迫心」就是定力转深，能量聚集到一处，他必然从某一个方面打开缺口。这都是我们的本能。没有什么了不起，连鬼都有五种神通，不要少见多怪。故多隔见：「隔见」是肉眼见障内，一层纸遮了就看不到了；天眼见障外，可以透过山河大地看到远方的亲人，隔了多少高楼大厦看到美国。真心本来面目是不是太妙啦？修行就是把我们无量的智慧德能全部发挥出来。我们现在执着于这一点点人道的福报是不是很可怜呐？

又以此心研究精极，见善知识形体变移，少选无端种种迁改。此名邪心含受魑魅，或遭天魔入其心腹，无端说法，通达妙义，非为圣证。不作圣心，魔事销歇；若作圣解，即受群邪。

这是色阴境界第十种，妄见妄说。因为邪知邪见，不明道理的人在这里着魔。为什么在这里着魔呢？这个境界一透过你就破色阴了，所以这个时候你的冤亲债主要来考察你，干扰你了。

见善知识，这是你自以为的善知识。形体变移：他可以千变万化，高矮胖瘦红黄黑白，变成美女，变成美男，来利用你这种追求神通的心，给你当老师，你看看首先变化无穷，然后再给你说法。

此名邪心，含受魑魅：这个善知识也可以化身来，也可以利用其它人来自我介绍，而他所利用的这个人也是有这种因缘，因为他有这个心就利用他来说法。或遭天魔：也可以是天魔附在这个人身上说法，能附的所附的都不冤枉，他都是种缘分，以及被他迷惑的人都是这种缘分。入其心腹，无端说法：再入另外一个人的心腹说法来干扰你。通达妙义：三藏十二部经都通达妙义，除了《法华经》《楞严经》一心三藏的道理，其它的经典连魔都会说。后面讲受阴的时候，还要详细介绍这个法。

如果看到这种情况来看呢，你不要理他就行了，懂得一心三藏的人马上可以教化他。你不要去自作多情，以为看到老佛爷，这下得救了——你不要走啊，跟我在一起啊——那你就完蛋了，要当心呐。

阿难！如是十种禅那现境，皆是色阴用心交互，故现斯事。众生顽迷，不自忖量，逢此因缘，迷不自识，谓言登圣。大妄语成，堕无间狱。

这是总讲在这个色阴境界出现的十种情况。如果因为这种情况出现就以为自己成就了，已经明心见性，已经了脱生死，已经成菩萨乃至成佛——你仅仅是这么认为，并且还这么讲，将来必堕无间地狱。

现在有些人开了一点点天眼，开了一点点天耳，知道一点事情，与这色阴十种境界能不能相提并论啊？不知道差到哪里去了，就已经开始狂妄自大，讲他走火入魔都还是抬举他。所以这个境界可怕不可怕？我们要倒吸一口凉气。没有明心见性的人修得千辛万苦到了这种境界，你稍有不慎，前功尽弃不算，还要下无间地狱。

用心交互：用什么心呢？就是禅观与妄想。提起正念，动的不要理，静的也不要理，你只管跟木头人一样，这是修禅宗的看家本领。万境不动心，你只管保持清净，但是不能昏沉，不能睡觉，知道在修行，什么境界都不执着。讲起来容易做起来难。经常有些修气功或者修禅定的同修给我讲起来他什么什么境界，我告诉他可不能执着，一执着就走火入魔——我从来不执着——但是话音没有落地就开始执着起来了，就开始吹起来了。

众生顽迷，不自忖量：就是不知道天高地厚，不知道把握自己。逢此因缘，迷不自识：逢到这些境界现前的时候被境界转了，自己不认识自己是怎么回事了。世间有几句俗语叫什么？给点春风就荡漾，给点阳光就灿烂，给点染料就开染坊。有些人可是了，有个一知半解，恨不得要昭告天下。谓言登圣，大妄语成，堕无间狱：这是未证谓证，非果计果。不管是世间法出世间法都是要遭到惩罚。在封建社会你敢自称是什么王，不仅你要杀头，你全家都要杀头。在佛法里也是一样，你如果以此来诈骗众生，你的果报在无间地狱，

汝等当依如来灭后，于末法中宣示斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道。

这是教育法会大众，以佛的教诲保护末法中的众生。把这个境界提前告诉修行人，让你们提前有个心理准备，不要让天魔外道有机可乘。

阿难！彼善男子，修三摩提奢摩他中色阴尽者，见诸佛心，如明镜中显现其像。若有所得，而未能用，犹如魇人，手足宛然，见闻不惑，心触客邪而不能动，此则名为受阴区宇。

从这里往下开始介绍在破除受阴过程中的十种魔境。修三摩提，在这里特指修四禅八定。奢摩他中，就涉及到证量。色阴尽者，前面十种阴魔境界通过，为销除色阴，超越劫浊。

他能够穿墙越壁，能够虚融地把里面五脏六腑搞出来洗干净以后再放进去，肚皮还不破，天眼能够看到几千几万里之外的种种的景象，以自己的想象能够把墙壁变成虚空，把这个太阳系山河大地变成七彩云……你色阴境界破除了以后进入受阴境界，你再犯错误，仍然下无间地狱。也就是说，破除色阴的人都还是个凡夫，都还保不准不落三恶道，明白吗？前面十种魔境都已经超越，在受阴境界还要遭磨难。

见诸佛心，如明镜中显现其像：见诸佛心，就好像要明心见性，好像自己知道个什么东西，得到了一点相似的法味，就好像镜子中「显现其像」。这个打比喻打得非常好。镜子中显现的是不是自己的像啊？你说是自己的像吧，那个不是自己，自己在镜子外面；你说不是自己吧，它是自己的像，似是而非。看到镜子中的像比看不到像，心里是不是要踏实一点？

若有所得，而未能用：虽然所得了，但是有没有什么用处啊？安慰安慰自己的心而已，真正来讲达不到实在的用处。

犹如魇人，手足宛然，见闻不惑，心触客邪，而不能动：这是比方中的比方。「魇人」是被鸠盘荼鬼压住了身。心触客邪：心里知道而不能动，手脚动弹不了。此则名为受阴区宇：破除了色阴以后心有所悟，知道我们这个心本来就不应该被地水火风这四大、眼耳鼻舌身意这六根所困住，但是却被困住了不能解脱。到了这种境界，比不知道是不是要强啊？这也是一种小的开悟。

若魇咎歇，其心离身，返观其面，去住自由，无复留碍，名受阴尽。是人则能超越见浊。观其所由，虚明妄想以为其本。

接着这个比方再来开示。那个被魇魅鬼压住的人，虽然不能动，心里是不是一直想动啊？就是因为他有想动的这个念，这个冲击力能叫魇魅鬼离开，明白吗？以那种对抗的心理他就能离开。这是不是还是在比喻用心啊？所以这个法由于用心坚固而能成就。

其心离身：在修行的过程中，我们这个灵体可以离开肉团身，在佛法里叫意生身。返观其面：灵体跑出来，反过来看自己，自己对着自己看——哎呀，原来这个老人家不是我啊，是我的一个房子啊，是我的鸟笼啊，是我的床铺啊，是我的衣服啊。原来这个肉身不是我，是我所啊，是我的工具而已啊——也就是说，这个时候身心可以独立。无复留碍：肉团身再也不会障碍这个心的去和来，这个心想走就走，想留就留。

是人则能超越见浊：见性与根身四大和眼耳鼻舌身意这六根互相跟织布一样交织在一起而搞糊涂了，发生了世界观的颠倒，把这个东西当成我了，这叫「见浊」。现在这个一精之明可以离开这个肉团了，得到一部分的解脱。

观其所由，虚明妄想，以为其本：现在作为过来人，再回头看看原来的路，现在明白了，叫「观其所由」。虚明妄想：在十法界里找不到肉团这个地水火风、这个眼耳鼻舌身意六根的来龙去脉，虽然找不到，却宛然现前。我们知道这是因缘和合而显现，但是修禅定人不懂得这个道理，他只感到这是一种虚妄，要破除它，保持这种念继续用功。以为其本：但是他也懂得这种妄想是不存在的。明白一心三藏道理，这个「虚明妄想」当下是不是我啊？明白了即已破除，破除的当下就要起用。不仅不破，而且要利用他来成就道行，教化众生，这是总体上概括这个受阴区宇和破除受阴之后的这种功德受用。下面呢，再个别地介绍十种阴魔境界。

阿难！彼善男子，当在此中得大光耀，其心发明，内抑过分，忽于其处发无穷悲。如是乃至观见蚊虻，犹如赤子，心生怜愍，不觉流泪。此名功用抑摧过越，悟则无咎，非为圣证。觉了不迷，久自销歇。若作圣解，则有悲魔入其心腑，见人则悲，啼泣无限，失于正受，当从沦坠。

我们要倒吸一口凉气，这是受阴第一种境界，抑己悲生。修行以后生出了慈悲心还要下地狱，你说冤枉不冤枉？

善男子，当在此中：「此中」指色阴销除，已得无碍，受阴现前，虚明体露，似有所得，但是还不能实用。他是到这种境界，心里痒痒的，已经知道有这回事了，但是还不能得到真实的妙用。所以「在此中」是不是一直等着能够得到用处啊？有这种心不是正知见。我们只要坚信不疑一心三藏，万法皆是我，天陷地塌你不要理睬它就行，不要被境界所转。得大光耀，其心发明：加功用行，定力加深，在前面破除色阴的基础之上，心会越来越亮。所以有些人当自己感觉到心亮了，好了，就自以为是了，就浮躁起来了，切忌切忌。

现在有些人被人家给照个照片：「哎呀，师父你看我后面怎么有光啊？」我再三跟他讲：「你练过气功没有啊？」他说没有。可能你在天道、鬼道的一些朋友看到你在这照相，跟你合了一个掌，光就来了。我说：「你不要当真啊！」不当真？我屁股一转，他就当真去了，跟人家化

缘去了，就吹起来，把照相给人家看，看看这不是佛这是谁啊？真是的。

内抑过分，忽于其处，发无穷悲：由于他修这种禅定是定力过胜，心过于往下沉，也就是说定超过了慧，静超过了动，心态失去平衡，便走火入魔。发无穷悲，这是好人犯错误，他度众生的心太迫切。他并不懂得一切众生都是自己，他能把一切众生当成自己，问题就在这里——过分地看重了自己，过分地自信，操之太急。按照道理来讲，这也是方便菩提心，你能做到这一点也不简单呐。如是乃至，观见蚊虻，犹如赤子：看到一切的畜生、苍蝇、蚊子，都跟自己的儿子一样。心生怜愍，不觉流泪：你这样哭还有个完还有个了啊？

此名功用，抑摧过越：静大于动，定大于慧，就失去了智慧的观照。要注意，修行人往往会好心给自己造成障碍。但是我们听经闻法、听到佛声佛号，有时候浑身汗毛竖起，痛哭流泪，这不是走火入魔，明白吗？这是法喜充满。佛讲的，这样的人不是凡夫。

悟则无咎：出现这种情况，跟你讲了，这个可不要执着啊，防止走火入魔。好，马上就没事，明白吗？解除这种魔境很简单。非为圣证，觉了不迷：这种慈悲心并不能证明你有什么智慧，但功德还是有，他是善心。他就是下地狱，他不会受苦，最起码在那里敲敲板子、送送饭、下下厨房，他不会到劳改里受苦。在鬼道可以什么土地老、城隍爷，在畜生道做什么金丝狗、宠物猫啊，它有福报，愚痴的人也有痴福。

觉了不迷，久自销歇：你能听人解劝，慢慢地心情就会平衡。如果生起贡高我慢就麻烦了——我这么慈悲，你还说我走火入魔，你才走火入魔呢，你这个魔鬼——那到时候你真要变成魔鬼。

若作圣解，则有悲魔入其心腑：「悲魔」是外魔，外魔钻到你心里去了，控制你的精神，与后面那个想阴十种境界中的魔不一样，这种魔是钻到你的心里，那种魔是站到你的面前，这都是外魔；在那个色阴十境中是自己的心魔，是自己迷惑颠倒、固执己见。

见人则悲，啼泣无限，失于正受：看到人就是哭哭啼啼，你苦啊你苦啊，看到猫啊、狗啊就哭哭啼啼，老子老妈你苦啊苦啊——你给别人也造口业。失于正受：被境界所转，心随魔变。当从沦坠：想想看，已经破除了色阴的人，在受阴境界中一有不慎，照下地狱。

阿难！又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，胜相现前，感激过分，忽于其中生无限勇，其心猛利，志齐诸佛，谓三僧只，一念能越。此名功用陵率过越，悟则无咎，非为圣证，觉了不迷，久自销歇。若作圣解，则有狂魔入其心腑。见人则夸，我慢无比。其心乃至上不见佛，下不见人，失于正受，当从沦坠。

这是受阴区宇第二种魔境，扬己齐佛。走火入魔的原因是因为过于狂妄，过于自负，最容易被这种魔所利用，他不需要经过你同意就钻到你心里。有些人不修行还好些，修行反而修得狂妄无比，贡高我慢无比，这就南辕北辙，乃至相互之间吹捧，你吹我是菩萨，我吹你是菩萨，来满足一种虚荣心。

见色阴销，受阴明白：仍然是讲虚明体露，现在就是求能够付诸实用。由于这个心「胜相现前」，相对而言，这个定力又有了提升，似乎能够得到一点作用，其实还没有大作用。感激过分：得到了一点用，他自己的感觉大大地超过了实际的功用，产生增上慢。忽于其中生无限勇，其心猛利，志齐诸佛：好像当下就跟佛是一样的功德道行，这个心是大猛大利。谓三僧只，一念能越：甚至觉得自己比佛还厉害。大家知道，别教菩萨从明心见性的初住位开始，还要修三大阿僧只劫。而这个人呢，我不要三大阿僧只劫，我一念就能成就，厉害不厉害？所以这种人叫狂慧，半瓶子晃荡。即使修圆顿大教，像龙女那样听一遍《法华经》当下成佛的人，也是无量百千万亿分之一；绝大多数人修圆顿大法，也要经过三五大劫，乃至十来个大劫才能成圆满大佛。修这种禅定的人，何况他还没有明白一心三藏的道理，怎么能一念超越呢？

就像有些人开了一个天眼，开了一个天耳，连鬼都有的东西，他认为就成佛了。这也太不知天高地厚。我听到有修行人跟我讲，说他师父是明心见性乃至是古佛再来。我说：「你能不能介绍介绍你师父怎么样个明心见性？」他讲得很好玩，说：「师父来讲从来不读经典，看到一个人拿个毛笔出来写一个字，然后再看看你什么什么命。」就跟测字先生一样，这是古佛再来？还有的讲：「我师父他从来没有学过医，他能给人家开药方。」这也是佛？这也是明心见性？此名功用陵率过越：分析这种走火入魔的原因，就是过于轻率、自负、浮躁，稍有一点点感触，就不知道天多高地多厚。

悟则无咎，非为圣证，觉了不迷，久自销歇：这些勇猛精进的人虽然犯下过错，你明白了，知过即改，啥事也没有。可悲的是，往往有些走火入魔的人不能自悟，都是自以为是。你去劝他，他根本都不把你放在眼里，甚至还认为你是嫉妒他，他看不起你的。

若作圣解，则有狂魔入其心腑，见人则夸，我慢无比。其心乃至上不见佛，下不见人，失于正受，当从沦坠：眼睛里连佛都没有，佛也就那么个样子，原来也不过如此；何况还有菩萨？还有罗汉声闻？这是极大的狂慧。

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，前无新证，归失故居，智力衰微，入中隳地，回无所见，心中忽然生大枯渴，于一切时沉忆不散，将此以为勤精进相。此名修心无慧自失，悟则

无咎，非为圣证。若作圣解，则有忆魔入其心腑，旦夕撮心，悬在一处，失于正受，当从沦坠。

这是受阴区宇第三种魔境，定偏多忆。因为盲目精进而导致忆魔入心。在破除了色阴进入了受阴区宇，虚明体露，但是却没有得到实用，而又急于破除受阴，故出现了偏差，心里起了变化。

前无新证：你再进也没有用啊，想进进不了。受阴并不是说你想破就能破，不能拔苗助长啊。归失故居：这样回头了，色阴已经破除了，那种境界已经不复存在了。现在是进不能攻，退不能守。智力衰微：这个时候他只知道一味地精进，而不是回光返照。

禅定修行的基本原则是保持定慧均等、动静平衡。你有一念之差，就可能出纰漏。「智力衰微」，是指定强慧弱，动劣静过。入中隳地：「隳」是毁坏，「中隳」是失去了中道，失去了平衡，一味地在这个比较沉闷的定静之中打妄想。迥无所见：越想见就越见不到，所以「心中忽然生大枯竭」。他感到好像沉闷啊、无聊啊、无所事事啊，属于这种心态。于一切时，沉忆不散：心里的结解不开，一直要精进精进再精进，这是不是一种情执啊？心思很沉重。将此以为勤精进相：有信心力的就是我要破受阴，我要怎么样；把这种方便菩提心误以为是精进相。

那东方持国天王手持琵琶，这就是表法的。琵琶的弦绷得太紧要断，绷得太松不成调子。心弦绷得太紧，容易走火入魔；绷得太松，懈怠也入懈怠魔，你要不紧不松，并不是你想当然。在行持上再精进，不如你会用心。而我们读《法华经》《楞严经》，一念信解如来藏，胜过修布施、持戒、忍辱、精进包括禅定在内无量法门，修无量百千万亿年功德的无量倍。这才叫大精进啊！在行持上日不睡夜不眠，都不叫精进，修行不是拼消耗。

此名修心，无慧自失：修行偏重于定力，而缺少智慧观照。悟则无咎：开悟了，明白这个道理了，就不会招来麻烦。

若作圣解，则有忆魔入其心腑，旦夕撮心，悬在一处，失于正受，当从沦坠：「撮心」是提心吊胆。「失于正受」是心随魔变，不能主宰自己。这个跟那些有神仙附体的人还不一样。神仙附体还有约定，我烧个香请他，他才来，事情说完就走。这里呢，他不能主宰自己，魔想来就来，想走就走，搞得他惶惶不可终日。

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，慧力过定，失于猛利，以诸胜性怀于心中，自心已疑是卢舍那，得少为足。此名用心亡失恒审，溺于知见，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有下劣易知足魔，入其心腑。见人自言：我得无上第一义谛，失于正受，当从沦坠。

这是受阴区宇第四种魔境，慧偏多狂。由于这个慧超过了定力，失去平衡，而造成了「易知足魔」入心。失于猛利：是造成这一种魔境的原因，这种人也是过于自负，认为自己太有智慧了。以诸胜性：「胜性」是虚明体露，已见到自心的那种胜相，但是还不能使用，进一步地用心要挖掘这种使用，逐步地出现一些灵性。怀于心中：已经在开始破受阴的过程中出现了一些点点滴滴的成就，这个时候他得少为足，自己以为成就了。自心已疑是卢舍那：哎呀，我可能就是卢舍那佛再来啊。这个时候就不知道天高地厚了，这是一种情况。得少为足：一点点感受就以为是大彻大悟。

此名用心亡失恒审，溺于知见：「恒审」是指定慧均等，在定力成就的时候不时地回光返照，但他不明白这个道理。「溺」是沉溺、毁坏，这种沉溺就在于过分地自信，刚愎自用。

悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有下劣易知足魔，入其心腑，见人自言：我得无上第一义谛，失于正受，当从沦坠：自吹自擂，我已经明心见性。明心见性之人不可以夸海口，你只要尽你的责任，把你明白的道理告诉别人，要按照《法华经》的教诲。如果你认为自己明心见性了，你就尽菩萨的义务，弘扬如来家业，帮助更多众生成佛了生死，而不是为了自己的名闻利养。真正明心见性的人想到众生在受苦，想着要帮助众生而寝食不安，菩萨应该是这样的心态。有道无道，自己要知道。

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，新证未获，故心已亡，历览二际，自生艰险，于心忽然生无尽忧，如坐铁床，如饮毒药，心不欲活，常求于人令害其命，早取解脱。此名修行失于方便，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分常忧愁魔，入其心腑，手执刀剑，自割其肉，欣其舍寿。或常忧愁，走入山林，不耐见人，失于正受，当从沦坠。

这是受阴区宇第五种魔境，历险生忧。这种情况属于定与慧都很下劣，失于方便。失于方便就是过分地执着于常规，不懂得用一些方便法来开解自己、平衡自己。

新证未获：这里也带有急于求成这种心态。修行是一个踏踏实实、不骄不躁、心平气和的过程。你稍微动心起念着急了、懈怠了，这里就可能出偏。他已经看到受阴区宇中，已经尝到了自己悟解宇宙人生的法味，但是还没有得到真实受用。在世间法叫欲速则不达。故心已亡，是指色阴已破。历览二际，自生艰险：前不着村，后不着店，色阴已破，受阴又破不了。自生艰险：心理没有着落，两头不着实啊。于心忽然生无尽忧，如坐铁床：「铁床」是指铁床地狱，烈火熊熊，坐立不安。如饮毒药：饮了毒药在心里发作，是不是很难受啊？心不欲活，常求于人令害其命：求人家啊——你把我脑袋砍下来吧，我谢谢你啊——他以为把这个命舍掉了，就能

得到解脱。早取解脱，此名修行失于方便：定和慧双方都很低劣，用不起心来。

若作圣解，则有一分常忧愁魔，入其心腑：总是提不起精神来，没有一丝一毫的开心。我有个弟子是结肠癌，六次手术之后，医院已经回绝，再动手术否则会死在手术台上。她遇到如来藏大法以后，自己讲：「师父啊，我今天是第一次真正的露出笑容。我这五六年以来都是假装笑容，是笑给人家看，安慰别人。现在我真的看到了光明。从去年春节过后，开刀一年多还活得好好的。我现在不仅不怕死，我还不怕活，我还要争取尽快地登台讲经说法。」

入其心腑：这个时候已经不是自己做主了，你这个肉体已经变成忧愁魔的一个利用工具。手执刀剑，自割其肉，欣其舍寿：认为只要把命舍掉就能成佛。有一个修观音法门的居士，身上穿黄海青，一根绳子把自己吊死了，认为那就是成佛；还有人往水里噗通一下跳进去，去成佛。这些都是走火入魔。你要去成佛了你把这个命丢掉干什么？利用这个命去帮助别人不是很好吗？

轻者「或常忧愁，走入山林，不耐见人」，就去图自己清净，不愿意跟别人接触。这样的人还能成佛？修大乘菩萨道就是要做众生不请之友，怎么可以把自己躲起来啊？失于正受，当从沦坠：所以我们在能够纠正、检点的时候，要会用心啊。要听从师父和同修的教导、劝阻，不可以一意孤行。修菩萨道必须面对大众，为什么？只有在大众中，我们才能不断地见贤思齐。

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，处清净中，心安隐后，忽然自有无限喜生，心中欢悦，不能自止。此名轻安无慧自禁，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分好喜乐魔，入其心腑，见人则笑，于衢路傍自歌自舞，自谓已得无碍解脱，失于正受，当从沦坠。
　　这是讲受阴区宇第六种魔境，觉安生喜。

处清净中，心安隐后：色阴破除以后进入受阴区宇，虚明体露，保持这种心态，那个境界会越加殊胜，那么在这种过程中呢，往往也就产生得少为足啊，这个时候沾沾自喜——哎呀，怎么这么自在啊？我怎么早不来，怎么怎么样……你这个时候容易走火入魔。

忽然自有无限喜生，心中欢悦，不能自止：像这种情况是修禅定最大的忌讳，叫喜风不止。无慧自禁：自己不能控制自己。我们看到有一种人，他笑了以后就停不下来。那些阴魔一下就进来，就控制你了，这是飞精附人。我们要当心，一定要明心见性，一定要把如来藏道理搞明白，要不然可危险了。

为什么求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角？修方便法门懈怠不能成就，精进容易走火入魔。所以在修禅定过程之中，祖师有教诲：如果你有过什么悟处，赶快吐掉。这个话好懂，可是难行啊。比如你在定中，突然晚上整个卧室里闪闪发光，我跟你讲，这是好境界。如果到第二天晚上你继续坐的时候——今天怎么不发光了？你这个心一来，马上就发光。这个时候你就完蛋了，这是魔来干扰你。到第二天晚上坐的时候，有光没有光仍然不在乎，既不求也不拒，这是修禅的正确心态，明白吗？

此名轻安：修禅定容易得到一种轻安的感受。佛讲了，禅定之乐甚过夫妻生活一万倍。这个方面倒是提醒我们，要把世间的这种不文明生活放下，禅定都这么快乐，何况成佛成菩萨啊？既然禅定容易走火入魔，我们修《法华经》《楞严经》，你再怎么快乐都不碍事，这是救命的法宝。

悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分好喜乐魔，入其心腑，见人则笑，于衢路傍，自歌自舞，自谓已得无碍解脱，失于正受，当从沦坠：「衢路」就是大街，四通八达的十字路口。自歌自舞：就跟范进中举一样，我中了，我中了，发疯发癫四处狂奔。自谓已得无碍解脱，自以为已经了生脱死，成佛作祖。失于正受，当从沦坠：仍然会落到无间地狱，可怜不可怜呐？

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，自谓已足，忽有无端大我慢起，如是乃至慢与过慢，及慢过慢，或增上慢，或卑劣慢，一时俱发，心中尚轻十方如来，何况下位声闻缘觉。此名见胜无慧自救，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分大我慢魔，入其心腑，不礼塔庙，摧毁经像，谓檀越言，此是金铜，或是土木，经是树叶，或是氎华。肉身真常，不自恭敬，却崇土木，实为颠倒。其深信者，从其毁碎，埋弃地中。疑误众生，入无间狱，失于正受，当从沦坠。

这是开示在受阴区宇第七种魔境，见胜成慢。入其心腑：贡高我慢之人在这种境界中很容易走火入魔。受阴明白：虚明之体已经显露明白，破除了色阴进入受阴区宇，他已经感到了不起了，得到一点点相似的法味就不知道天高地厚。自谓已足，是得少为足啊。忽有无端大我慢起：好像是无端，其实是有端。这种人多生多世都是贡高我慢，看不起人。在这一生中好像是无端，其实都是他自己的习气所造成。
　　如是乃至慢与过慢，及慢过慢，或增上慢，或卑劣慢：

慢，确实有点功德，所以他贡高我慢。可是，你根本没有什么可慢，也不能慢，为什么？一切人都是自己一个人，你跟谁去慢啊？你说你帮助了别人，别人是谁啊？是不是你自己？你不值得慢。

过慢，张三和李四都是十分功德，张三非要认为自己比李四强，这种心态就是过慢。慢过慢，

张三是十分功德，李四是十二分功德，而张三非要认为自己还比李四强。增上慢，自己只有十分功德，他看成是十五分、二十分，过高地估计自己。卑劣慢：前面几种慢多少还有点东西，这个「卑劣慢」是自己什么也没有，还要去慢。不仅没有，他还知道自己什么也没有，他故意地要去慢；他知道一件事情自己稍微努力努力就能够做到，他不去做就来慢。这种人来讲，一般我们惹不起，要躲得远远的。

一时俱发，心中尚轻十方如来：这叫邪慢。邪慢的人更糟糕，他不分青红皂白，心里压根就没有羞耻二字，上至对父母师长，旁及左邻右舍，讲得不好听，这些人就跟疯狗一样到处乱咬。

有些人以为出家以后就跟极乐世界一样，到处安安稳稳、平平顺顺，你错了。不要把任何事情想象得那么美好。出家有出家的烦恼和习气，在家有在家的烦恼和习气，修行有修行的烦恼和习气，这正是成就我们的时候。古今中外都是这样。当年本师释迦牟尼佛那支队伍，也是叫你啼笑皆非。六群比丘、五百比丘比丘尼跟佛唱对台戏，另立宗派，你以为怎么样啊？你别一天到晚去耿耿于怀，横挑鼻子竖挑眼。修行人什么时候都坦坦荡荡，坦然面对一切，始终对我们的事业要充满着信心。老鹰有时候飞得比鸡还低，但是鸡永远不会升到老鹰那么高。我讲这个法呢，就是说我们会面临新的困难、新的挑战，但是我们始终抱着弘扬如来正法的勇气和决心，我们就会无往而不胜。

何况下位声闻缘觉：这些贡高我慢之人连佛都不在眼里，何况这些菩萨声闻，又何况这些凡夫众生啊？有些人本身连佛都不信，连因果都不信。我们要发慈悲心，能度的方便度一度；不能度的，我们不要受他们的干扰就行，也没有必要去耿耿于怀。

此名见胜：这种「见胜」是带有讽刺意味，这个邪知邪见太过分，太盛气凌人。无慧自救：根本的原因就是没有智慧。包括大智慧，包括小智慧。大智慧呢，十方三世一切方法皆当人当下一念之所变现；小智慧，要懂得取人之长补己之短，要懂随喜功德。有这个小智慧也能保你一生平安，恭敬尊重别人，自己不会吃亏。

悟则无咎：对真修行人来讲，一旦明白这个道理，当下错误消除。非为圣证：在受阴境界里有那么一点点法味，在修行人来讲并不是坏事，但并不是你已经成就，你只是得到一点人天福报。

若作圣解，则有一分大我慢魔，入其心腑：下面是种种的表现。

不礼塔庙：到寺庙里去不拜塔、不拜佛。摧毁经像：看到佛像经书就烧，说这些东西没有用。谓檀越言，此是金铜，或是土木：对着佛像讲，这是一块铁，这是一块铜，这是一块土，这是泥巴佛；「经」呢，是几片树叶子，哪是什么经啊？氎（dié）华：以前把经文写在高级的丝绵、布匹上面，他说这是块布。他是公开地谤佛谤法。禅宗的呵祖骂佛是在调整心态的时候，把一切有形有相放下。他这里是误导众生，罪恶滔天，必下无间地狱。讲法一定要根据不同的时间、空间和众生的根机而说。

肉身真常，不自恭敬，却崇土木，实为颠倒：这就是狐狸尾巴。把佛像佛法破除了，来诈骗佛法，我这个肉身佛什么都懂，我还有神通，你不来恭敬我？去拜土木，拜金铜，你这是颠倒。凡是邪魔歪道，你要注意，他有一个关突破不了，就是我执，就是名闻利养。一个人讲经天花乱坠，那他的行持呢？他有没有名闻利养？这就是试金石。

自己那个名闻利养很重、私心很重，讲起别人来却可以理直气壮的人，这种人不能度，他越修越虚伪。这点很重要的。凡是有惭愧心的人，他上台讲经说法，涉及到自己短处的时候他也讲，这就很好。为什么我鼓励大家登台讲经？你以为就是讲给别人听吗？你在讲经的过程中不知不觉地把自己的烦恼习气已经破除了。

其深信者，从其毁碎，埋弃地中：佛经佛像毁掉、埋掉。疑误众生，入无间狱：你这是要下无间地狱的。失于正受，当从沦坠：误导众生入无间地狱，走火入魔了，你也要入无间地狱。这种人冤枉不冤枉啊？就是因为自己的贡高我慢导致大我慢魔附体了。

禅宗有几个着名公案。一个是临济祖师，他不礼塔庙。一个是丹霞劈佛，他把木头佛像劈了以后烤火。有一位德山祖师，他说大藏经是抹抹鼻涕的东西、擦擦眼泪的东西啊。有人就问圆瑛大师，这些人叫不叫大我慢？圆瑛大师回答说，祖师呵祖骂佛的用心，是叫大家悟「一性平等、心外无佛」。剿绝佛见而已觉佛见。剿绝佛见：你是佛，我是众生，把这个邪知见消灭掉。

尽虚空遍法界，过去现在未来就是一尊佛，一定要明白。任何人、任何一条狗、任何一头牛、任何一个泥巴瓦块，当下你就是佛。佛也是你，魔也是你，鬼也是你，万法都是你。那么你也是我，我也是你，没有一个人不是另一个人。所以圆瑛大师还讲，对那些执着于心外求法而不达自心，执着于言教而不肯进修这样的人，这是批评他们、救护他们；就是文殊菩萨讲的「将闻持佛佛，何不自闻闻」。是不是也叫我们回光返照啊？但我们不可以到处去依样画葫芦，跑到哪里去把佛像敲掉，人家把你脑袋敲掉差不多。根据不同的众生的根机，我们首先要恒顺人家，你才有办法慢慢地去引导。圆顿大法是圆融的，不是搞生搬硬套。

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，于精明中圆悟精理，得大随顺，其心忽生无量轻安，已言成圣，得大自在。此名因慧获诸轻清，悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有一分好轻清魔，入其心腑，自谓满足，更不求进。此等多作无闻比丘，疑误众生，堕阿鼻狱。失于正受

，当从沦坠。

这是受阴第八种阴魔境界，慧安自足。于精明中：指色阴销除，他感到这个身体能够穿墙越壁，内外无碍了。圆悟精理：相对于以前而言，原来这个生命真不是我们过去所想象的，真是不可思议啊！过去谁想到能够升天，能够穿墙越壁啊？现在通过自己亲自练了，证到了，原来如此啊——他感慨万分，自以为圆悟。精理：其实这还不是真心本来面目，他这里还带有浓厚的、顽固的、强烈的我执，是自以为是的精理。得大随顺：他能够穿墙越壁认为就大随顺了。

真正的大随顺，是证到与万法同呼吸共命运，刻骨铭心地知道万法就是我。就像这个肉团身，手疼我也知道，脚疼我也知道，都是我在疼。我们将来要证如来的境界，比如说，风怎么吹、雨怎么刮、牛在怎么叫、狗在怎么跳，就跟自己的手指痛、眼睛感到湿漉漉的、身体有点酸酸的，是这种感觉，大家明白吗？这个时候你叫「圆悟」。尽虚空遍法界，大至佛刹，小至微尘，无非诸佛法身真常，这就是圆悟。这里的「大随顺」是得少为足。其心忽生无量轻安：喜不自禁啊，这还得了！我这么有本事，有这么大的福报。己言成圣：自己讲自己成佛了，成圣人了，这都是大言不惭。
得大自在：都是他自己自作多情。他就没有自在，他还有一个我执。

此名因慧，获诸轻清：「因慧」是他一时的一点点法味、一时那么一点灵感，他「获诸轻清」。这个我们平时也能感受到，有时候一念心观照到一心三藏，这些烦恼习气当下就没有了，你永远保持下去，这就非常好。

悟则无咎：明白这个道理就好，不会受报应。非为圣证：一时的一点点领悟、一点点法味，并不意味着你是究竟成就。若作圣解，则有一分，好轻清魔，入其心腑：这种情况属于比较轻、比较轻浮。自谓满足，更不求进，此等多作无闻比丘：他修了个四禅就认为是四果罗汉。不要说四禅，再加个八定连初果罗汉都赶不上。

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，于明悟中得虚明性。其中忽然归向永灭，拨无因果，一向入空，空心现前，乃至心生长断灭解。悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有空魔入其心腑，乃谛持戒，名为小乘，菩萨悟空，有何持犯？其人常于信心檀越，饮酒啖肉，广行淫秽。因魔力故，摄其前人不生疑谤。鬼心久入，或食屎尿与酒肉等，一种俱空。破佛律仪，误入人罪，失于正受，当从沦坠。

这是开示在受阴区宇所出现的第九种阴魔境界，着空毁戒。于明悟中：虚明之体已经现前，已经感受到解脱自在的法味，只是还没有得到真实的受用。在这个过程中，这种法味会越来越清楚。所以「明悟中」相似于这么一种境界。得虚明性：仍然是尝到那种虚明的法味，「得」是似得非得，所以这个时候心态发生了冲动。

其中忽然，归向永灭：通过色阴的销除，知道这个肉团身都是假的，他是一步一步地向空前进，然后他可以就做出一种错误的逻辑推理——空空空空空到最后，空得没有了，这是断灭论。比如来讲，看这个木棍，如果每一次把它分二分之一，这个木棍能不能分空啊？不能分空。这就是智慧「归向永灭」就是断灭空。拨无因果，一向入空：万法皆空，因果不空。成佛果必有佛因，所以「拨无因果」的人必下无间地狱。既然没有因果不受报应，他就可以为所欲为，可以胡思乱想，可以信口开河。不管你多雄纠纠气昂昂，你都逃不了这种果报。空心现前：是断灭空的心现前了。乃至心生，长断灭解：佛反反复复在强调，这是断灭空。这样的人很可悲，因为他这个思想已经麻木到极点。「断灭解」后加一句话，「此名定心沉没，失于照应」。在修禅定的过程中，往往这种人到最后就容易昏沉。既然是这样，他的情绪已经低沉到极点。他没有智慧来救自己，照应自己。悟则无咎：心法不可思议，心法一转可以风云突变。

若作圣解，则有空魔入其心腑：这个「空魔」也就是专门以所谓的断灭空来误导别人、诽谤佛法。这样的魔鬼麻木不仁，信口开河，所以鬼神天道也不乏其类啊。

乃谤持戒，名为小乘：大言不惭，还讲所谓持戒是小乘人修的。比如，大象不行兔径，兔子走的路有这么宽就行了，那个路大象能不能走啊？不能走。他不懂得如果小乘戒律你不持的话，你连人身都得不到，你来世凭什么修菩萨道啊？菩萨悟空，有何持犯：「菩萨悟空」是把名闻利养之心空掉了，并不是把持戒空掉，并不是把度化众生空掉了。

其人常于信心檀越：「信心」就是发心修行人，「檀越」就是能够供养三宝、布施众生之人。饮酒啖肉，广行淫秽：既吃肉又喝酒还搞邪淫。因魔力故，摄其前人，不生疑谤。鬼心久入，或食屎尿与酒肉等：这是魔力，你看这恶心不恶心啊？

又彼定中诸善男子，见色阴销，受阴明白，味其虚明深入心骨，其心忽有无限爱生，爱极发狂，便为贪欲。此名定境安顺入心，无慧自持，误入诸欲。悟则无咎，非为圣证。若作圣解，则有欲魔入其心腑，一向说欲为菩提道。化诸白衣平等行欲。其行淫者，名持法子。神鬼力故，于末世中摄其凡愚，其数至百。如是乃至一百二百，或五六百，多满千万。魔心生厌，离其身体。威德既无，陷于王难，疑误众生，入无间狱，失于正受，当从沦坠。

这里是讲受阴第十种阴魔境界，着有恣淫。又是谈的淫欲，跟前面不一样，这里是以淫欲作为职业。

味其虚明：这是身体得到了虚明体露，在这种禅定境界中产生一种妙触，是非常奇妙的感受。所以持戒不精进的人，在这个时候自然而然升起男女的欲望，在这个时候提起观照当下消除，不提起观照就容易被欲魔入心。

深入心骨：说明他这种欲望的程度。其心忽有无限爱生：仍然是描述这种心态，他整个脑子里都是打这种妄想。爱极发狂：进一步描述他这种心态，竟然到了发狂的地步。便为贪欲：在一切的贪心中是男女之贪为最，万恶淫为首。

此名定境，安顺入心：这是禅定的轻安所引起的一种副产物，即负面的习气。世间尚有饱暖思淫欲，是不是？这个「入心」是表欲界众生的一个主要的特点，就是男女之欲。我们要好好正视这个问题啊！无慧自持：有智慧的话，他心当下定下来，一念就定。不怕念起，就怕觉迟。误入诸欲：这是修持的过程中失去了原有的定力，误入歧途。

悟则无咎，非为圣证，若作圣解：把贪图男女之欲的那种心认为是一种自在解脱。则有欲魔入其心腑，一向说欲为菩提道：把这个男女之欲说为菩提道，下面这段经文就是专门针对现在的那些假密宗。要注意，是假密宗，不是真密宗。平等行欲，其行淫者，名持法子：跟他睡觉的就是持正法的佛子。鬼神力故，于末世中，摄其凡愚，其数至百，如是乃至，一百二百，或五六百，多满千万：这些人弟子特别多啊。老佛爷就是老佛爷，他在世的时候有这样的情况，现在更是变本加厉，这哪是佛法呀？魔心生厌，离其身体：附体之魔玩够了，玩腻了，就离开这个修行人的身体。看样子是这个修行人在怎么样，其实修行人有没有得到什么？完全是魔利用他的身体。有些本身就是强盗土匪、社会上的下九流，来混到佛门里来诈骗钱财、诈骗感情。

威德既无，陷于王难：魔附体的人他为什么能够逃避法律的制裁啊？因为魔有点神通，他能调理，明白吗？但是魔力没有了以后，他自然这些事情就会败露，就会被绳之于法。疑误众生，入无间狱：被他糟蹋的人并不是就是无辜的，照样下地狱。你被骗的，你有没有那种欢喜的心啊？你只要有那种快乐的心，你必下无间地狱。你说这个冤枉不冤枉呐？害那么多人，成百千万的人跟着一起下地狱。谁叫你愚痴啊？失于正受，当从沦坠：所以这个勇猛精进、走火入魔的修行人要下地狱，被他伤害的成千百万的人也要下地狱，那个魔他也要下地狱。因缘果报，丝毫不爽。

阿难！如是十种禅那现境，皆是受阴用心交互，故现斯事。众生顽迷，不自忖量，逢此因缘，迷不自识，谓言登圣。大妄语成，堕无间狱。汝等亦当将如来语，于我灭后传示末法，遍令众生开悟斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道。

阿难啊，在这个受阴境界中的十种阴魔境界，就是你的禅那的观照与你的妄心互为高低，都是你自己的事，与别人没有关系。你心光明磊落，魔不能入，全靠自己把持自己。

众生顽迷，不自忖量，逢此因缘，迷不自识：这里讲修行人教养的问题，自己不知道自己有多重，不知道天高地厚。就是前面讲的，给点春风就要荡漾，给点阳光就要灿烂，给点染料就要开染坊。

谓言登圣。大妄语成，堕无间狱。汝等亦当将如来语，于我灭后传示末法，遍令众生开悟斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道：在破除五阴的这五种过程中，每一次到最后都同样的这种说法。如来语：最究竟的就是把一心三藏的道理开悟众生。那么对于不是以《法华经》《楞严经》为宗而修持禅定的人，要把这五十种阴魔境界提前告诉他们，让他们遇到这个事情的时候，自然而然就会得到加持，懂得了他就能避免。

阿难！彼善男子修三摩提受阴尽者，虽未漏尽，心离其形，如鸟出笼，已能成就从是凡身，上历菩萨六十圣位，得意生身，随往无碍。

以上十种魔境能够突破，破了受阴以后有什么功德呢？虽未漏尽：是指还没有了生脱死，还没有证四果罗汉。心离其形，如鸟出笼：这个身子到底不是我啊？这是证初果罗汉其中的一项标准，但是他已经得到一定的自在解脱。如鸟出笼：灵魂是鸟，肉团身就是笼，就和鸟飞出笼子一样自由。已能成就，从是凡身，上历菩萨，六十圣位：进修菩萨位，这是他的一个前提。如果从现在好好修的话，他从这个位置上可以顺顺利利地通过六十圣位的修行。当然这个六十圣位的修行如果按照别教来讲，还要修三大阿僧只，达到的果位也仅仅是圆教二行位的菩萨。作为别教修行人来讲，破除了受阴，意味着给你已经打开了通途，你现在可以上路。

得意生身：你现在开始就双重身份，都能得到妙用。肉团身有用，这个灵体出窍也有用。随往无碍：是相对于受阴未破时而言的无碍，并不是究竟位。因为在想阴过程中，任何一方面出了窍都要下无间地狱，有没有碍啊？

譬如有人，熟寐寤言，是人虽则无别所知，其言已成音韵伦次，令不寐者，咸悟其语，此则名为想阴区宇。

这是把在色阴、受阴已经圆满的前提下，进入想阴区宇，这里有一个比方：「熟寐」是睡得很熟，「寤（yì）言」是说梦话。虽则无别所知：破除了色阴和受阴，他只能在现量的境界。虽然还没有更多的什么功德，但到了这种境界已经不错了。其言已成，音韵伦次：这个很有意思，这就是讲口头禅。令不寐者，咸悟其语：让那些明心见性的人听了他讲的都是对的，可是不

明心见性的人不知道讲什么意思。这样的口头禅很多啊。虽然他不懂，在阿赖耶识也种下一个种子，也能得到福报受用，但是要了生死，你必须搞懂。此则名为想阴区宇：这是想阴区宇的特征。

若动念尽，浮想销除，于觉明心，如去尘垢，一伦生死，首尾圆照，名想阴尽。是人则能超烦恼浊，观其所由，融通妄想以为其本。

这是提前概括，如果后面那想阴区宇的十种阴魔境界破除了，想阴尽了，是什么主要特征呢？若动念尽：意识心再也不会打妄想，像这种人连做梦都不会做梦的，心清净了。浮想销除：就是头脑里那些印象、过去积累的种种事情他不会想起，他没有动念的习气，里面的法尘不能现前。「浮想」就是浮尘、法尘。于觉明心：一般说为第八识或第七识，两者都是我们的意根，第七识是第八识的一个见分而已，就是里面的那个我，方便说为灵体。如去尘垢：就是污染的那些气氛除掉了，不仅除掉了，连痕迹也要用除掉。一伦生死：即十二类众生的来龙去脉、生住异灭、相互地转化，在这里只涉及到分段生死，还涉及不到变易生死。首尾圆照：心里已经看到十二类众生的来龙去脉，已经知其然，但是还不知其所以然。也就是说这个时候进入下面的行阴区宇，要破除行阴了。想阴尽了，相当于前面观世音菩萨破六结的「觉所觉空」，进入了观空。那个「闻所闻尽」，已经尽了。

烦恼浊，由我们的意识心所造成。意识心和外面的六尘就跟织布一样，横竖交织成烦恼浊。融通妄想：举个例子，我现在问大家，菠萝酸不酸呢？梅子酸不酸啊？你们嘴里酸了没有？这就是融通妄想。那么到了烦恼浊，我们过去经历的事情也好，人也好，偶尔回想起来还会耿耿于怀，这就是融通妄想。本来事情已经过去了，他老放在心里，这就障碍了我们证菩提涅盘。

阿难！彼善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱圆明，锐其精思，贪求善巧。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人不觉是其魔着，自言谓得无上涅盘，来彼求巧善男子处，敷座说法。其形斯须，或作比丘，令彼人见，或为帝释，或为妇女，或比丘尼，或寝暗室身有光明。是人愚迷，惑为菩萨。信其教化，摇荡其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言灾祥变异，或言如来某处出世，或言劫火，或说刀兵，恐怖于人，令其家资，无故耗散。此名怪鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难，汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这段经文是开示在行人进入想阴区宇所出现的第一种阴魔境界，贪求善巧。

彼善男子，受阴虚妙：修行人在破除了色阴以后贪求善巧，已经证得这个肉身内外无碍，破除了受阴以后，这个身心更加这个虚明、宽广、自在。怎么「虚」呢？就像镜子一样，有物来现，不管你是大小好坏美丑，都能即来即受，即来即现。相对而言，心窍已经比较开通。不遭邪虑：在破除了受阴以后，修行人已经成就了意生身，所以他这个灵体已经可以自由地出离肉团，再也不会受到外魔来侵入心腑这种伤害。如果来了的话，他这个意生身可以离开。外魔既然没有办法进入他的身内来控制他，就变换方法来干扰他。他在你的身外，站在你的对面，借助附体别人再来迷惑你。道高一尺，魔高一丈。在色阴区宇是自己的心魔，固执己见。在受阴区宇，魔可以进入你的心脏来控制你。在想阴区宇，魔来站到你的对面引诱你。

圆定发明：破除了受阴和色阴各十种阴魔境界，定力相对而言，进一步圆满了，「发明」是进一步地发扬光大。三摩地中，心爱圆明：成就了这种「圆明」，所以产生了一种执着。锐其精思，贪求善巧：如果说他不产生执着，始终保持一种平衡的心态，静观其变，这就很好，可以继续突破，不至于着魔。锐其精思，是集中一切的精力。你禅定中如果把慧丢开，一味地定定定，就会出事，这叫急于求成。

尔时天魔候得其便：其便，是不是他自己修行中的漏洞啊？这个一念心乱，被外魔钻空子。飞精附人：这个飞精附人可厉害了，哪怕是无量百千万亿个太阳系、银河系之外的一个魔，他要到你这里来，只要一念就到，没有速度，距离就是速度。所以我们不能掉以轻心，魔要到哪里来，不需要跟你商量的。

这里附体呢，不是附那个禅定之人，他是附另外一个人。这个被附的旁人，告诉大家，也不是无缘无故被附，明白吗？他与这个本人都有因缘关系，如果没有毛病也附不了他。

口说经法，其人不觉是其魔着：「其人」就是被附之人。本来是个好人，这个时候已经变成傀儡，变成邪师了，他不知道。知道就好办，知道他就不会做坏事了。自言谓得无上涅盘：他莫名其妙怎么就开悟了，就会讲经说法了。来彼求巧善男子处：被附之人来到善男子面前，就是这个修行人面前。敷座说法：搞一块布坐在那里，搞一堆草垫在那里，就是敷座说法。其形斯须：一会儿这样，一会儿那样，刹那的功夫。

或作比丘，令彼人见，或为帝释，或为妇女，或比丘尼：比丘、比丘尼、帝释、妇女，大家都知道，他还可以示现种种的相让这个修行人亲眼所见，这是在乍现神通。有些邪门歪道以一点点连鬼神都看不起的小小小小小神通来诈骗佛法，这个问题很严峻啊。那些神通不要修，我们一死马上就有，连鬼都有。因为在鬼道里物质文明非常糟糕，他没有神通不足以生存。我们在这里做一个法会，念几句咒，马上那大米饼干如须弥山一样。这些鬼即使在无量百千万亿恒河沙数的太阳系之外，因为他有天眼通，他看到这里有吃的；他有天耳，文峰寺在念咒，在叫我们来吃饭；他有神足通，一念就到。我们这个心不可思议啊。你在中阴身期间就是漂浮不定，听闻正法就是为了管住神通。在中阴身期间神通出现，我们必须管好自己，不要利用神通惹祸

。当然，也有些护法的正神附到人体是行菩萨道，行善积德。

或寝暗室，身有光明：在暗中别人都能看到他发光，仍然是乍现神通。而一般修禅定功夫之人，到了这种程度也很不简单，但是这个与开智慧没有关系。

是人愚迷，惑为菩萨，信其教化，摇荡其心：这是修行人不明究理啊，以为这是真佛来了。摇荡其心：心里乱了，不知道怎么回事了。破佛律仪，潜行贪欲：因为破除了受阴以后，人的禅定功夫加深，会生起一种男女欲望的妙触。如果意志不坚定，这时很容易被拉下水。这个修行人看到种种神通现前，毫无疑问把他当成活佛、活菩萨，原来那种勇猛精进求证佛果的心开始堕落。

口中好言灾祥变异……无故耗散：这个吓唬人呢，有时候讲的还是真的，你看到果然就是那个事情。他说三天以后有一场大暴雨，到时果然就有。然后，你十八年前得了一个什么病；一想，对呀，就是那个病啊。然后他就可以信口开河，叫你搞得真假难辨。那么有些这些附体的鬼魔确确实实能够讲清楚一些过去世中事情，我们也不要怀疑。凡是我们今生今世能够遇在一起的，一般在过去几世十几世中缘分都有，但是要防止被魔迷惑，防止我们利用这种缘分来互相干扰。有这种缘分只能互相鼓励，今生今世一定要成就，要把这个心要用好，而不是用邪，共同珍惜这个正法来广度更多的众生。所谓「劫火」，是指大三灾，「刀兵」是指小三灾。恐怖于人，令其家资，无故耗散：这些邪师到哪里都是劳命伤财。

此名怪鬼，年老成魔：这个怪鬼是什么习气啊？贪习。虽然贪习，他在过去世中也曾经有所修行，所以年老以后被天人提拔使用，解决他这个老年无依无靠的问题。这个时候他又不思悔改，旧病重发，反而到人间来扰乱修行人。厌足心生，去彼人体：他自己感到附体不好玩，无聊了，玩够了，玩累了，走了。「彼人体」就是被附之人。弟子与师：「弟子」就是修三摩提之人。俱陷王难：都要受到国家法律的制裁。这还是花报，果报在无间地狱。

汝当先觉，不入轮回：修行禅定的人，先提前明白这个道理，一旦将来遇到，你就不会上当受骗。当然如果先觉，明白一心三藏道理是不是更好？你不要叫他走，给我当护法，是不是？迷惑不知，堕无间狱：是不是非常可怜啊？

阿难！又善男子受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱游荡，飞其精思，贪求经历。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人亦不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求游善男子处，敷座说法。自形无变，其听法者，忽自见身坐宝莲华，全体化成紫金光聚，一众听人，各各如是，得未曾有。是人愚迷，惑为菩萨，淫逸其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言诸佛应世，某处某人，当是某佛化身来此，某人即是某菩萨等，来化人间。其人见故，心生倾渴，邪见密兴，种智销灭。此名魅鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这段经文是介绍行人在进入想阴区宇所出现的第二种阴魔境界，贪求经历。

心爱游荡：就是对神通感兴趣，想修神足通来去自如啊，也想像观世音菩萨那样三十二应身啊，广度众生。心不是坏心，想成就神足通更好地大作佛事。飞其精思：奋发图强，集中一切的心力来执着于某一个方面。贪求经历：就是像佛那样遍历十方佛土。因为前面破除了色阴和受阴，自己的知见更加周遍，自己的心可以离开身体，再也不是捆绑在一起。

他这个时候雄心勃勃，或者说野心勃勃，产生狂慧了。那便招来天魔「飞精附人」，所附之人也是与这个魔有一定的因缘，所附之人也是在心理上有一定的缺陷，也不能叫冤枉，这都是因缘。其人亦不觉知：虽然他有缺陷，但并不是甘心情愿被魔所附，而是不知道，所以可怜就可怜在这里。十个被魔附的人有九个半不承认被魔附，真正知道了，问题就解决了。

亦言自得，无上涅盘：我就是佛，我来直接教化你。来彼求游善男子处：这是有备而来。敷座说法：跟前面不一样。他这里「自形无变」，前面是自己变来变去、乍现神通；这里没有变化，但是跟他接触的人，自己觉得自己变化了。只要他一出现，这些听法的人就看到自己坐宝莲华，看到自己身体紫金光，而且无一例外。他不是诈骗一个人，是诈骗大众，有这种魔力。凭良心想一想，如果我们遇到这种情况，你会不会动心啊？你们不要吹牛，我怕有百分之九十九点九九九都要动心，但是这么讲了以后不会动心。所以「一众听人，各各如是，得未曾有」。

是人愚迷，惑为菩萨：所有的人都迷惑了——这是真菩萨，这是佛。淫逸其心，破佛律仪：这就破坏人的正常心态，既包括男女方面的邪淫，又包括什么吃肉喝酒等乱行。潜行贪欲，口中好言诸佛应世，某处某人，当是某佛化身来此：这些话可能是真的，也可能是假的。是真的又怎么样？是假的又怎么样？他又能把我怎么样？佛的教导就是讲依法不依人，要对照《法华经》《楞严经》，还要用我们自己的智慧来验证，你不要管他什么身份。

某人即是，某菩萨等，来化人间，其人见故，心倾渴仰：「其人」就是指善男子，见到这个被魔附体的邪师说法——他懂得真多啊，一来我们就开智慧了，一来我们就坐宝莲华了……你坐宝莲华浑身金光闪闪都是无聊，明白吗？一定要懂得，成佛了生死在于你的心，你明白了什么？你有没有吃个定心丸；要不然你越搞越糊涂。我们将来也说不准遇到这些层次比较高一点的妖魔鬼怪，他一站到这里，你就看到自己那种殊胜之相。你不要执着，这个没有什么用，只问你明白了什么。

邪见密兴：邪知邪见一天比一天、一时比一时旺盛，越邪就越邪就越邪，不知道该怎么邪了，为什么？在他心中已经把对方当成佛，以身相许，全部交给他了。人到了这种程度啊，几乎度不了。这些都是破除了色阴、受阴的正儿八经的的修行人啊。因为过去世中有种种的薄弱环节，所以关键的时候不能把持自己。种智销灭：已经破除了受阴就不简单了，在这个地方还摔下去了。你在五十种阴魔的每一种境界里，你都可能彻底完蛋。即使破除了四十九种还有最后一种，你成就不了，都还完蛋。

此名魃鬼，年老成魔：这种鬼在人道时淫习较重，但在过去世中毕竟也有修行，所以年老以后被天人录用，做一些具体的办事人员。不思受恩图报，却来破坏佛法，到最后还会受更重的报应。所以这个魔鬼感到无聊以后离开附体了，之后附体与他的学生、弟子们「俱陷王难」，受到国家法律的制裁。

汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱：每一处阴魔境界之后，佛都要语重心长。你们要先明白这个道理啊，否则遭受王难是现报，下无间地狱是果报。你说说看，修行人如果他不着魔的话，还不至于受王难，还不至于下无间地狱，一般做个鬼就可以了，却还下无间地狱。是不是非常可怜啊？如此勇猛精进修习禅定，不仅风险太大太大，而且这个风险很冤枉。那些懈懈怠怠、马马虎虎的人，他不会遭到魔的附体，即使下地狱还不一会这么重。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱绵?，澄其精思，贪求契合。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人实不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求合善男子处，敷座说法。其形及彼听法之人，外无迁变，令其听者，未闻法前，心自开悟，念念移易。或得宿命，或有他心，或见地狱，或知人间好恶诸事，或口说偈，或自诵经，各各欢娱，得未曾有。是人愚迷，惑为菩萨，绵爱其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言：佛有大小，某佛先佛，某佛后佛，其中亦有真佛假佛，男佛女佛，菩萨亦然。其人见故，洗涤本心，易入邪悟。此名魅鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这经文是开示进入想阴区宇第三种阴魔境界，贪求契合。因为贪求契合，贪求他心通、宿命通等等，而招致天魔干扰。

三摩地中，心爱绵?：「绵」是密密麻麻，「?」是契合、吻合。怎么绵?呢？他想知道过去不曾了解的外在的各个法界的情况。澄其精思：横下一条心来，克期取胜，一定要成就这种神通。贪求契合：是默契来吻合之义。

尔时天魔：同样是附在另外一个有缘人身上。被附的人并没有认为自己已经成佛，他这个身体已经为魔所用。来彼求合善男子处：这是有求必应呐。其形及彼，听法之人，外无迁变：形体上谁也没有变，邪师没有变，学生也没有变，但是心里变化了。令其听者，未闻法前，心自开悟：见到这个人就开悟了，当然这种开悟并不是讲大彻大悟。现在许多问题想通了，过去脑袋很呆板。

或得宿命：这是宿命通。或有他心：这是他心通。或见地狱：这是天眼通。或知人间好恶诸事，或口说偈，或自诵经：好像这个智力迅速提升。各各欢娱，得未曾有：问题就是在我们过去没有经历这样的事情，就容易上当受骗。

是人愚迷，惑为菩萨，绵爱其心，破佛律仪：这个时候糊涂了。这个人这么好，然后心里的防线全部乱了，一切的戒备全部解体，任其所为，把他当成菩萨了。「绵爱其心」是一种男女情执，造成这种情执就很麻烦。破佛律仪，潜行贪欲：欲界众生这个男女之间的行为最糟糕，这是欲界众生轮回生死之本，也是欲界众生修行禅定最大的罪魁祸首。口中好言，佛有大小：他可以信口开河，因为你心里的防线完全给他搞垮。某佛先佛，某佛后佛：讲的这些东西真实不真实并不重要，问题是我们不要被他所迷惑就行。他就知道某佛先佛、某佛后佛又怎么样啊？你要懂得什么是佛才是正法。其中亦有，真佛假佛、男佛女佛：这些都是无稽之谈。假佛就不是佛，你知道真的假又怎么样啊？其实他自己才是假佛。菩萨亦然：凡是明白一心三藏道理的人都是真佛，不管是男佛女佛都是佛。在因地是男身成佛还是女身成佛，回到佛土以后就没有男女之相了。

其人见故：其人是指行人，见到被附体之人所讲种种之法。洗涤本心，易入邪悟：「洗涤本心」就是失于正受，把原来的修行心、清净心反而丢失了，而变成邪心。

此名魅鬼：这种鬼在人道时，诳习较重，遇畜成形。这些鬼因为过去世中多少有些功德，所以被天人录用。这个时候他还想利用这一点点人天福报来害人，来享乐。他并不是有意地想来破坏佛法，他是利用佛法来达到自己的目的，可是他不懂得这个罪过就造大了。

有些修行人专门利用佛法来搞名闻利养，诈骗钱财，这个罪过可大得不得了啊。你可以诈骗个人一百万，你不能诈骗国家一分。你诈骗国家一分，将来十四亿人都是你的债主。你能诈骗国家一百万，你也不能诈骗三宝钱财一分。你诈骗三宝钱财一分，将来尽虚空遍法界十方常住都是你的债务人。要搞明白，

这些修行人不知道轻重啊，三宝的钱财不好诈骗。你花三宝的一分钱财，就看到你有什么功德受用。你不能无功受禄，要检点自己的德行。有些是连佛都不相信，连因果都不相信，特别是

出家人，心里有了钱财就意味着完蛋。当然这个钱财看你是作何用场，这是关键，用错了都要受报应。

盖大殿的钱你用来造佛像，你要受报应；造佛像的钱你用来印经典，你要受报应；买油的钱都不能买米，何况你的贪心、诈骗心来赚取三宝的钱财。在佛法里叫裨贩如来家业，赖佛穿衣，果报在无间地狱。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱根本，穷览物化，性之终始，精爽其心，贪求辨析。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人先不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求元善男子处，敷座说法。身有威神，摧伏求者，令其座下，虽未闻法，自然心伏。是诸人等，将佛涅盘，菩提法身，即是现前我肉身上，父父子子递代相生，即是法身常住不绝。都指现在即为佛国，无别净居及金色相。其人信受，亡失先心，身命归依，得未曾有。是等愚迷，惑为菩萨，推究其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言：眼耳鼻舌，皆为净土；男女二根，即是菩提涅盘真处。彼无知者，信是秽言。此名蛊毒、魇胜恶鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体。弟子与师，俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这段经文是开示进入想阴区宇出现的第四种阴魔境界，贪求辨析。

三摩地中，心爱根本，穷览物化，性之终始：破除了色阴、受阴之人进入想阴区宇以后，定力一步一步地转深，灵知也一步一步趋于殊胜。在这种情况之下，心开始高了，就想着一步登天。他不懂得修禅不是你急得来的事情，必须以一种平衡的心态，静观其变。你一用心，外魔在旁边虎视眈眈，就来投其所好。凭良心讲，没有外魔在这伺候，他用心怎么不好啊？问题就在这里。

穷览物化：追根寻源，一切万法的变化怎么个长短。「穷」是彻法底源，「揽」是研究，无所不揽。性之终始：盘根错节，从始至终，何来何去。精爽其心：也就是横下一条心，精神百倍，斗志昂扬，恨不得一口气把整个宇宙万法的来龙去脉搞得清楚明白。贪求辨析：即求证道种智、差别智。

由于这个情况呢，天魔「飞精附人」。那这种魔附体呢，跟前面三种又不一样。这种附体自己也没有变化，人家也没有什么变化，人家心里也没有感到什么开悟，可是这种魔现的这个相非常庄严。令其座下，虽未闻法，自然心伏：他乍现这种威仪呢，好像是佛光普照了——哎呀，这个人不用看，肯定是大佛大菩萨，这个不一定啊。

将佛涅盘，菩提法身，即是现前，我肉身上，父父子子，递代相生，即是法身，常住不绝：你以为我们这个肉身会死啊？一百万年以后，亿亿亿年以后，你要把这个身体形相现出来，照样能现，明白吗？我们的真心本来面目没有生没有死，他可以现生现死。这本来是正法，可是他不懂，讲口头禅也能迷惑人。都指现在，即为佛国：这些话都不错。不要说现在即为佛国，连这个茶杯都是佛国，没有哪一法不是哪一法。无别净居，及金色相：这里又露出了马脚了。怎么没有「别净居」啊？没有哪一处不是我们的净居。怎么没有金色相啊？烂狗屎都是金色相，只看你懂不懂。

其人信受，亡失先心：「先心」就是原来的方便菩提心。方便菩提心会退，证究竟菩提心没有办法退，你想退也退不了。身命归依：心和身统统被这个邪师迷惑住了。是等愚迷，惑为菩萨，推究其心：就是探究这个邪师的心，来投其所好，是佛是菩萨都要来巴结，都要来亲近啊。破佛律仪，潜行贪欲：这个投其所好，在世间里来讲，最好莫过于男女之间那种情执。

口中好言，眼、耳、鼻、舌，皆为净土；男女二根，即是菩提涅盘真处。彼无知者，信是秽言：真正来讲，作为欲界众生，以男女之心来化育成万法，这是不是一个妙法啊？这是相对地来讲韵味无穷。可往往就这种心态，束缚了欲界众生的了生脱死。你把这个法门来研究，追根寻源，但是他出于好奇心，执着在这一个层面，所以给自己菩提涅盘造成障碍。关于这个问题，就是男女双身修法。再次提出，在佛教里是判为魔论，即使外道都鄙为下品，是最无聊的法门。现在那些假密宗就是以此法门来破坏如来家业，来伤害那些修行的众生。很多当事人都是亲身体验过，后悔不及。

此名蛊毒，魇胜恶鬼，年老成魔，恼乱是人：蛊毒鬼，嗔习较重，遇蛊成形。魇胜，即魇魅鬼，枉习较重，遇幽成形。可能大部分人都遭到过魇魅鬼的伤害，压得你身上喘不过气来。厌足心生，去彼人体：这些鬼他也是一时地来跟你闹着玩，玩腻了，玩够了，他也走。可是他走了，被附的人就倒霉了，和那些修行人「俱陷王难」啊。所以我们找个好的老师很重要啊，找不好当生要受报，来世还要下地狱。所以「汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱」。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱悬应，周流精研，贪求冥感。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人元不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求应善男子处，敷座说法。能令听众，暂见其身如百千岁，心生爱染，不能舍离，身为奴仆，四事供养，不觉疲劳。各各令其座下人心，知是先师本善知识，别生法爱，黏如胶漆，得未曾有。是人愚迷，惑为菩萨，亲近其心，破佛律仪，潜行贪欲。口中好言：我于前世于某生中，先度某人。当时是我妻妾兄弟，今来相度，与汝相随归某世界，供养某佛。或言别有大光明天，佛于中住，一切如来所休居地。彼无知者，信是虚诳，遗失本心。此名疠鬼，年老成魔，恼乱是人。厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这段是开示修行人在破除想阴过程中出现的第五种阴魔境界，贪求冥感。

受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明：前面多次解释。心爱悬应：「悬」是过去世中的一些事情，他急于想破除隔阴之谜，追求宿命通。周流精研：「周流」是属于自己这个空间之外的那些大空间里的事情，他在这里想知道美国，想知道太阳，想知道月亮上面种种情况，也相等于天眼通、神足通之类的。贪求冥感：他还希望能够得到佛力的加持感应，仍然带有心外求法。

现在许多人修的都是希望阿弥陀佛来接，你不要想得美啊。指望外来接你，那是心外求法。念佛人是不是也在「贪求冥感」啊？我梦中怎么看不到佛啊？我病中怎么看不到佛啊？我定中怎么看不到佛啊？即使看到佛，他也是鼓励你好好用功。你看到佛，他并不能让你成佛，明白吗？

许多人听我讲的《阿弥陀经》跟人家就不一样。阿弥陀佛现在其前是自性现前，而不是阿弥陀佛来到其前。明白了十方三世一切的万法都是我一念变现，这叫阿弥陀佛「现在其前」。现在都是讲人死了以后成佛，死了以后成什么佛？成鬼还差不多。《法华经》《楞严经》都是讲人活活地成佛，不把《楞严经》读懂，你都不知道吃饭穿衣是怎么回事。你知道饭好吃，好吃吗？你知道衣服好穿？衣服是给你穿的吗？衣服是谁你是谁啊？你们谁穿谁啊？所以把《楞严经》读懂以后，我们过去所有的思想全部翻一个底朝天。那个大米白面是大米白面吗？它是如来藏，它是阿弥陀，它是观世音，这个道理要明白啊。所以佛时不时地在《楞严经》冒出一句话，真正懂得如来藏，什么因缘自然全部是戏论法，没有真实义。

所以「贪求冥感」，是不是心外求法？求佛啊，你来告诉我啊，怎么样怎么样。我们自己就是佛，破除了烦恼习气和我执，这些智慧自然就现前。没有哪一法不是智慧的化身。你认为成佛就是有智慧，做鬼、做畜生、下地狱就没有智慧，你错了。在十法界中你只要认为一样东西不真，一样东西没有智慧，那你这个智慧就是假的。所有的一切都是我们一个念在变现，要明白。那明白这个道理，来害我们的魔是不是我们自己啊？你明白就不为其害，就这么好玩。因为这个问题非常敏感，稍微讲得细一点。

尔时天魔：这个时候机会来了。这个「飞精附人」也是我们的本来面目啊。连魔都有啊，魔的等级比我们不知低多少。神通你要修它干什么啊？你死了以后就有啊。讲到「飞精附人」，要提醒自己，人心不能黑暗，不能固执，不能有嗔恨心，否则惹魔非常容易。

其人原不觉知魔着，亦言自得，无上涅盘，来彼求应善男子处，敷座说法，能令听众，暂见其身：「暂见其身」是魔通过自己来示现神通。如百千岁：就是寿星佬啊，额头那么大，皱纹那么深，却鹤发童颜。心生爱染，不能舍离：你看到那个千变万化会不会动心啊？你只会感到他可怜。我们人有个护法的宝贝，即隔阴之谜，把我们神通的境界隔绝，才能定下心来好好听闻正法。佛在《华严经》讲，只有人道才能成就四圣。鬼道、畜生道、地狱道都有神通。

身为奴仆，四事供养，不觉疲劳：把这个被魔附体的邪师当成是菩萨，当成是老师来供养。这样的事情很多。有一点点神通的人以此笼络人心，走到哪里一大批人前呼后拥，跟到哪里。各各令其，座下人心，知是先师，本善知识：把这个邪师当成自己过去世的老师、今生世的导师。别生法爱，黏如胶漆：这个「别」是别有用心。真正的法爱呢，第一，对法尊重；第二，对老师尊重。这种法爱却变成个人的那种情执。

是人愚迷，惑为菩萨，亲近其心，破佛律仪，潜行贪欲：所以这个想阴区宇，几乎每一种魔境都要产生这种男女之间的邪淫。所以妖魔妖魔，他突不破男女这种情欲。

口中好言：我于前世于某生中，先度某人，当时是我妻妾兄弟，今来相度，与汝相随：这个下面就是讲前世怎么怎么长，套这些亲情。前世我是你老子，我是你老婆，我是你儿子，我是你七大姑八大姨……以此来乱人心。而佛也讲缘分，讲某某人前世的事情；有些同修有种种的神通啊，还有些神仙附体往往透露些机密啊……对这些情况，我们要区别对待：第一，你不要执着，你执着以后只会产生情执，产生障碍，乃至要下三恶道。第二，我们以此应该互相鼓励，共同在正法里来成就。所以同样一件事情，看我们用心。第三，真真假假对我们来讲并不重要，关键你怎样利用。讲究竟一点，不需要拉这些亲情，无量劫以来，我们谁没有做过谁的父母儿女啊，包括泥巴瓦块。所以修行人在这一点看破放下，然后提起来，成就我们的同体大悲心。

归某世界，供养某佛：归地狱是不是啊？造业了。这个魔也在颠倒之中啊。如果我们明白这个道理，你还可以讲给他听，他当下就是你的护法。他能讲一定的佛法，说明他前世还有一定的基础，仅仅是不究竟而已。明心见性的人不要怕走火入魔，你走到哪里度到哪里，多自在啊。

或言别有大光明天，佛于中住，一切如来所休居地：这个「大光明天」，根据祖师大德解释，他就是讲的第六层天、波旬魔王所在之天，那里有无量的魔子魔孙。实际上，大家要知道，这个波旬魔王也是菩萨来示现，魔子魔孙在那里也是修行，他们并不认为自己是魔子魔孙，明白吗？有些是波旬菩萨派人来给修行人出考题，看你能不能过关。由于考题考得太厉害了，所以从梁武帝开始把「磨」啊，磨就是考试，麻字下面一个石头，把下面改成一个鬼，看做魔鬼。《法华经》对那个提婆达多是不是授记了？他是老古佛再来，专门来考释迦牟尼佛，考验释迦牟尼佛的弟子。你经不起考验怎么能成就啊？没有修行、没有福报的人能不能上天啊？当魔王、魔民在天上飞的，都有福报的，他仅仅是修得不究竟。对这个魔王大可不必憎恶，他是来考

你的。他来考你，你懂得了你考他，你是不是把他度过来了？明白了如来藏的道理，好与坏一样成就。

彼无知者，信是虚诳，遗失本心：这是真正的愚痴，听人家信口开河就相信了。而我们听了以后，淡淡一笑，不必当真。十方法界都是一个人一个念变现的，你好好把如来藏的道理搞明白，将来到哪里都可以自在。在二十八层天，在地狱道，在饿鬼道，在畜生道，对你心里来讲是不是都是佛土啊？越是糟糕的地方菩萨越高兴，他能够来广度众生。快乐不快乐在我们的心。

此名疠鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难：这种鬼怨习很重，遇衰成形的疫疠鬼，由于他前世多少有些功德，被天人提拔录用，他如果好好改造自己，可以直接投人道，否则的话就投畜生道。那么像这样的情况来讲，他是附在人体上害人，又要重新下地狱道。所以这个魔附体也不是没完没了的，这个中间要看具体情况。有时候他自己感到无聊，有时候还要通过别人给他开导开导或者做做法会，供养他一点钱财，他也能离开。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱：这几句已解释多次。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱深入。克己辛勤，乐处阴寂，贪求静谧。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人本不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求阴善男子处，敷座说法。令其听人，各知本业，或于其处语一人言：汝今未死，已作畜生。敕使一人于后蹋尾，顿令其人起不能得，于是一众倾心钦伏。有人起心，已知其肇。佛律仪外，重加精苦，诽谤比丘，骂詈徒众，讦露人事，不避讥嫌。口中好言未然祸福，及至其时，毫发无失。此大力鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

乐处阴寂，贪求静谧：把「阴寂」改成「知见」，「静谧」改为「宿命」。即「乐处知见，贪求宿命」。

这段经文是开示进入想阴区宇所出现的第六种阴魔境界，贪求宿命。三摩地中，心爱深入：注意，修禅定要保持一种平衡的心态，不骄不躁、不动不静，无所求，也无所拒，静观其变。他一旦产生了这种妄想，心爱深入，那些外魔眼睛睁得大大的。克己辛勤，乐处知见：这本来对修行人很难得啊，要克己用功啊，可是唯有修禅不可以，保持观静，这是最大的精进。你不能起心动念，但是又必须提起观照。乐处知见，贪求宿命：认为知道的越多越好，要见到的越多越好，我们所不可知道的意外的境界要让他赶快露出真面目来……这也是一种急于求成的心态。就像经商急于发财的人一样，往往到最后全军崩溃，他最容易上当受骗。所以天魔这个时候出现。

尔时天魔候得其……便敷座说法：这段经文我们不再重复解释。

令其听人，各知本业：是不是投其所好了？这个邪魔附在另外一个人身上，这个人一到，见了一次面，行人宿命通就开了。「本业」就是过去的一些事情、多生多世的事情。或于其处语一人言：汝今未死，已作畜生。敕使一人于后蹋尾，顿令其人，起不能得：他也示现宿命通，对着其中一个人说，你现在已经在畜生道了；然后在他后面踩他尾巴，一踩他就起不来。这也是神通，这种法在道家叫定身术，他就定在那里起不来，至于未来是不是做畜生都不一定，这个并不重要。

于是一众倾心钦伏：这就是人道众生的可悲，不懂得珍惜隔阴之谜这个法宝保护了我们，反而去欣赏那些鬼神通，这就是用心颠倒啊。有人起心，有人对这个魔开始怀疑了。已知其肇，这时魔已经知道这个人怀疑他了，因为魔有他心通啊，「肇」是开始。

佛律仪外，重加精苦：这是魔乍现正人君子。人家既然怀疑他，他故意来玩苦肉计——我修得很认真，我不吃不喝不玩，夜不倒单……所以我们判别一个人有没有道行，不要单纯地从这个人能不能吃苦耐劳，主要看这个人的知见正确不正确。特别是在选老师的时候，你只看他讲话能不能叫你开智慧，能不能帮助你了生死。

诽谤比丘，骂詈徒众，讦露人事，不避讥嫌：这里是乍现他的正直和直心。他故意地有事没事就乍现正直。诸佛菩萨教化众生既可以示现善相，又可以示现恶相，我们要与这里区别开。魔是装模作样，为了掩盖他自己做坏事。

口中好言未然祸福，及至其时，毫发无失：何时发生喜事或者灾难，他能提前知道。「未然」就是还没有现前。他讲了以后，到时候就真是那么回事，叫「毫发无失」。因为这些鬼神众生有五种神通，其中就包括宿命通。这些功德也是我们自己本有，在佛在菩萨在人都有，人之所以没有是为了修行，把它用隔阴之谜隔住。

此大力鬼，年老成魔，恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难：后面这段经文，不再重复解释。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱知见，勤苦研寻，贪求宿命。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人殊不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求知善男子处，敷座说法。是人无端于说法处，得大宝珠，其魔或时化为畜生，口衔其珠，及杂珍宝，简册符牒，诸奇异物，先授彼人，后着其体。或诱听人藏于地下，有明月珠照耀其处，是诸听者，得未曾有。多食药草，不餐嘉馔。或时日餐一麻一麦，其形肥充，魔力持故。诽谤比丘

，骂詈徒众，不避讥嫌。口中好言他方宝藏，十方圣贤潜匿之处，随其后者，往往见有奇异之人。此名山林，土地、城隍，川岳鬼神，年老成魔，或有宣淫，破佛戒律，与承事者潜行五欲；或有精进，纯食草木，无定行事。恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，俱陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

心爱知见，勤苦研寻，贪求宿命：把「知见」改成「阴寂」，「宿命」改成「静谧」。也就是「心爱阴寂，勤苦研寻，贪求静谧」。

这段开示进入想阴区宇所出现的第七种阴魔境界，贪求静谧，也属于贪求神通，由于这样的心态而导致鬼魔干扰。这个魔的出现又换了花样。根据这个修行人好奇的心理，外魔有时化现为畜生，嘴里可能咬着一个大宝珠，或者咬着一个在过去在王宫里保存的那些重要的历史资料、老古董等等，把这个东西交给所要附体之人。是不是引起他的好奇啊？然后魔再摇身一变，附到他心里去。结果被附之人来讲，善男子以及周边同修，都要亲眼看到。这叫乍现神通，投其所好。

得大宝珠：世间人都贪财、贪稀奇啊，宝珠起码也是夜明珠之类。「简」是竹简，我们中国在两千多年前有把文字是刻在木片上、竹片上。「册」是一块一块的木片用线连起来。「符」是古时候国王将相发布命令的凭证。「牍」是写公文的木片。这些东西都是传世的珍藏品，给这个畜生咬回来了，这是不是很稀奇啊？就是要满足修行人那种好奇心。

假使现在有一个邪师来，一挥手搞到一麻袋人民币、美钞给你，你能不能把他当老师啊？拜他为师，你就完蛋了。他就没有安好心，要注意，现在歪门邪道也是很厉害啊，他用各种各样的办法来笼络感情。这是不是在搞物质利诱？《楞严经》处处在帮我们开智慧，这就是照妖镜，这就是试金石，这就是降魔杵。修行人追求的是智慧，而不是钱财，也不是什么结缘品。而且我们往往得到结缘品的时候就会产生一种情执，是不是？跟人见面，哪怕三言两句，你要想办法叫他开智慧。不管在火车上、飞机上，我们都是这样，因为我不能保证还有机会见你第二次。我们要以正法与大众结缘，这就是菩萨道，这就是菩萨行。

或诱听人藏于地下，有明月珠照耀其处：至于地下有没有都不重要，也可能真有，他天眼看到了；也可能没，他自己变化出来的。这些都不重要，他是为了取得你的信任。

多食药草，不餐嘉馔，或时日餐一麻一麦，其形肥充：一天吃一粒芝麻，吃一粒麦子，体能还充足。当然他还可能吃泥巴瓦块、钢筋混凝土，这种神通功能佛有，菩萨有，歪魔邪鬼也有。这些都并不能代表你有什么智慧，这是一种色身调理的功夫。判定一个人智慧的大小并不在于他的神通道力啊，我们要知道什么是正法啊。

口中好言他方宝藏，十方圣贤潜匿之处：或讲某某地方有宝藏啊，某某地方有个圣人啊。而且有宝藏他就能取过来，有圣人还能让你看到。你就是像佛那样庄严都不足为奇，一定不要被外表形相所迷惑。《金刚经》讲了，若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。

此名山林，土地、城隍，川岳鬼神：所以这里给他们亮亮相。「山」是山神，「林」是树神，「土」是土地神，每个村就有一个土地神，与人道都是对应起来的，也叫鬼村长啊，城隍就是鬼县官。你这里有一个市长，对应下面就有一个鬼市长。「川」就是河神、江神、海神，大小不等，他们经常在一起还要开会呢。虚空也是一样，各个地界的空都是有啊。这种魔附体呢，几乎是千篇一律，最后「或有宣淫」，也是在男女生活上过不了关。欲界最大的障碍就是男女生活，这是坏定大魁，它是在制造业薪，像柴火一样，而使众生受地狱之报。破佛戒律，与承事者潜行五欲：这个五欲包括名闻利养诸方面。

或有精进，纯食草木：这是外道苦行，佛法里不允许，这是无益苦行。无定行事：是把修行人变得喜怒无常，一会精进，一会懈怠。这里魔来破坏正法，影响修行人，主要是从三个方面。一是以男女之欲坏其戒律，二是以无益苦行来坏其智慧，三是以魔力来坏其定力。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱神通，种种变化，研究化元，贪取神力。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人诚不觉知魔着，亦言自得无上涅盘。来彼求通善男子处，敷座说法。是人或复手执火光，手撮其光，分于所听四众头上，是诸听人顶上火光皆长数尺，亦无热性，曾不焚烧，或水上行，如履平地，或于空中安坐不动，或入瓶内，或处囊中，越牖透垣曾无障碍。唯于刀兵不得自在。自言是佛，身着白衣，受比丘礼，诽谤禅律，骂詈徒众，讦露人事，不避讥嫌。口中常说神通自在，或复令人傍见佛土。鬼力惑人，非有真实，赞叹行淫，不毁粗行，将诸猥媟，以为传法。此名天地大力山精、海精、风精、河精、土精，一切草木积劫精魅，或复龙魅，或寿终仙，再活为魅，或仙期终，计年应死，其形不化，他怪所附，年老成魔。恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，多陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这段经文是讲在想阴区宇出现的第八种阴魔境界，贪求神力。因为贪求自在变化，招致山精、海精等各种妖怪来迷惑。

手执火光往下，是说把一个火光分每个人头上放，头上火光长数尺，头皮不要说烧焦，连热量都没有；或者他在水上走路如走平地；或者坐在虚空里打坐；或者可以钻到小瓶子里。或处囊中：又没有人解开这个布囊，他钻进去了。越牖透垣，就是穿墙术。

唯于刀兵，不得自在：为什么？魔还有我执。如果我们对付妖魔鬼怪，你就可以用刀兵防护。诽谤禅律：魔讲修禅定没有用啊，再诽谤持戒，说戒律是小乘人修行的法门。你看我现在成大佛了，千变万化啊。但是一般地来讲，凡是魔出现，很少诽谤经典，诽谤教下。因为他本身就是讲经说法。

自言是佛，身着白衣：自己说自己是佛，穿居士服。受比丘礼，出家人要礼拜他。那么白衣登台讲法，出家人应该不应该礼拜？佛法中规定，这是应该礼拜的。不管出家在家登台讲经，都是代佛传法。有些出家人很浮躁，他看不起白衣登台讲法。如果有这种心态，你们要好好当心。当你精进的时候，你很容易走火入魔。特别是当你感到有所成就的时候，你容易被魔附体。有些人不精进的时候都有可能被魔附体。因为你这种分别心太重，魔要附体。即使你破除了色阴和受阴，魔也会现其它的形象来干扰你。我们要好好修自己的清净心。

现在有种说法就是白衣登台讲法，佛法要早灭五百年，是不是佛讲的呢？我告诉大家，确实是佛讲的。佛讲这个法是劝导出家人讲法。如果出家人不登台讲法，当然在家人就登台讲法了，所以佛法提前灭亡五百年，是真的。但是他没有想一想，如果出家人也不登台讲法，在家人也不登台讲法，佛法什么时候灭亡啊？那就是当下灭亡。

同样是佛一句话，仁者见仁，智者见智。有什么在家出家啊？只看他讲法讲的对不对。讲《法华经》《楞严经》，妖魔鬼怪都能胜任，只要你学明白了。任何人面对大法都不要贡高我慢，别人哪里讲的不对你可以指点，是不是？

骂詈徒众，讦露人事，不避讥嫌：这本来直心是道场，对自己的弟子可以骂，可以打。魔他来害人也可以示现善相，也可以示现恶相。示现恶相可以骂人，示现善相是勇猛精进、修苦行啊。口中常说神通自在：几乎大部分人都有这种执着，非常在乎神通。我再次强调，神通本有，不在于修，死了以后当下就有。或复令人旁见佛土：又示现庄严的国土，金碧辉煌、霞光万丈、紫金莲台……鬼力惑人，非有真实：这个佛土是妄想心所变现，并不是真的，在前面色阴阶段也有，是我们想象成真。

赞叹行淫，不毁粗行，将诸猥媟，以为传法：「不毁粗行」是说粗重的烦恼习气没有关系啊。因为佛在那个《地藏十轮经》讲戒坏见不坏，仍然是菩萨。可是他这里修的是方便法，修行人根本都没有明心见性，再破戒犯戒，这在小乘法里是断头罪。

此名天地大力山精……他怪所附：下面都是些精怪。「大力」就是大力鬼、疾捷鬼这一类。山精、海精、河精、土精，为什么叫精怪呢？在发生月食、日食的时候，太阳、月亮为黑气（恶神）所遮蔽，这个时候光就变成像手电筒一样照下去，力量是不是比较集中啊？在这个空间里的树木华草、泥巴瓦块得到天地日月之精华，而由无情变成一些天仙鬼怪这一类有情物。有些是有肉团身，有些还没有肉团身，就是个灵体，即精怪。也有些人修气功或者禅定，他用心不准，妄想纷飞，想着太阳、月亮种种的光环，结果变成萤火虫之类的。这都是练功不慎，一念跑偏了。还有看到灵火、鬼火，那是人死了以后的那种阴魂，喜欢光亮的就变成光亮，悠悠晃晃的。一切草木积劫精魅：草木也变成精怪来干扰修行人，看到没有？它也能变成人形。你以为它们不会修行啊？当然它们也修得很苦，修了无量劫。

为什么山上有些鬼怪啊？有些就是人上山砍柴不小心把手划破，一滴血滴下来就有可能变成鬼怪，有的身高几十丈。现在因为还有正法，所以送到医院动手术流那么多血，不会怎么样现妖怪。当灭法到来的时候，当这个世界上没有人讲《楞严经》的时候，这些鬼怪都要出来害人、吃人。即使是现在那些杀生重的地方，你都会感到阴气沉沉。你不要以为就太平了。所以我们要重视正法啊！只要有一个人读《楞严经》，能把《楞严经》读懂，这个世界上所有的妖魔鬼怪不敢出来犯上作乱。大家要发心，把《法华经》《楞严经》受持好，让正法久住于世，一直到弥勒菩萨下世这五十六亿七千万亿年，我们要把这个灭法时代扭转为正法时代。大家有没有这个决心啊？有。这就是对整个地球最大的加持。

或复龙魅：「龙魅」就是海底的龙啊，它到最后变坏成精了。因为龙也修行，修偏了，修邪了。龙族属于善心所，属于正常修行的种族，修得走火入魔了也就变成邪怪之类。或寿终仙，再活为魅：「寿终仙」就是前面修仙道的人，十种仙福报满了以后，心变坏了，成为妖怪。或仙期终，计年应死，其形不化，他怪所附，年老成魔：又一种怪现象。因为修仙道是肉身上天，肉身修得特别坚固，可以放光啊。所以这个福报满了以后，他灵体必须离开这个东西，但这个东西是不是成了尸体啊？但他这个尸体不会坏，而且还发亮发光，就被其他的妖怪给利用了。人道也有啊，张三死了，李四借他的尸体来还魂。

恼乱是人，厌足心生，去彼人体：这个魔玩腻了，玩累了，感到再没什么新鲜了，他离开附体，就不管你了。这个魔也必下无间地狱，那么被他所附的所谓的这个师父以及那些修行人、同修，统统遭王难，并且死了以后统统下地狱。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱入灭，研究化性，贪求深空。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人终不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求空善男子处，敷座说法。于大众内，其形忽空，众无所见，还从虚空突然而出，存没自在。或现其身洞如琉璃，或垂手足作栴檀气，或大小便如厚石蜜。诽毁戒律，轻贱出家，口中常说无因无果，一死永灭，无复后身，及诸凡圣。虽得空寂，潜行贪欲，受其欲者，亦得空心，拨无因果

。此名日月薄蚀精气，金玉芝草，麟凤龟鹤，经千万年不死为灵，出生国土，年老成魔。恼乱是人，厌足心生，去彼人体，弟子与师，多陷王难。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这是讲修行人在想阴区宇所出现的第九种阴魔境界，贪求深空。

为了贪求证灭入空，而导致各种各样的物仙精怪干扰。修行人在受阴破除以后，身体已经得到内外无碍。外无碍可以穿墙越壁，内无碍可以使五脏六腑任运调理。破除了受阴，外魔没有办法附他的身。在这种情况之下，他有利于集中精力，加功用行，所以在定中进一步地向深处境界来探究。那么这个时候呢，急于求成，违背了定慧等持的原则，所以心一动就容易遭致魔附。

前面这个「敷座说法」都是惯用手段。于大众内，其形忽空：有而忽无，一下什么也看不见了。众无所见，还从虚空突然而出：这是乍现无而忽有。明明这个眼前什么也没有，一下子站出一个人来。我们以后遇到这种境界，既不要当成佛菩萨一样来礼拜，也不要把他当成妖魔鬼怪。有的人可能哇地一下就晕过去了。不要害怕，都没有关系，你还可以教化他——你从哪里来啊？你懂不懂如来藏啊？你用心跟他沟通。你心里一想他就能知道，他有他心通。或现其身洞如琉璃：琉璃宝内外通彻明亮，这是乍现即染而净。当下这个肉团身很脏，又一下闪闪发光，内外透明。或垂手足作栴檀气：天上人为什么不敢下来啊？人间太臭了。他这个手一伸，你看看，栴檀香起来了。这是乍现即香即臭。

或大小便，如厚石蜜：「石蜜」是冰糖，他的大小便你都吃的是香甜香甜的，这也是讲即臭即甜。诽毁戒律：如果不受持戒律，你连人都做不上。我们在明心见性以后，还要更好地受持戒律。轻贱出家：是看不起出家人。我告诉大家，真正从凡夫起修，出家容易成就。因为他相对而言心比较清净。除非你能够遇到如来藏大法，不管你在家出家，不管你是人是鬼，统统成佛。你要知道，佛讲啊，无量国土无量众生无量劫都听不到《法华经》的名字。所以我们今天是多生累劫的功德福报所致，不要轻看自己啊，你知道自己修了多少个百千万亿大劫啊。对于那些诽谤正法的人，我们要发慈悲心。即使他诽谤正法，与正法结下了恶缘，也能提前得度。只要用一个晚上、一个时辰，明白这个道理，无量劫的地狱之苦当下免除。

口中常说无因无果，一死永灭，无复后身及诸凡圣：这是修一种断灭空，拨无因果，有这种心，有这种言行，必下无间地狱。虽得空寂，潜行贪欲：这种空到底空了没有啊？如果空了，他就不会去搞男女之间的邪淫。受其欲者，亦得空心，拨无因果：这是彻头彻尾地歪曲佛法。关于修空、证空这个法理，特别是修禅定的同修，一定要把《楞严经》《法华经》学懂。

此名日月，薄蚀精气，金玉芝草，麟凤龟鹤，经千万年，不死为灵，出生国土：这是第二次提出，无情物得天地日月精华而转为有情。「日月薄蚀」就是刚才讲的日食、月食。金玉，是黄金白银、铜铁玉石之类。「芝」是灵芝，「草」就包括一切的树木华草。这是不是无情啊？麟凤龟鹤，这是不是有情啊？经千万年不死：这些无情和有情修了千千万年，在这执着这种形段的生命。为灵：那么这些凤凰、麒麟、乌龟、白鹤等动物，是不是转成了精怪？精怪比畜生的智慧要高，乃至比人还要自在。那这些无情的金银铜铁、名贵的灵芝以及下贱的草木，在这个时候得到日月精华的特别加持，也转为天仙鬼怪。

再一次告诉我们，无情跟有情有没有鸿沟？没有啊。即使吃的那个苹果皮、瓜果壳，我们都要以恭敬心放到垃圾筐，你不要一扔，你都要受报应，这种轻慢心都是你自己的障碍，明白吗？一切万法都是我们的真心本性，这是石破天惊的大法呀！我们要好好观照呀，要深信不疑。

又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中，心爱长寿，辛苦研几，贪求永岁，弃分段生，顿希变易细相常住。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人竟不觉知魔着，亦言自得无上涅盘，来彼求生善男子处，敷座说法。好言他方往还无滞，或经万里，瞬息再来，皆于彼方取得其物。或于一处，在一宅中，数步之间，令其从东诣至西壁，是人急行，累年不到，因此心信，疑佛现前。口中常说：十方众生皆是吾子，我生诸佛，我出世界，我是元佛，出世自然，不因修得。此名住世自在天魔，使其眷属，如遮文荼，及四天王毗舍童子，未发心者，利其虚明，食彼精气。或不因师，其修行人亲自观见，称执金刚与汝长命，现美女身，盛行贪欲，未逾年岁，肝脑枯竭。口兼独言，听若妖魅。前人未详，多陷王难。未及遇刑，先已干死。恼乱彼人，以至殂殒。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱。

这段开示在想阴区宇所出现的第十种阴魔境界，贪求永岁。这种情况是为了贪求长寿，所以遭到自在天魔的干扰。毛病仍然是急于求成，要赶快把这个肉团身灭掉归空。

辛苦研几：就是用心来研究。这个「几」呢，注意，想阴是很粗很浊的心态，想阴破除以后，在行阴阶段我们这个心态活动变得很微细，隐隐约约似乎是那么回事，但是又观照得不真实。那么想阴阶段与前面的色阴、受阴阶段的粗浊的心来比，叫微几。实际上想阴属于比较粗浊的心，那么在这里到了想阴的最后阶段，已经靠近行阴区宇，我们可以把它视同为行阴阶段那种微细的心态。

贪求永岁：破除了行阴证得阿罗汉，永远不落六道轮回，这个是「永岁」。弃分段生：就是破除分段生死。我们现在这种生命是分段生死与变易生死共存。所谓分段生死，就是我们在六道轮回中一期一期有形有相的生命，在不停地生住异灭。作为人，有生老病死；一失人身，可能就是畜生，或者下地狱，或者以十善而升天。所谓变易生死，我们这个思想是不是也在不停生

住异灭呢？那么到了阿罗汉，这个肉团身的生命没有了，他只是一个灵体，仍然在思维考虑。但这个时候的生命已经非常殊胜，他自己已经感觉到一个念头是1280万亿亿次的生灭。到了阿罗汉阶段，我们才能感受到生命的无比殊胜，当然还不能与在明心见性的佛菩萨阶段相比。

顿希变易：所以阿罗汉就是把分段生命破除掉，证得这种变易生命。细相常住：他思维特别活跃，每秒钟是1280万亿亿次生灭。下面看看这个魔又是以什么样的行为来诈骗众生。

好言他方：这个魔一方面也没有胡说八道，因为他见多识广。鬼神有五种神通，以此来显示自己啊。如果你没有什么特大的功德，也没有特大的罪过，断气之后你可以做一个自由的鬼，你也具足五种神通，当个什么城隍老爷、山精、海精都可以。但是记好，我们在那个位置要做护法的正神，要护持佛法，你仍然有机会成佛，大家明白吗？不要像这些山精、海精来做坏事，搞名闻利养。往还无滞：他一念之间到一千公里之外把个什么拿过来给你看，说去就去，说来就来，是乍现神足通。

或于一处，在一宅中，数步之间，令其从东诣至西壁，是人急行，累年不到：一个房间就这么几步路，叫你在这走、跑步、猛跑，你怎么样跑都跑不到头，好不好玩啊？这个事情我亲耳所闻。告诉大家，把《法华经》《楞严经》读懂，什么妖魔鬼怪都害不到你，这是真的。

看下面这个修行人。因此心信，疑佛现前：他心甘情愿就做了魔的精神俘虏。所以《楞严经》讲这个阴魔境界是叫我们大开眼界啊，你在修行中今后碰到诸如此类的事情，就不会被迷惑。不管什么人就是从天上蹦下来，你可以说——老实一点，跟我一起来诵一下《楞严经》；或者听我给你传法。如果是佛的话他还赞叹你，也可能佛或者观世音菩萨来试试你的胆量，试试你的道行。虽然你没有神通，不知道是真佛还是假佛，但是他知道你已经明心见性。佛在《大般涅盘经·如来性品第四之三》讲，能够受持《法华经》的人，肉眼就是佛眼。他什么神通也没有，但是他心里如如不动，就这个道理。那种神通有什么了不起啊？死了以后当下就有。

口中常说，十方众生，皆是吾子，我生诸佛，我出世界，我是元佛，出世自然，不因修得：这是不是魔啊？有没有佛能生众生，佛能生佛？所有的佛、菩萨、天人鬼畜、泥巴瓦块、风云雨雾，都是一个人一个念变出来的，谁生谁啊？我们没有必要在佛面前自卑，也没有必要在乌龟王八、垃圾堆之前而贡高我慢。出世自然：这就变成自然外道。释迦牟尼、观世音出世自然不自然啊？不光是魔不自然，佛也不自然，都是我们的一念心变现出来的，都是真心本来面目的智慧妙用。不因修得：我们本来是佛，不从修得，但你不修得不得啊？必须通过修这种因缘，然后使我们的真心本来面目再变现成佛。

此名住世自在天魔，使其眷属，如遮文荼，及四天王，毗舍童子，未发心者：到了这里，自在天魔比前面的山精海精境界更高，这个时候出于嫉妒心，就派他的魔子魔孙下来干扰，这是方便说。其实是来考察，来考试他们，你考试过关，他就走了。遮文荼：是一种女鬼，也叫奴神。四天王毗舍童子：是四天王管辖下的一些鬼神。毗舍童子：也叫癫狂鬼、噉精鬼。未发心者：这些鬼神在天王的部下没有发菩提心。如果他发了菩提心，就不会做坏事。

利其虚明，食彼精气：给他们找对了。因为这些人在破除了色阴、受阴之后，这个身上的精气更加宝贵了。

或不因师，其修行人亲自观见：这些鬼神不需要附体，他亲自来与这些修行人沟通。称执金刚，与汝长命：亲自讲我就是金刚神，我是金刚不坏身。现美女身：最容易迷惑人，跟你一起过夫妻生活，还叫你长寿，跟我一样得金刚身。盛行贪欲，未逾年岁，肝脑枯竭：这个赔本的买卖可不能做。肝脑枯竭，是你的精气神全部给它耗去，变成一堆枯柴。口兼独言：修行人有时候看到他自己跟自己讲话。听若妖魅：已经感觉到好像这是妖怪啊，他怎么自己跟自己讲话啊？

前人未详，多陷王难：在此之前这些人并不知道，等知道已经迟了，多陷王法制裁。未及遇刑，先已干死：还没有等到给国家抓起来，自己就已经干死了。恼乱彼人，以至殂殒（cúyǔn）：这是自在天魔这些魔子魔孙扰乱修行人，导致其死亡的花报。汝当先觉，不入轮回，迷惑不知，堕无间狱：肝脑枯竭死了以后还要下地狱，这是果报。

阿难当知，是十种魔，于末世时，在我法中出家修道，或附人体，或自现形，皆言已成正遍知觉。赞叹淫欲，破佛律仪，先恶魔师，与魔弟子，淫淫相传。如是邪精魅其心腑，近则九生，多逾百世，令真修行总为魔眷。命终之后，必为魔民，失正遍知，堕无间狱。

注意，《法华经》五次提到后五百年。佛把如来灭后的最初2500年分了五个五百年。《法华经》不讲前四，只讲第五个五百年有人弘扬《法华经》，要有菩萨来护法。第五个五百年就是现在，今年是其第四百七十五年，到第五个五百年圆满还有二十五年的时间。这二十五年的时间靠我们在座的发大心，大家明白吗？无独有偶。《楞严经》在正法一千年、像法一千年、末法一万年中，不说正法、像法，独说末法。现在进入末法时代五百五十五年。是不是抓住这个时代叫我们奋发图强啊？两部经异口同腔，谁观照明白，谁得大自在。你就知道你是谁，你就知道你的任务是什么。

特别强调这十种魔，大部分都是以邪淫为主。在我法中出家修道：不是个别的，而是成批的公开宣传邪淫，是这些邪鬼邪神。淫淫相传：以淫作为正法，佛在这里讲得多深刻啊！近则九生

：就是九百年。多逾百世：是将近三千年。所以说《楞严经》多重要啊！跟着这些东西是下无间地狱啊！还成什么佛啊？连做鬼做畜生都没有资格。

汝今未须先取寂灭，纵得无学，留愿入彼末法之中，起大慈悲，救度正心深信众生，令不着魔，得正知见。

我们作何感慨啊？佛对阿难讲：阿难啊，你先不要圆寂入灭，不要到佛土去，到佛土去有什么事啊？纵得无学：即使证到四果罗汉，即使证到分真即佛，要「留愿入彼末法之中」。「留愿」：就是发愿，到末法之中干什么？起大慈悲：救度正心深信众生，令不着魔：你要发大慈悲心，救度众生。令不着魔：大家现在能理解我为什么狂呼乱叫、拍桌子打板凳吗？就是要救度众生。

现在积重难反，你声音不坚硬一点，不足以振兴，大家明白吗？现在好为人师的多得很呢，你这个问题——好，你读《地藏经》；你这个问题，好，你读《无量寿经》……你怎么知道这个人就是这个根机啊？《维摩诘经》中讲，维摩诘大师训斥富楼那、弥勒菩萨等人好为人师，并不知道对方的根机，瞎传法门。但你劝人读《法华经》《楞严经》没有错，任何人都必须读。

我今度汝已出生死，汝遵佛语，名报佛恩。

报佛恩并不是天天拿几个苹果、端几杯水来供佛，佛在乎你那一口水吗？佛在乎你那几根香吗？古德讲，「假使顶戴恒沙劫，身为床座遍三千。若不说法度众生，是则不名报佛恩」。我们听到这四句话作何感慨啊？每个人都要发心讲经说法，因为依义不依语，你把道理讲出来就行了。你扎扎实实讲法度众生，哪怕是走路、坐车，讲如来藏道理要学会，很简单啊！每一个人都能做到，首先把你的家庭作为教化的阵地。

你用你的权威管不了老公，管儿子可以——儿子，过来，现在开始给你传法，坐好——把《过五关度六将证菩提》可以一段一段地传，今天先讲第一关，要听第二关如何，且听下回分解。还有受到过你帮助的人，你讲的好与坏，他都乐意听，是不是？必要的时候给他个甜头尝一尝——张家李家有困难了，送个一百二百块钱过去，然后给他传法。这些一般都能接受。

我们供养别人是为了让人成佛，不是增加他的贪心。我们所有的钱都不能白花，不惜给人家买自行车，买电动摩托车，提供听经来回路费，我们都可以做。这次还有个老菩萨七十多岁了来听经，我还给他买了个助听器。只要他来认真修行，我们不惜花血本，大家明白吗？

阿难！如是十种禅那现境，皆是想阴用心交互，故现斯事。众生顽迷，不自忖量，逢此因缘，迷不自识，谓言登圣。大妄语成，堕无间狱。

这里就强调一点，无非是「想阴用心交互」。怎么交互呢？一个以平衡的心态观静待变，第二个就是打妄想急功近利，两种心交互。禅观胜，你一个境界一个境界地突破；禅观劣，你一个境界一个境界地往地狱里过去。所以修这个禅宗法门，弘忍大师讲，恒河沙数的人难有一个人修成。

汝等必须将如来语，于我灭后，传示末法，遍令众生开悟斯义，无令天魔得其方便，保持覆护，成无上道。

又是讲末法。没有讲正法，也没有讲像法，就是讲末法。佛就知道在末法会出现一个转机，转机就在我们当下，就在我们这代人身上，责无旁贷。

遍令众生开悟斯义：这个「遍」字，大家明白了吗？最起码所有的修行人都必须读《楞严经》。「遍令」，这是无一例外。《楞严经》就是保护众生啊。不读楞严，不知修心迷悟之关键。

楞严经讲记第十卷

阿难！彼善男子，修三摩地，想阴尽者，是人平常梦想销灭，寤寐恒一，觉明虚静，犹如晴空，无复粗重前尘影事。观诸世间大地山河，如镜鉴明，来无所黏，过无踪迹，虚受照应，了罔陈习，惟一精真。生灭根元从此披露，见诸十方十二众生，毕殚其类，虽未通其各命由绪，见同生基，犹如野马，熠熠清扰，为浮根尘究竟枢穴，此则名为行阴区宇。

这是总结在破除了想阴以后所达到的基本境界。梦想销灭，已经不再打妄想。寤寐恒一：「寤」是醒时，「寐」是睡时。怎么「恒一」呢？睡觉时不会做梦，醒来也不会打妄想。觉明虚静：心态已经更加集中、归一，没有粗重烦恼干扰。犹如晴空，无复粗重前尘影事：这是打比方，就像晴天万里无云一样。这个时候看整个的山河大地「如镜鉴明」，如同在镜子里看自己一样那么明白。来无所黏，过无踪迹：镜子不是摄像机，它不给你留下来，无论来去，都没有东西黏在那里。以此来对照我们的心，即「木人看华鸟，万境不动心」。凡事不要往心里去，除非是你为了教化众生，你可以思维，转识成智，又当别论。虚受照应：对镜子来讲，你来华现华，你来一堆牛粪，镜子里会不会恶心，拒绝现出来？什么东西来了它都现，而且没有任何分别。要对照自己的心啊。

前人总结了镜子的三个特点：照者随物现相，受者物来不拒，应者美丑无减。所谓「照者随物现相」，来什么现什么，这就是表直心是道场。所谓「受者物来不拒」，什么时间来就什么时间受，进一步说明恒顺万法。所谓「应者美丑无减」，不减不挑剔，来多少应多少，谁来谁应

，什么时候来什么时候应，不会让美的变丑，丑的变美。这就是成就我们的心量。我们要恒顺环境，包容一切，而不是要人家恒顺我，要人家包容我。

了罔陈习：「了」是清楚明白，把过去那些莫名其妙的粗重烦恼已经丢掉。「罔」带有莫名其妙的意思，「陈习」是烦恼习气。想阴尽了，烦恼浊已经破了。唯一精真：现在所面对的境界就是那个一精之明，就是我们的见性、见分，现在开始自己做自己的文章。原来是通过六根对六尘产生六种意识心来搞妄想分别执着，现在这个东西没有了。

生灭根元，从此披露：行阴是生死根本，想阴是烦恼根本。我们生生世世的轮回都是由这个意根、行阴来决定。行阴对于第八识来讲，它是第八识体上微细的生灭之相。我们生生世世的投胎受生都是由第八识这个种子仓库所决定——业种都是由我们前面的六识所造种种之业而成就，成就了以后由第七识把它储存进第八识。所以经家一般把第七识和第八识共说为一个意根，共说为我们生死的根源。第八识是性，第七识是相，是靠近第八识体上最微细的一种生灭之相。所以这个「生灭根元」可以说为第七识、第八识，第七识是细相，第八识是生灭之性，共为「生灭根元」。

从此披露：进入行阴以后，就开始现出来，我们曾经把行阴叫转相，分为前七转、后七转。那么前七转对应六根、六尘、六识，因为色阴、受阴、想阴都已销除，所以前七转就不起作用了。这个时候后七转就执第八识为我，所以第七识跟第八识就共为一体。「从此披露」就是前面讲的，唯留半分末那而执着阿赖耶识为我。心无二用啊，在前面的色受想三阴没有破除的时候，这个心就执着在色受想，连自己在哪里都不知道。这个时候色受想三破除了，他知道我也知道我，不知道我也知道我——啊，原来这才是我啊。那么是我的时候，他就已经回到了第八识，就看到无量的天人鬼畜、有情无情、有想无想、非有情非无情等无量的十二类众生，种种的来来往往。这个时候由此披露，既可以叫你明心见性，也可以叫你生成贡高我慢——这些东西都是我生出来的。

在这个行阴区宇，容易犯各种各样的错误，但与外魔没有关系，仍然是心魔在作怪，是自己产生错误的判断。披露，就看你怎么样对待。

见诸十方十二众生：前面佛把一切众生分十二个大类。毕殚其类：完全包括这十二类。毕就是殚，就是全部、穷尽的意思。虽未通其，各命由绪，见同生基，犹如野马：虽然还没有明白这十二类众生各自的来龙去脉，但是已经见到他们露头。「由绪」就是来龙去脉。见同生基：知道是四大和合，都是由地水火风四大元素组成。未通其各命由绪：还不知道非同非异，每一种众生虽然都是四大假合而成，但是各自的四大组成比例不一样。

犹如野马，熠熠清扰：这里打比方，骏马前奔，老看见前面有水，但是跑到跟前总是没有水，这种假象叫作阳焰。夏天在高速公路开车，也总是有类似情况。这就是说虚妄，好像看到了，但是看得不真实。「熠熠」是讲似有非有那个样子。「清扰」是描述这个行阴的特征。

怎么「清」呢？破除了色阴、受阴、想阴，三阴是比较粗浊之相，我们一般把想阴说为第八识的动相分；受阴和色阴说为第八识的粗相分；第七识本来是见分，也可以说为细相分。那么破除了前面的三种粗相分、动相分、细相分，是不是显得清净了？「扰」好像是轻微地来骚扰一样，它不像那个狂风巨浪来冲击。因为这个行阴毕竟不像识阴那样沉静、安稳，当然更不能像真心那样如如不动，它还有轻微的动相、细相。

为浮根尘，究竟枢穴：这是打比方。什么叫「枢穴」？过去的木门后面有个插木条的开关，那就叫「枢穴」。依次比喻行阴把握前面的色受想三阴，行阴是肉团身的主宰，没有行阴的话，肉团身就是一具尸体。所以「浮根尘究竟枢穴」，在行阴阶段明白了这个道理。此则名为行阴区宇：「区宇」是界限或者范围的意思。「行」还是有为法，是生住异灭之法，还没有了生脱死。

若此清扰熠熠元性，性入元澄，一澄元习，如波澜灭，化为澄水，名行阴尽。是人则能超众生浊，观其所由，幽隐妄想以为其本。

进入行阴区域，经过十种阴魔境界以后，就达到了「行阴尽」。若此清扰熠熠元性，性入元澄：如果这个行阴进入了识阴境界。一澄元习：就是行阴归入了识阴。如波澜灭：行阴是波，识阴是水，行阴灭了以后，水是不是平了？化为澄水，名行阴尽：为什么把清扰熠熠的行阴作为元性呢？刚才讲了，行阴是八识体上微细的生灭之相，所以叫「元性」。它既是前面的色受想三阴的根源，又是后面识阴的微细之相，所以元和性连起来了。元为前三阴之元，性为后识阴之性，是不是在这接头了？元是承上，性是启下。性入元澄：「元澄」就是识阴，元进入识阴以后，澄是安静、寂灭之义——这种寂灭是相对于前面的色、受、想、行这四阴而言，其实它还是似灭非灭，仅仅是因为它的动作流迁比行阴更为猛力快速，也就是流急不见。「性入元澄」呢，就是破除了行阴、进入识阴这个阶段。

一澄元习：「一澄」就是识阴，「元习」就是行阴。这个时候两者圆融为一体。行阴虽破，第七识能不能破掉啊？它始终是第八识里的种子，所以行阴破而未破，它是跟第八识圆融为一体。而且第七识这个种子在第八识是拖儿带女一大堆，无量劫以来，色受想是造种种之业，都跟这个第七识挂钩在一起。这个道理好好观照。所以当我们转世的时候，生生世世的习气不相舍离，与生俱来。如波澜灭，化为澄水：这是比喻融合在一起以后，这个行阴相对识阴的那种粗

相已经灭了，就成了止水。澄水虽然没有波浪，它在不在动啊？还是在动。

是人则能超众生浊：善男子破除行阴，能了生死，超越六道轮回；外道修行即使破除了行阴，还有可能下无间地狱。这在后面破除识阴的十种境界中，有详细说明。他不破除行阴，怎么能进入识阴呢？所以在识阴阶段，走火入魔也是因为自己的心魔。如果他是阿罗汉、辟支佛的话，不成增进，是钝根阿罗汉，但他不会掉到六道轮回。如果是外道，纵然破除行阴进入了识阴，他把不住关，仍然下无间地狱。我们是不是感到可惜啊？太可惜了。修了无量百千万亿年的功夫啊，功败垂成，到最后还下无间地狱，你说这个可怜不可怜？

观其所由，幽隐妄想以为其本：作为破除了行阴之人，回过头来看看走过的路是不是一目了然啊？幽隐妄想：它这个微细生灭太急、太快、太细，似乎看到又看不真。在行阴区宇，一念生灭1280万亿亿次。

阿难当知：是得正知奢摩他中，诸善男子，凝明正心，十类天魔不得其便，方得精研，穷生类本。于本类中生元露者，观彼幽清圆扰动元，于圆元中起计度者，是人坠入，二无因论。

是得正知，注意，这里是方便说。灭除了想阴之人，而且在受阴阶段已经以意生身出现的人，他已经知道肉团身不是我；也就是进入行阴区宇之人，过去虽然相信肉团身不是我，现在刻骨铭心地相信了。相对而言，这叫正知；并不是明白了一心三藏道理的这种正知。

奢摩他中：这里观照为在行阴区宇的禅定之中。诸善男子，凝明正心：破除想阴以后，已经没有外魔干扰，而且再也不打妄想，心归一处。十类天魔不得其便：想阴破除了以后就没有妄想，不攀外缘，只看自己的心，所以十类天魔再也没有办法干扰。方得精研：心力更加集中，又更加明白，而且又没有魔来干扰，是不是给修行人造成了机会啊？穷生类本：探求明白这十二类众生的来龙去脉。

于本类中，生元露者：那么他是人道，专门研究人道来龙去脉。在人这一道已经境界现前，已经知其然，叫「生元露者」。观彼幽清，圆扰动元：专门观人道这一类的众生的来龙去脉。「幽」呢，他在行阴阶段已经观照到我们这种生灭之相非常的微细。「清」呢，在破除了前面三种阴那种粗浊心态以后，这个心态相对而言显得比较清净。「圆」呢，从两种角度来观照：在这个人道的生生世世有做贵人、穷人、国王、乞丐等等；在六道中做过人，做过鬼，做过泥巴瓦块。扰：现在的这种生命现象已经不像前面的三阴那么粗浊，而是显得很文雅兮兮的；也不像后面的第八识更加安稳，更不像我们的真心本来面目那样如如不动。所以这个扰还在动，不是大动。「动」，扰了是不是就在动啊？「元」呢，行阴是诸动根元，是色阴、受阴、想阴之动的元首。所以这六个字概述了行阴阶段的基本特征。

于圆元中，起计度者：这上面六个字，它不是都在起计度，于这个圆满的圆中起计度。这个「圆」，一个是我们的见性，能够周遍十方三世这个法界；再看人道这一类从头到尾怎么长短，又涉及到其它法界众生类型。「元」呢，就是群动之元，于这两种状态之中。起计度者：起计度就是开始打妄想，开始用心来注意了。

按照修禅的基本原则，保持动静平衡、定慧均等，你这个时候知道、看到，也就行了，知而不知，静观待变，他可以静破行阴，静破识阴。这个时候切忌用功，一用功心动了就失去平衡，会给自己造成误导。坐禅什么都不能想，但是你必须知道你在干什么事情就行了，祖师大德把这个打比喻叫如猫扑鼠。这个讲经真是佛力特别加持，我有一次拿着水瓶到炉灶去打水，就看到一只猫，跟老鼠大概相距有两公尺，这个猫的眼睛死盯着老鼠，猫的眼睛稍微一走神，老鼠就动，然后猫又盯，老鼠又不动，懂不懂啊？这叫如猫扑鼠。修禅就是这种境界，是不是特别难啊？

是人坠入二无因论：下面看哪两个无因。

一者、是人见本无因。何以故？是人既得生机全破，乘于眼根八百功德，见八万劫所有众生业流湾环，死此生彼，只见众生轮回其处，八万劫外，冥无所观。便作是解，此等世间十方众生，八万劫来，无因自有。由此计度，亡正遍知，堕落外道，惑菩提性。

这是第一个无因，见本无因。外道最高的境界是知道八万大劫时空之内万法的来龙去脉，他们各人的八万大劫时空点一样不一样啊？所以这就形成了无量的法门。有的人在这八万大劫之内看到泥巴可以变成树，树可以变成人。然后他以为这个泥巴就是我们的因；有的人什么也没有看到，就是这八万大劫的人在生生死死，他没有看到有什么变来变去的，所以他就「见本无因」。前者就是见本有因，这个泥巴是我们的真心本来面目，这个道理明白了吗？所以后者在八万大劫之内看到众生总是在这里死到那里生，搞不出一个名堂来，找不出结论来，就造成断灭空，没有真理，没有涅盘。

既得生机全破：是已经看到十二类众生都是由行阴这个第七识像一条线串着了，都在这里。所以这个「生机全破」呢，只是知其然而不知其所以然。做人做鬼做畜生，做来做去，但是这个灵体他并没有变换；到底先从哪里做起的？不知道。

乘于眼根八百功德：「眼根八百功德」在前面讲了。堕落外道，惑菩提性：离于一心三藏如来正法，心外求法就是外道。他只是眼睛盯着眼前的境界，不是回光返照，能观照的这个东西是什么？他仍然把心往外看；没有想想站在这里能说话、能吃饭的这个东西是怎么回事？

二者，是人见末无因。何以故？是人于生既见其根，知人生人，悟鸟生鸟。乌从来黑，鹄从来白；人天本竖，畜生本横；白非洗成，黑非染造。从八万劫无复改移。今尽此形，亦复如是。而我本来不见菩提，云何更有成菩提事？当知今日一切物象，皆本无因。由此计度，亡正遍知，堕落外道，惑菩提性。是则名为第一外道，立无因论。

人天本竖，人天是两条腿竖在这里。畜生本横，四条腿在地上爬。白非洗成，「白」也是本来就有，并不是把黑的洗成白。

他这个见末无因，也因缘于见本无因。见本无因是往前看，见末无因是往后看。往前看，没有看到什么菩提不菩提；往后看，哪还有什么菩提不菩提啊？他这样来下结论。所以这里呢，就变成自然外道。没有什么菩提不菩提，八万大劫以来就是这个样子。前不见什么东西？后哪还能见到什么东西？所以这个行阴境界中呢，第一种魔境就是「于圆元中，起计度者」。这个「圆元」，他是自以为圆。特别是前面那个圆，是不是啊？他认为这个八万大劫之内就是圆，八万大劫对无量大劫来讲，是一个小不点都算不上啊——是你自己知见有限，时间空间是无量的——而且像这样的人，他空间不会超过一个大千世界。可是大千世界在宇宙太空里是无量的多，是不是？以有限的时间和有限的空间的知见，来断定无量的时间空间的真理，这是邪知见。

是则名为第一外道，立无因论：就是否定因缘法，否定菩提涅盘法，认为一切的一切都是自然，都是命中注定，那我们还修行什么？

阿难！是三摩中诸善男子，凝明正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于圆常中起计度者，是人坠入四遍常论。

这段经文呢，跟前面经文只有一字之差。前面是讲「幽清圆扰动元」，这里是讲「幽清常扰动元」。这里「常」呢，有两个含义。一个呢，他自以为前面的色、受、想这三阴已经破除，到行阴这里就算究竟了；一个呢，看到行阴这种微细的生灭之相总是不停止，把它计成为「常」。其它字句解法同上。

于圆常中起计度者：「常」仍然解释为破除三阴之后，自以为常。见到行阴那种微细的生灭不已又把它妄断为常。为什么？生灭不已啊，他认为永远不会停止的。「计度」就是执着，打妄想，妄想出四种遍常。如果在这个阶段他仍然保持动静平衡的心态，根本不用去管他什么遍常不遍常，心里不要去考虑它为什么。

于圆常中起计度者，是人坠入四遍常论：这个「四遍常」总的一种心态呢，是把行阴那种微细的生灭迁流之相妄计为圆满、普遍、常住，他认为破除了前面的三阴以后，这个行阴到这里就为止了——不知道行阴后面还有个识阴，识阴后面还有真心。他就是还没有彻法底源，就自以为彻法底源。下面我们看这四种遍常。

一者、是人穷心境性，二处无因。修习能知，二万劫中，十方众生，所有生灭，咸皆循环，不曾散失，计以为常。

穷心境性：他横下一条心就是为了研究我们当下现前这个心以及我们所面对的一切的客观环境，它到底是怎么回事。

二处无因。修习能知，二万劫中，十方众生，所有生灭：所以这个「二处无因」呢，二万劫前看不到什么东西，二万劫后也看不到什么东西，被自己的这种定力、这种知见所局限。他不知道二万劫前后还有无量的时间、空间，他把这二万劫这样的时空点就作为究竟处，所以造成邪知见。这「二万劫中」呢，能看到十方众生这个生灭现相，这是由于行阴这种微细的生灭现相从来没有停止过。

咸皆循环，不曾散失：也就是说张三李四王五这个灵体呢，生生世世虽然做人做鬼做畜生，生生世世的这个灵体都在这里，但是从来没有少一样，相似于《心经》讲的「不增不减」。

计以为常：所以他就把这种情况来当成真常了，而他的心力还没有达到识阴境界，更没有达到破除了识阴后的那种大光明藏境界，就把行阴境界当成是常了。如果是这样的话，那还有谁去成佛成阿罗汉啊？这一段是第一个遍常，计生灭循环为常。

二者、是人穷四大元，四性常住。修习能知，四万劫中，十方众生所有生灭，咸皆体恒，不曾散失，计以为常。

这第二个情况是通过对组成众生色身的地水火风这四大作为基本物质来观察，在他定力所能够涉及到的四万大劫之内这个时空点，他看到对十二类众生在变来变去，但四大都没有变化，所以把它妄计为常。这是由于识阴未破，没有证到人我空、法我空，所以把地水火风这四大作为恒常。在这里来讲，连四空天天人的境界都没有——四空天天人还能把四大破掉——他把四大就计为常。

三者、是人穷尽六根，末那执受，心意识中本元由处，性常恒故。修习能知，八万劫中一切众生循环不失，本来常住，穷不失性，计以为常。

第三个情况是执着八识阿赖耶识为常，为不生灭心。穷尽六根：我们只讲到五根，没有讲到六根，第六根是什么根啊？意根，也叫末那识，也叫执受识。这个人看到前面的六根「本元由处」。第七识执着第八识就是我，就是「本元由处」。因为第八识统帅整个的前面的六根，所以在这个心意识中是总体，在总体的心意识中包括八识在内，八识是我们本元由处、根本之处。性常恒故：他不懂得第八识还有更加微细的生灭，不懂得破除了八识之后还有第九识。所以仍然是下位不知上位，这是打妄想。修习能知，八万劫中：外道最高的定力可以达到八万大劫时间空间内一切万法的那种情况，但是他是只知其然不知其所以然。知其所以然那就是明心见性的菩萨，破除了识阴，证得了一分法身。所以这里的「一切众生」也是相对而言，由于他时间上受到八万大劫限制，空间上就必然有其局限。

循环不失，本来常住：这么多的众生生生死死，可是从来没有少了一个啊。肉团身可以换来换去，换人换鬼换畜生，但那个心从来没有换过，这叫「穷不失性」。身换心不换，这个心当然就是指第八识，就是前面的「本元由处」。当然能够执着到第八识是我，这已经很不简单了。

四者、是人既尽想元，生理更无流止运转。生灭想心今已永灭，理中自然成不生灭，因心所度，计以为常。

这第四种遍常就是计第七识为常，计当下这个行阴这个意根为常。既尽想元，是讲破除了想阴。怎么叫「想元」呢？因为第六意识心是根本想阴，前面的眼、耳、鼻、舌、身这五种意识也叫想，但仅仅是一念直觉，根本之想阴是第六识。第六识也属于第八识的相分，它这个相分具有两个特点：一个是粗相分，不是讲三细中的细相分；第二个是动相分，它带有心动，所以叫「想元」。

生理更无流止运转：「生理」就是指第七识，行阴，行阴是八识体上的微细生灭之相，有生住异灭，所以称之为「生理」再确切不过。前面的色、受、想三阴已破，所以行阴对前面的这三阴已经再也不能起到什么作用，已经无所作为，所以「更无流止运转」。也就是佛在前面讲，第二十七层天的天人这个第七识已经灭了半分末那，这个第七识分前七转和后七转，前七转专门在转色、受、想这三阴，后七转是专门攀缘第八识，执着第八识为我。当前面的色、受、想三阴已破，前七转这个时候已经无可作为，叫前末那，前半分已经伏灭。既然伏灭，这里「更无流止运转」。

生灭想心，今已永灭：这个「生灭想心」主要是指第六识是作为第八识的粗相分、动相分。今已永灭，是破除了想阴，超越了烦恼浊。理中自然成不生灭：「理中」这是讲行阴，他这个时候是采取想当然，现在这个第七识就是我，就成佛了，就究竟了。自然成不生灭：认为再灭了是不是就没有了，就断灭了。他不懂得后面还有识阴，他不懂得执着的这个我还是假的。尽虚空遍法界就是一个第八识，就是一个阿赖耶识，就是一尊佛，就是一个念。由这一尊佛，由这一个念，而变出无量的第七识，其实还是一个念——他还不明白这个道理。即使证到了阿罗汉，这还不是真的，何况行阴还没有破。即使行阴破了，证到了这个人我空，这也还不是永恒。

由此计常，亡正遍知，堕落外道，惑菩提性，是则名为第二外道立圆常论。

所以「由此」就是前面讲的四种妄计就来执着已经证到了果位，已经证到了不生不灭。亡正遍知，他就是不明白一心三藏的道理，不明白万法都是一个念。堕落外道，惑菩提性：这个「外道」就是心外求法，往外攀缘，搞妄计。是则名为第二外道，立圆常论：「圆常论」本来就有，而不是你这种妄想而立起来的。你把这个我当成个圆，还有其它的不圆，那你这个圆就不圆；你把这个我当成是常，其它是不是还有不常的？那你这就不是常。真正明白了什么是圆，什么是常，色阴、受阴、想阴虽然破除了，它是不是常？都是我们真心变出来的。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清常扰动元，于自他中起计度者，是人坠入四颠倒见，一分无常，一分常论。

这段经文是开示在进入行阴区宇所出现的第三种颠倒。三摩中，这里是局限于在修行阴境界的这种定力功夫。坚凝正心：所谓「坚凝」，是已经破除了色阴、受阴、想阴，无量的烦恼就凝聚到这个一精之明，把前面所对的六根、六尘、六识已经放下了，这里也叫「正心」，一精之明与前面的六根、六尘、六识是相比较而言，这是真心，那是妄心。到了这种境界呢，外魔已经钻不到空子，所以给修行人造成了机会，对在行阴境界所面对的十二类众生的来龙去脉这个问题，他可以集中精力来研究。所以「魔不得便，穷生类本」，这个机会来了。

观彼幽清常扰动元：观照这个行阴的境界，「彼」就是行阴，「幽」呢，是行阴体的生灭细相太快太细，每秒钟可以达到1280万亿亿次生灭。也就是说，刚刚破除想阴的人，心相对而言还比较浮躁，他还看得眼花缭乱。「清」呢，破除了色阴、受阴、想阴这三种比较粗浊的心态，使一精之明显得比较清净、单一。「常」呢，就是看到在行阴阶段那种微细的生灭之相没有个停止，带有普遍性。也有的把前面三阴破了以后，好像这个行阴崭露头角，显得从此就是这回事了，把它作为常。一定要注意，这是在行阴区宇的初步阶段。「扰」是作为干扰来讲，生灭不已啊，就是干扰我们的这种心啊。它不是像第八意识那样更加更加细微的那种动态，在进入行阴阶段，好像还有波浪起伏；而进入识阴阶段风平浪静，所以相对而言呢，这个行阴阶段还叫「扰」。有扰下面就有动，在这种情况之下，修行人应该是以静观动，观静待变，以这种平和的心态来破行阴，而不是操之过急，去打种种的妄想。「元」，在这个阶段知道，怪不得怎么怎么能所能想，那种种的一切的动都是根源于在这个阶段这个心态的这种微细的生灭。这是

行阴作为一切诸动之元首、源头。

于自他中起计度者，是人坠入四颠倒见：「自」就是当下这个心、这个我执，「他」就是我们所面对的一切的环境，人事环境、自然环境、社会环境。他这个时候仍然在自他中分别。如果保持一种心态，就是观照自他，提起这个正念，自然就可以慢慢破除行阴区宇的迷惑而证到人我空。那么这个时候对四大非要分个水落石出，一起了这个念，他自然而然马上落入妄想执着。我们在前面讲三细六粗之相，是不是讲到这个智相、相续相？在这里把它要对照起来。

相续相属于前七转识，那么在破除了前面三阴，行阴进入了第八识的时候——第八识中是不是包含着一切万法的相分啊？粗相分、细相分、动相分都在这里头。无量的第七识，注意，都共一个第八识；而这个第七识在第八识中呢，他有可能把无量的第七识都看成是自己；也可以把无量的相分都看成是自己；也可以把无量的相分都看成是别人。这就看各人用心不同。下面我们来分别研究这四种颠倒。

一分无常，一分常论：常和无常是不是相互颠倒？四种颠倒，就是四种常和四种无常。

一者、是人观妙明心遍十方界，湛然以为究竟神我。从是则计，我遍十方，凝明不动，一切众生于我心中自生自死。则我心性，名之为常；彼生灭者，真无常性。

破除了三阴以后涉足到第八识，站在他的立场上看待一切的东西。这个时候就造成了一种大我慢，认为那一切的众生都是在生生死死，只有我现在证到如如不动——而不懂得自他都是我们一个真心所变现。真心本来面目非自非他，而是现自现他。我们成佛回归大光明藏，当下就真实证到——哎呀，过去还拜阿弥陀佛，阿弥陀佛就是我嘛；过去还念观世音、地藏王，观世音、地藏王就是我嘛；过去老觉得什么冤亲债主他们坏，冤亲债主就是我嘛；过去要杀鸡杀鸭要吃，鸡和鸭就是我嘛……一旦证入大光明藏，当下即自即他，自他不二。所以他在这里看到其它的万法生生灭灭，大我慢油然而生，他倒成了这个世界的主宰，其它一切东西都从他心里流出来的。他不懂有一百个人到这个境界，这一百个人他都是这样看世界。

观妙明心，遍十方界：在这个阶段是对的。因为他已经进入了识阴区宇，他的心那个半分末那已经合于第八识，这个时候他看到第八识真人的境界。我们的心遍十方界，但是他不知道没有哪一法不是遍十法界，所以「湛然以为，究竟神我」。「神我」就是整个尽虚空遍法界就是他的一个心，由他的一个心而流出无量的万法。唯识是不是从识性流出无量如来啊？仍然有老子佛、儿子佛之别，而唯识比这个境界要高，但它有没有离开这种影子啊？仍然带有神我的那种情况。

从是则计，我遍十方：而不知道每一法都是遍十方。他只是看到自己「凝明不动」。一切众生，于我心中，自生自死：他看到一切的万法在生生死死，只有自己「凝明不动」，这是不是这个众生的大我慢啊？

二者、是人不观其心，遍观十方恒沙国土。见劫坏处，名为究竟无常种性；劫不坏处，名究竟常。

这是第二种颠倒，计国土为无常和常。遍观十方恒沙国土：我们到了阿赖耶识已经有这种能量到十方国土，无量的第七识共处于一个阿赖耶识。比如说我们共处于这一个大讲堂，每一个人是不是都能看到这一切啊？见劫坏处：外道在证量上而言，最高的定力只能达到八万大劫之内的时间和空间、万法、万相。八万大劫在无量的时空里是不是个小不点啊？既然时间是个小不点，它所占据的空间是不是也是一个小不点？所以这个空间和时间上已经有很大的局限。佛破除一切无明，能证得无量的时间空间，这个不能比。所以这个差距天地之别啊！他在这么一点点空间里又开始执着。

那么在这八万大劫空间呢，正好他看到——比如说其它的一些星系毁坏了，看到有毁坏和没有毁坏的，就以这个时空点来妄下结论。他把国土毁坏的叫无常，国土没有毁坏的叫作常；而不懂得一切的国土都在生住异灭。你不能以有量的时间和空间来推断无量的时间和空间。实际上这个国土毁坏也好，不毁坏也好，都是随众生心，应所知量。从根本上来讲，都是我们真心本来面目在随缘变现。真心本来面目既不是国土有常，也不是国土无常，他仅仅随众生的同分妄见随缘显现。

三者、是人别观我心，精细微密，犹如微尘流转十方，性无移改，能令此身即生即灭。其不坏性，名我性常；一切死生从我流出，名无常性。

这是在行阴第三种境界里四颠倒的第三个颠倒，由自己的身心来执着有常与无常。他看到这个心从来没有死过，所以把它计为是常；看这个身生生世世不知道生了多少死了多少，把它说为无常——而不知道当下我执这个心、当下我执这个身，都是真心本来面目所变现。

是人别观我心：「别观」这就是分别妄想、妄观。精细微密：这是对一精之明的特征描述。第七识是我们的命根种子，所以称它是「精」；它的动作、迁流非常微妙，心粗的还不容易见到，所以为「细」。由于我们这个心属于真心本来面目一念不觉而跑出来，它是随缘显现。正因为它是随缘显现呢，它在十法界里没有根深蒂固，带有虚妄乍现这种特征，所以是「微」。而它的行踪迁流幽幽隐隐，故称为「密」。在这里就勾画这个第七识的特征，它不像六识那样每个人都能明显地感觉到。

犹如微尘，流转十方：微尘，一般肉眼很难看到，这是比喻我们的心极其微细。由于它微细，所以不容易改变，而且看到就是由于我们这个心决定了自己生生世世的生生死死——今生做人，来世升天，再来世做什么什么……这个肉团是不是生生灭灭啊？在这种情况之下，他把没有变坏的这个心作为我心性常，把无量的生生死死的那个肉团身看做「从我流出」，就是从我心里流出来的。

四者、是人知想阴尽，见行阴流。行阴常流，计为常性；色受想等，今已灭尽，名为无常。

这是第四种颠倒来进行前后计度。色、受、想三阴既然灭了，就看为无常性。他不懂得色、受、想这三阴始终在我们心内，没有到心外。过去的色、受、想现在在哪里啊？生生世世的色、受、想、行、识在哪里啊？就在当下我们这个心里。任何一法都是不生不灭，它是随着随着因缘和合而显现。生也是我，死是也是我。过去无量的尸骨血流成河，现在是不是我们面对的地、水、火、风啊？是不是就是我们面对的这一个大众啊？

好好地观照，一切万法当下就是我。过去也是我，现在也是我，未来还是我。常作如是观照，必得灵感爆发。那么他把这个想阴尽了以后，见到的行阴当下在迁流，在生住异灭。好不容易走到这里，现在这里就究竟了，他把它当成常。

由此计度，一分无常，一分常故，亡正遍知，堕落外道，惑菩提性。是则名为第三外道，一分常论。

由此计度，一分无常，一分常故：由上面这四种颠倒来对待地执着。常与无常，其实常与无常是不是当下即常即无常啊？常当下就是无常，无常当下就是常，可对照拿手好戏来理解。堕落外道，惑菩提性。是则名为第三外道，一分常论：怎么是「一分常论」呢？既然讲它是无常，是不是这也是常啊？这个大家能转过弯来吗？他常常认为这个无常是无常，叫常。比如讲这种茶杯是好的，是不是肯定的？那种茶杯是不好的，既然否定了，是不是也肯定了？肯定它是不好的。这个道理明白了吗？就是这样比较，常也是常。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于分位中生计度者，是人坠入四有边论。

这是讲行阴区宇出现的第四种境界，「于分位中」来计度有边无边。观彼幽清，常扰动元：这里不再重复。这个「分位」就是讲的边界线、边际、分别。四有边论：就是由四种分位来执着而有。第一个是三际分位，讲过去现在未来这三际；第二个呢，就是见闻分位，我们所见所知；第三个是自他分位，自己与他这种分别执着。第四个叫生灭分位，生与死这种执着。现在我们一个一个地来看。

一者、是人心计生元，流用不息。计过未者，名为有边；计相续心，名为无边。

这是第一种有边论。在过去、现在、未来这三际时间的分位中，执着过去已经过去了，未来还没有到，是有这个边；而眼前当下是行阴的迁流相续，把这个计为无边。「相续心」就是讲现前当下在行阴中这种微细的生住异灭变化计为无边，而不懂得过去、现在、未来都是我们的自性变现而已，有边无边都是我们的心自在变现而已。

二者、是人观八万劫，则见众生，八万劫前，寂无闻见。无闻见处，名为无边；有众生处，名为有边。

这是第二种，叫见闻分位。能够见到的地方就是「有众生处，名为有边」；不懂得这个众生的出现是缘起性空，是我们的真心乍现而已，其心本真，其相则妄。这种情况属于执相昧性，执事昧理。那么对于八万大劫前与后，他无所知，无所闻。他认为那个无边就是真实，这个真实是稀里糊涂武断地把它作为真实，而不懂得自己的定力不深，见闻不及。这是以不可知论当成真实。

三者、是人计我遍知，得无边性。彼一切人现我知中，我曾不知彼之知性；名彼不得无边之心，但有边性。

这是第三种有边论，于自他分位当中来妄计。修行人进入行阴的区宇后，这个心相当程度上很细腻很清明，容易产生自以为是。他进入识阴以后，已经能够从全体上把握大概的情况。他只知其然，而不知其所以然，却自以为已经知道所以然。计我遍知：为什么遍知啊？他已经看到了十二类众生在八万大劫那个时空点，他就感到已经了不起了。实际上他那个十方三世在真正的十方三世里，小不点都不如，不过是坐井观天而已。得无边性：也就是「计取见」，得少为足，未证谓证。彼一切人，现我知中：自位不知他位，下位不知上位，谁现你知中啊？我曾不知彼之知性：就因为你不知道他知道什么东西，你就把人家判为有边性，有没有这个道理啊？这是不是强词夺理啊？

四者、是人穷行阴空，以其所见，心路筹度，一切众生一身之中，计其咸皆半生半灭：明其世界一切所有，一半有边，一半无边。由此计度，有边无边，堕落外道，惑菩提性，是则名为第四外道，立有边论。

这是第四种计有边论，以生灭分位而计度呢，在行阴区宇中，入定的时候就是灭，出定的时候就把它执着为生。怎么出定？出定也可以观照到。虽然破除了想阴，只要他愿意是不是还能看到想阴呢？他不执着而已。要明白，四果罗汉可以证空不落空，这就属于利根阿罗汉，破除了想阴并不等于他不知道想阴，他是不执着而已。

穷行阴空：「穷」就是追究、深究，要把这个行阴都要破掉。那进入禅定，他是不是还要出定啊？在圆教大法判这个境界的时候，入定是灭法，出定是生法，是不是也是生灭法啊？以这种生灭法来修行证果，证不到不生不灭的果位。圆顿大法是讲即生即灭，非生非灭，以这种无生灭的的心，我们来转现前当下一切的境界，不断加深定力，最终证到圆满如来果位。

以其所见，心路筹度：以这种有限的见闻觉知来打妄想。他在定中好像行阴停止互动，行阴已经灭了；出定后，行阴微细的生灭又出生。他不明白是由于自己的定功未至，如果定功到了这个行阴，自然而空，他再不会再计什么半生半灭。立有边论：跟前面的叫立一分常论意思是一样的。他本来也是双计，有边和无边。但是有个无边是不是也是边啊？如果把它改成立有边无边论最好。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于知见中生计度者，是人坠入四种颠倒不死矫乱，遍计虚论。

这段经文是开示在行阴区宇所出现的第五种邪知见。

这四种颠倒怎么叫「不死矫乱」呢？在佛住世时，有一种外道执着那个无想天叫不死天，他把能舍的这个心也舍掉，所以人就落入昏沉。虽然落入昏沉，他的定力也很深啊，他的福报跟广果天无二无别；但由于这是昏沉定，所以福报满了以后下地狱。那么外道把无想天作为不死天，因为无想天的人认为他那个果位就是成佛，永远不会有烦恼现前，不死了就是成佛了。那么这种外道他认为一生中不要随便回答人提出的问题，讲「也是也不是，也有也没有」。他这个叫不矫乱，其实这才是真正的矫乱。下面我们分别来看这四种颠倒。

一者、是人观变化元。见迁流处，名之为变；见相续处，名之为恒。见所见处，名之为生；不见见处，名之为灭。相续之因，性不断处，名之为增；正相续中，中所离处，名之为减。各各生处，名之为有；互互亡处，名之为无。以理都观，用心别见。有求法人来问其义，答言：我今亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减。于一切时，皆乱其语，令彼前人遗失章句。

这个变实际上就是无常，生住异灭啊。观变化元：就是观十二类众生生住异灭、千变万化之根源。见迁流处，就是生此死彼，生彼死此，属于这个生死交换的环节。人死了，又生了，是不是迁流处？「迁流处」是指死，「相续处」是指生。所以把这个死说为是无常，没有了；生呢，说成是恒，是有常。

见所见处，名之为生：「所见处」是讲八万大劫之内他见到了，为生。不见见处：是八万大劫之外，名之为灭。这个「灭」是断灭论，跟前面的死一个含义。相续之因，性不断处，名之为增：相续处就是众生一生一死这种相续。怎么相续呢？比如说我们现在叫现阴身，来世是不是后阴身？在今生与来世之间，还有四十九天中阴身，把这个中阴身作为「不断处」。正相续中，中所离处，名之为减：我们这个鼻息是呼吸，是不是相续处啊？怎么离处呢？吸呼中间少一个中交，少一个过渡，叫「减」。

各各生处，名之为有；互互亡处，名之为无：这是总体上来讲，凡是有生的地方都叫有，凡是有死的地方都叫无。这就叫变恒、生灭、增减、有无，四对八法，而成就四种颠倒。以理都观，用心别见：「以理都观」就是以在修行阴中这种心态来观照。这个「别见」是见相不见性，见假不见真。他不懂得我们的真心本来面目非变非恒，非增非减，非生非灭，非有非无，它只是随缘显现变恒、生灭、增减、有无而已；不懂得我们真心本来面目即变即恒，即生即灭，即增即减，即有即无，所以成就四种颠倒。

有求法人来问其义，答言：我今亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减：如果再讲就是亦恒亦变。我不能不执着于哪一边，妄解不二法门，模凌两可。于一切时，皆乱其语：在一切处，对一切人，都是这样回答问题，他认为这才叫圆满。令彼前人遗失章句：人家也不知道他讲的什么东西，无所适从，把自己过去多少还有点章程的行持也打乱了，不知道以后该怎么办了。前面他的讲法也得不到真实义，对自己原来的行持又不敢再坚持，是不是叫遗失章句啊？就是无章可行了，无句可守啊。这是第五种外道的第一种颠倒。

二者、是人谛观其心，互互无处，因无得证。有人来问，唯答一字，但言其无。除无之余，无所言说。

这是第二种颠倒，但言其无。怎么「观其心互互无」呢？这是因为心刚刚产生，当下就过去了，无体可得。当起了一个新的念的时候，前念就没有了，以证明我这个念马上也没有，再证明我后来的念。因为后来的念还有后后念，都是无。这种就是典型的断灭见。他不懂得我们的真心非有非无，是现有现无，把真心当成是无，以此推论念念生灭。

三者、是人谛观其心，各各有处，因有得证。有人来问，惟答一字，但言其是，除是之余，无所言说。

这里的外道就变成常见了。他在看到灭了以后还有的生，前面是只看到生了以后就是灭。

四者、是人有无俱见，其境枝故，其心亦乱。有人来问，答言：亦有即是亦无，亦无之中不是亦有。一切矫乱，无容穷诘。

「其境」就是看到有也在，无也在，有也是我，无也是我；「枝」就是分叉了，变成有二法门。有人来问，他的回答呢，这个心也是有也是无。这也是断灭，也是常见。他这是一种不负责任的说法，这个绝对不是圆顿大法的即有即空。圆顿大法的即有即空，妙有就是真空，真空就是妙有。他这里无是断灭空，有是常见。为什么呢？他就是为了生无想天，他看到这个东西就这么讲。一切矫乱，无容穷诘：除了乱还是乱，你没有办法去跟他问个青红赤白。他反正都无，都有，也有也无。他不给你个实话。

由此计度，矫乱虚无，堕落外道，惑菩提性。是则名为第五外道，四颠倒性不死矫乱，遍计虚论。

「遍计」就是普遍地来执着一切的万法这种邪知邪见。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于无尽流生计度者，是人坠入死后有相，发心颠倒。或自固身，云色是我；或见我圆含遍国土，云我有色；或彼前缘随我回复，云色属我；或复我依行中相续，云我在色。皆计度言，死后有相，如是循环，有十六相。从此或计，毕竟烦恼，毕竟菩提，两性并驱，各不相触。由此计度，死后有故，堕落外道，惑菩提性，是则名为第六外道，立五阴中死后有相，心颠倒论。

这是讲进入行阴区宇出现的第六种境心态。无尽流，指行阴的微细之相生灭不已，他能观照到八万大劫之内的万法。前面的色阴、受阴、想阴，是不是死了以后还有我？这是「死后有相」，讲出了四相、十六种相。

或自固身，云色是我：他讲这个肉身就是我，认色即是我，这是不是落入了身见？

或见我圆含遍国土，云我有色：这实际上是指「我大色小，色在我中」。这是外道的第二种邪见，非要讲死了以后还有我，色阴破了有受阴，受阴破了有想阴，想阴破了有行阴，行阴破了以后还可以受生。本来是可以受生的，但我们也可以不受生，明心见性而得解脱。他这种「死后有相」就似乎变成六道轮回，以此来误导众生落六道轮回，而不去修证了生脱死的那种圣果。

或彼前缘，随我回复，云色属我：这是讲「色不是我」。色身属于我所利用的而已。他这里就讲这个灵体是我，仍然没有破除我执。

或复我依，行中相续，云我在色：这里变成了我小色大。整个尽虚空遍法界，我只能是恒顺，消极地来适应；而不懂得尽虚空遍法界都是一个人一个念，他分成自他。皆计度言，死后有相：这四种不管是哪种情况，他都肯定死了以后有相。那死了以后有没有相呢？确实有相啊，但是我们也可以把这个相破掉，把这个我相破掉，来证尽虚空遍法界都是我，是这个真如实相。他以死后有我相来否定证真如实相，是这种情况。

如是循环，有十六相：因为他不知道有识阴，他知道前面色阴、受阴、想阴、行阴这四阴每阴都有四相，四四一十六相。

从此或计，毕竟烦恼，毕竟菩提，两性并驱，各不相触：这里作两种观照。一个呢，把那死后有相「色即是我」，作为是「毕竟烦恼」，就是没有菩提可证了。因为修阿罗汉就是在解脱肉团身这种分段生死。如果讲色即是我的话，受也是我，想也是我，还破什么烦恼啊？搞到底还是烦恼。毕竟菩提，属于后面的三种，我大色小，色不是我，我小色大。他懂得心性能相对独立开来，就相似于证到虚空天、虚空神的境界。以此作为是「毕竟菩提」，与前面的烦恼呢，这就是「两性并驱，各不相触」。

那么还有一种解法，一个人一定是有毕竟烦恼，有肉团身，另外配其它三种，或者色大我小，或者色不是我，或者色小我大，这种人也叫「两性并驱各不相触」。他或者证到这个色即是我，这个肉身就是我。那么他那个我大色小，他是在这个肉团身的基础之上，心量大于色身，心量跟色身具有相对独立性：或者我小色大，心量小于色身。在这种情况之下，他讲是「两性并驱，各不相触」。「各不相触」是表示相互的独立性。

所以这四种情况，什么大小，小大，是、不是，分别对应于色阴、受阴、想阴、行阴，是不是十六相啊？从此或计，毕竟烦恼，或计毕竟菩提：毕竟烦恼，有形有相的是不是都是烦恼啊？他以这个无形无相无为作为菩提。佛在前面讲烦恼菩提二转依号是怎么讲的？烦恼即菩提，菩提即烦恼。这里他变成「两性并驱，各不相触」，变成了有二法门。烦恼前面破除了，后面还会生出烦恼来；那么菩提前面证到了，证到了那个前面生后面灭，这使我们的行仍然在这个轮回心里轮转。

由此计度，死后有故，堕落外道，惑菩提性：死后有什么？有相。所以与别教破一切相见性相违背。这个相包括色相、受相、想相和行相，随着后面还有识阴里面的更微细的那种生灭，都必须破除掉，才能见到真正的空性。

是则名为第六外道，立五阴中死后有相，心颠倒论：注意，圆顿大教修行，生也好，死也好，

都是我；有相也是我，无相也是我，无相不妨有相，有相不妨无相；我们要证的是无住大涅盘，不住有，不住空，不住中，在什么境界都是行菩萨道，在空在有都自在，始终要对这个法提起观照。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元。于先除灭色受想中生计度者，是人坠入死后无相，发心颠倒。见其色灭，形无所因；观其想灭，心无所系；知其受灭，无复连缀。阴性销散，纵有生理，而无受想，与草木同。此质现前犹不可得，死后云何更有诸相？因之勘校，死后相无，如是循环，有八无相。从此或计涅盘因果一切皆空，徒有名字，究竟断灭。由此计度，死后无故，堕落外道，惑菩提性。是则名为第七外道，立五阴中死后无相，心颠倒论。

这段是研究在行阴过程中的第七种阴魔境界。坚凝正心：色受想这三阴比较粗浊，比较浮躁，断除了以后，在行阴区宇已经集中到见分、见性这个一精之明，所以既坚且凝。「凝」是凝结到一处，「正心」是相对于前面三阴那种粗心、浊心，相比较而言，但这里仍然还是妄心。如果不是妄心的话，我们就不要修证了。坚凝正心，有振作气氛这个含义。魔不得便：破除了受阴，外魔不能入心；破除了想阴，外魔没有办法在我们前面现相，因为我这个心已经不往外攀缘了。

穷生类本：因为进入了行阴区宇，尽虚空遍法界就是一个阿赖耶识，它包括了所有的见分、相分，穷就是穷尽所有一切万法之类，这个第七识现在坐镇阿赖耶识这个大本营，他把阿赖耶识大本营当成是自己的家。把阿赖耶识所有的这些东西当成是自己仓库里管理的东西，也叫种子识。

观彼幽清常扰动元：「观彼」就是观照行阴，谁观谁啊？自己观自己。「幽清常扰动元」这六个字就概述了行阴区宇的基本特征。「幽」是讲在行阴区宇这个心性的速度，它是一种微细的生灭之相，行阴是八识体上微细生灭之相，它靠八识最近。「清」呢，前面的色阴是八识的粗相分，受阴和想阴也是八识的粗相分，同时又是八识的动相分；所以这三阴相对而言比较重，比较粗，比较浊，比较乱。那么这三阴破除以后进入了一精之明，相对而言，这个行阴是不是比较清啊？「常」是指行阴区宇那种微细的生灭之相，就像波浪一样，一浪接着一浪，生灭不已，而且速度非常非常快。它一秒钟的这个生灭变化是1280万亿亿次，所以给人造成一种生灭不已的这种常相，而不像色、受、想这三阴那种断断续续的相。「扰」是相对于第八识来讲。第八识已经显得平静，因为它的速度比行阴更快更快。那么第九识来讲，它是如如不动。

跟大家讲，如如不动是不是不动啊？如如不动是最大的动。你没有感觉的动，它到哪里都是不动而至。你说不动，它怎么能至啊？说它动，你根本没有感觉到，连等觉菩萨都感觉不到。等觉菩萨破生相无明都必须诸佛如来亲自帮忙。

想阴、行阴、识阴都有速度可言，唯有我们的真心没有速度可言。比如说我们一念到北京与一念到扬州火车站，这个时间有没有区别啊？没有。其实是我们感觉到没有区别，实际上还有区别，这还是想阴，心量扩大了；就是到了行阴都有速度，到了识阴还有速度，唯有到了真心没有速度。所以当我们一念观照到整个过去现在未来、十方上下虚空万法一念都是我的时候，你这个心力不可思议啊。第九识如如不动，是最大的动。

这个「动」那就是接着「扰」后面而言，干扰了就有动，前面的「幽」、前面的常都在动，这是在行阴区宇的第五个特征。有动就是烦恼，那不动的时候是最大的动，动到极点了，是不是烦恼就圆满了？世间法叫物极必反。

「元」是对动而言，无量的动都是由行阴这个源头在动。这个「元」是针对色、受、想、行往外这个源头，在想阴的阶段，他以粗重的分别心感觉不到万法都由我在动，只有到了行阴境界，他进入了阿赖耶识种子仓库，看到自己是个仓库保管员，一切的东西都要经过自己进进出出，觉得自己是元老，是诸动之元。那么到了想阴来讲，想阴又成了诸动之元。那么识阴的动元是什么东西？就是生相无明。

于先除灭，色受想中，生计度者：他在行阴区宇这种邪知邪见是受影响于在破除色阴、受阴、想阴中那种情况而来。比如说，前面在破除色、受、想的时候，在破了以后就没有了；好，那我现在这个行阴破了是不是也没有了？没有了，就变成第八种计度。坠入死后无相：他是由前面的受、想、行这三阴出现的情况来打妄想。以此作为一种逻辑推理来看这个行阴。现在虽然有，跟色、受、想三阴一样，有怎么办？破了还不是没有了？有。他不懂得破除行阴以后还有识阴。

那么前面那个死后有相是不是也在色、受、想上打妄想啊？前面色阴破了有受阴，受阴破了有想阴，想阴破了有行阴。那么，可能行阴破了以后还又恢复色阴。它是由后后有而生计度。各种各样的人有各种的想法，是不是同样一种境界，各人有各人的执着？

是人坠入死后无相，发心颠倒。见其色灭，形无所因：这个道理好理解，没有色能不能现形啊？不能现形。所以这个色阴灭处，我们的身形叫无所因，也可以叫无所依。观其想灭，心无所系：我们在这个现阶段，一个人如果没有思想了，你知道不知道自己存在啊？所以当我们想阴灭了的时候，就「心无所系」，与六根与六尘再也不会发生联系了。知其受灭，无复连缀：六根与六尘接触以后产生的一种直觉，也等于这个直觉是联系六根跟六尘的一个桥梁和纽带；现

在我们的受破除了——比如说眼睛不看灯光了，这个受就没有了，眼睛与灯光是不是失去联系了？一个破了后面就没有了。从发展的前途来看，好像是一步一步走向死亡。

阴性销散，纵有生理，而无受想，与草木同：这里的阴性销散，就是前面的色阴、受阴、想阴破除了。「生理」就是行阴，生灭之理啊。而无受想：离开了受阴、想阴——受阴、想阴是自己啊，色阴是自己站到自己前面的相分啊。那么没有受阴、想阴，纵有色阴在那里，那么生理有没有什么作为啊？没有作为。所以「纵有生理」，而不能对外界进行受，进行想，所以「与草木同」。就跟那泥巴瓦块无情一样的，这是产生一种悲观，修还不如不修呢，越修越没有了。他不懂得破除了行阴、识阴以后，会进入大光明藏。

此质现前犹不可得，死后云何更有诸相：进入行阴区宇的时候，这个色身是不是还在？这叫「此质」。色身还在就已经断除了对外六尘的这种受和想，什么都没得到，就得了一个空。这个色身死了，化掉了就更没有了。因之勘校：「勘」就是勘察、探讨，「校」就是分析、印证。这是用心分析，在打妄想了。死后相无：他把这个行阴就破了以后，认为什么也没有了，这是断灭论。

如是循环，有八无相：色受想行这四阴，每一阴都是生前也是无相，死后也是无相。比如在色阴已经知道，破除了色阴，色阴是不是无相了？受阴破除了，受阴是不是无相了？这叫死后无相。怎么生前无相呢？那么没有进入行阴的时候，在色阴、受阴、想阴中，你能不能看到行阴的相？看不到。以此类推，四阴都是这样。这个色阴以行阴为例，就是在生前它也是没有相的。所以我们从娘胎出来之时，按照世间来讲，生前有没有相啊？没有相。明白一心三藏道理来看呢，他哪有个生？哪有个死？生而无生，死而无死。所以死后无相由前三阴来推断，生前无相由行阴来推断。行阴生之前是不是在色、受、想三阴中？你能不能看到它的相啊？看不到。这是八无相，反而堕落到凡夫的那种断灭论。

从此或计，涅盘因果，一切皆空：这是诽谤佛法。徒有名字，究竟断灭：是说说而已的。从色阴开始，前无因，死了以后什么也没有，后无果，这是也叫拨无因果，一切皆空；他甚至把因果也空掉了。计断灭论的人，是下无间地狱的，这个罪过非常大。可是我们往往不理解，只以为杀人放火感召地狱之报，而误解、诽谤大乘佛法这个罪过比一切的罪过都要大无量倍。

由此计度死后无故，堕落外道，惑菩提性。是则名为第七外道，立五阴中死后无相，心颠倒论：注意，在这个行阴后面十种境界讲完了以后是一句概论，像这些颠倒论都是下无间地狱，大家明白吗？一切罪过之中，破见为最。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于行存中，兼受想灭，双计有无，自体相破，是人坠入死后俱非，起颠倒论。色受想中，见有非有；行迁流内，观无不无。如是循环，穷尽阴界，八俱非相，随得一缘，皆言死后有相无相。又计诸行，性迁讹故，心发通悟，有无俱非。虚实失措。由此计度，死后俱非，后际昏瞢，无可道故，堕落外道，惑菩提性。是则名为第八外道，立五阴中死后俱非，心颠倒论。

这里讲进入行阴区宇第八种境界，双计有无。既计有相，又计无相，或者计非有非无，或者计亦有亦无。

于行存中，兼受想灭，双计有无：「行存」就是行阴。兼受想灭，就是兼前面的受阴和想阴，前面已灭的受想与后面现在的行阴。从这两个角度「双计有无，自体相破」。怎么破法呢？一个呢，以行阴之有破前三之无，以前三之无破行阴之有，这是「双计有无」，下面有具体的说明。是人坠入死后俱非：既不是有，也不是无。色受想中，见有非有：前面的三阴——色阴、受阴、想阴，是不是就有啊？到了行阴时，三阴是不是无啊？所以在行阴的角度是不是也会没有啊？

行迁流内，观无不无：仍然从前面三阴开始，现在三阴现前，并没有看到行阴，破了三阴以后可以看到行阴了，那么在行阴阶段看不到前面三阴，那么破除行阴以后，是不是还会看到三阴呢？他认为从头到尾就这么颠倒轮回。破了前面看后面，破了后面再看前面的，这叫「双计有无」。如果这样搞来搞去，是不是始终在六道轮回？他不懂得行阴后面还有识阴，识阴破除方见真心。所以「观无不无」，就是行阴死了以后，色阴、受阴、想阴还会现前。本来是在六道轮回，结果修了以后还又回到六道轮回。

如是循环，穷尽阴界，八俱非相：这里的「穷尽阴界」是自以为穷尽阴界，他只达到行阴，不知道后面有识阴。八种相就是四种阴，每一种阴是非有非无，大家以此类推。从色阴开始破了以后没有了，他还没有看到受阴，当色阴灭了以后受阴就出现了。以此知道呢，在色阴出生之前，是不是也是无啊？就跟受阴一样。他是按照这个六道轮回去执着。任何一个环节呢，不能讲它是有，你也不能讲它是无，所以说是「俱非」，俱非也就变成俱有。这是形成这种生灭轮回，明白了吗？

随得一缘，皆言死后有相无相：随得一缘，就是从色阴、受阴、想阴、行阴任何一个环节来研究，死了以后也是有相，也是无相。又计诸行，又于这个行阴中来执着妄计。性迁讹故：「讹」是虚妄的意思，行阴的迁流，因为它没有一个实在的心。如果到了识阴的阶段的话，他就知道行阴由识阴而流出。心发通悟：这个「通悟」应该是狂慧、邪悟。

有无俱非，虚实失措：这里的「有无俱非」呢，已经不仅是从色受想行这四阴上来执着，而是从一切的方法皆是非有非无来执着。既可以推导到断灭论，也可以推导到六道轮回。推导到六道轮回呢，刚才已经推导了；断灭论呢，他认为死了以后什么也没有。但是至于为什么生出来的，他没有办法解释，用自然两个字最省事。

由此计度死后俱非：「死后俱非」也是不能讲有，也不能讲没有。就是说，拿不定主意，没有办法讲。你如果讲死了以后有的话，那么前面有的东西都当下没有了，何况人死了以后哪还有什么东西？色、受、想、行这四阴有都没有了，现在眼睛看得到的都没有了，何况死了以后还有什么东西？就算他有了，还不是没有啊？你如果讲他没有的话呢，又不甘心。色阴灭了以后有受阴，受阴灭了有想阴，想阴灭了有行阴，行阴灭了未必就不能有其它东西啊。这是一种糊涂理论，叫「虚实失措」。到底真还是假，你没有办法来把握。他自己这个理论就没有办法把握，所以研究了半天，给你一个糊涂答案，什么也讲了，什么也没有讲，也就是把人越讲越糊涂。

由此计度，死后俱非，后际昏瞢：后际昏瞢，是他表达不清楚，你没有办法肯定他对还是错，因为他本身就讲不清楚。无可道故：也就是在一般的情况之下，你还没有办法来回答他的问题，没有办法来指正他是对的还是不对。他本身就是个含糊概念。

堕落外道，惑菩提性：怎么惑菩提性啊？这个生也好，死也好；有也好，无也好，都是我的自性变现，什么话都没得讲的。佛讲三藏十二部经，硬是对迷惑颠倒的众生方便引导，那种方便引导也非常勉强，本来那个方便引导就是戏论法，可是众生反而又把它当成是真。

是则名为第八外道，立五阴中死后俱非，心颠倒论：这个「心颠倒论」，因为他这种错误与外魔没有关系，完全属于自心用错了心。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于后后无，生计度者，是人坠入七断灭论。或计身灭，或欲尽灭，或苦尽灭，或极乐灭，或极舍灭。如是循环，穷尽七际，现前销灭，灭已无复。由此计度，死后断灭，堕落外道，惑菩提性。是则名为第九外道，立五阴中死后断灭，心颠倒论。

这段经文是开示在行阴区宇所出现的第九种阴魔境界。与这个前三阴「后后无」中，妄计七处断灭。后后无，刚才讲了，色阴当下是有，破了以后就没有了，受阴、想阴也是这个道理。由此来看，这个行阴当下虽然是现前，但是它的命运跟那个前面的色、受、想阴一样啊？他不知道在行阴破了以后还有识阴，识阴破了后面还有真心，所以他提前生这种断灭想。当然也有的人在破除想阴的过程中就可能生断灭想，在想阴中他看不到后面有行阴，他也可以生断灭想。一般受阴破了以后他不会生断灭想，在受阴过程中就知道有想阴。

是人坠入七断灭论，或计身灭：计这个「身灭」一般是指欲界六天。怎么「身灭」呢？升到初禅天以后，他就凭自己的定力来提升层次，自己变化自己。这是不是把欲界男女生活生儿育女断掉了？是这样计身灭。

或欲尽灭：到了初禅天的人，把欲界的那种男女生活已经断掉，这个一断的话，就是把欲界天后后无。一层一层地往后都是不存在的，也就是一直搞到最高境界都还是要死。讲到底，意思就是你做了佛还要死，因为前面生了后面就死。你越往最高的境界证，最后来讲，一定是走向死亡。

或苦尽灭：二禅天的天人的出生是不是就意味着初禅天人的死亡？怎么「苦」呢？初禅天人虽然离开了男女之欲，由于刚刚进入初禅天，他还担心再落到欲界，这种担心是不是苦啊？他有忧愁之苦。二禅天人来讲，因为离开欲界的时间已经比较长，所以就胆大了，忧愁之苦也没有了。

或极乐灭：「极乐灭」是讲三禅天的境界。三禅相对于二禅来讲，二禅又苦灭了。是不是生起欢喜心？欢喜心也是一种苦啊。到了三禅天，欢喜心也没有了。

或极舍灭：这里同时包含两个地方。因为三禅的无忧无喜之乐，乐是不是还属于喜啊？他还有微细的这种喜的成分。到了四禅天呢，苦乐双舍，叫极舍地。那么极舍灭呢，就把四禅天连这个肉团身都灭了，是四大洲和六欲天，然后又加四个禅天，四空天专门算一个空间，等于七个地方；如果加四空天算起来的话，那就十个地方。七处断灭，十处断灭，是一个意思。

如是循环，穷尽七际，现前销灭：把这七个地方都研究透了，就当着我们眼前它就灭了。灭已无复，也就是覆水难收。因为在这个阶段，他在定中也能看到证到四空天的天人大部分都落下去，他敢下这个结论。他不懂得四空天的天人之所以掉下去，是因为没有修到正法。

由此计度，死后断灭，堕落外道，惑菩提性。是则名为第九外道，立五阴中死后断灭，心颠倒论。

又三摩中诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清常扰动元，于后后有生计度者，是人坠入五涅盘论。或以欲界，为正转依，观见圆明，生爱慕故。或以初禅，性无忧故；或以二禅，心无苦故；或以三禅，极悦随故；或以四禅，苦乐二亡，不受轮回，生灭性故。迷有

漏天，作无为解；五处安隐，为胜净依；如是循环，五处究竟。由此计度，五现涅盘，堕落外道，惑菩提性。是则名为第十外道，立五阴中五现涅盘，心颠倒论。

这段经文是开示在行阴区宇的第十种阴魔境界。同样一种现相，仁者见仁，智者见智。生者见生，灭者见灭。前面第九种他是看到后后无，为什么？色阴是有啊，但是一破就无了；受阴就是有，一破也是无了。他以此类推，到最后就是走向断灭。另外一种人他看到，色阴灭了以后有受阴，受阴灭了以后就想阴，想阴灭了以后有行阴，他知道行阴完了以后还有什么什么阴。他以此类推，看到总是有。

坚凝正心：修行人在破除了前面的色阴、受阴、想阴之后，回到了那个见性、见分、一精之明，与前面三阴存在的时候相比较，色阴是真心本来面目中的一种比较粗的相分，属于浮尘；受阴和想阴也属于一种比较粗的相分，是动相分。既然动的话，我们能感觉到啊。所以这三种比较粗浊的心破除以后，相对而言，我们的心就好像凝固在一精之明上，是变无量的妄想为一个妄想。这个一精之明，注意，仍然是妄想，是带妄显真之妄。相对前面三阴来讲，它比较坚凝。这里的「正心」仍然是带妄之心，一精之明是相对于前面的色受想这三种粗心、浊心而言，它显得比较真实。

魔不得便：这个时候，天魔也好，那些低等级的妖魔鬼怪也好，他既不能钻到修行人的心里，也不能装模作样站到修行人面前。为什么呢？他破除了想阴，不往外攀缘。你站到那里也白站，他不理睬你。他这个时候只看自己的这个心。

穷生类本：因为我们的这个一精之明在前面的三阴破除以后，那个半分末那已经不再起作用了，回归到阿赖耶识这个种子仓库里，心定在这里一看——哎呀，三世十方一切的万法都在这里啊。「穷」就是穷尽所有无量万法这个生生死死，都由此法界流入彼法界，他看到这个问题了。过去只知道一个很局部的时间、空间，现在终于看到了十方三世一切万法这个大空间，但他不知道这些东西到底是怎么来的。

观彼幽清常扰动元：在这个时候还没有走火入魔，信心还没有失去，他知道以观静待变。「彼」就是行阴区宇。下面这六个字是来描述行阴区宇的境界、特征。

「幽」也是对前面的受阴、想阴而言，受阴、想阴那种心态很粗浊、很浮躁，分段式的一天、一年、一时、一刻、此时、彼时、此处、彼处……那么到了行阴这个阶段呢，一秒钟达到1280万亿亿次生灭。所以相对于受阴、想阴那种粗浊浮躁的心而言，是不是幽啊？又可见又不可见。

「清」也是对照受和想这种浮躁的心，我们能明显地感觉到，往往是全方位展开，而形相就非常粗糙；到了行阴，收缩到这个一精之明，相对而言就比较清。正因为收缩了，一精之明呢，力量就不可思议的强大。他能清清楚楚、明明白白知道，整个十方三世一切万法都共在一个阿赖耶识里。

「扰」这是作扰乱而言。行阴不像识阴，识阴的那种动作更快更微细，所以相对于识阴来讲，它还有一种扰动，还在乱我们的心。所以在行阴阶段还要进一步地用功。因为修禅定功夫，是以动静平衡这种心，来静观待变，来回光返照。要明白，能观的心是谁啊？能观的心跟所观的行阴是谁啊？自己啊。能所不二，就是自己观自己。把心定下来，这就是观照，你不要打妄想，就停在这里，停在这里观照的时候养成了习惯，慢慢地，外面的什么声音是不是都没有了？那就是破除了受阴和想阴，明白吗？

「动」，也就是说，到了行阴还不是究竟的境界，动仍然是妄。无明风动，这仍然是空中华，即使到了识阴都还是动。只有最后到了真心就不动，实际上这个不动是最大的动，明白吗？真心没有速度可言，十方三世不动而至，这个法真是妙。什么叫不动而至？就是动而不动。至就是动，你不动怎么能至啊？但它动它没有速度，一起念它就超过太阳光速的无量倍，超过行阴速度的无量倍，超过识阴速度的无量倍。你再快的速度，只要它有个量，那么在我们真心这个速度面前，它就是个小不点。就是这么妙。

为什么讲众生是可怜悯者啊？我们执着这一点点人天福报就怎么样啊……尽虚空遍法界都是我们一个念，这么大的财富我们不去修证？连二十八天都是凡夫，二十八天的福报都不值得一提，阿罗汉、辟支佛的福报都不值得一提。因为我们的福报和智慧是无量的。

再讲这个「元」，是站在行阴的这种角度看，这个「元」是色阴、受阴、想阴以及一切万法群动之首，都从这里开始，流出万法；但是他还不知道后面的识阴，如果到了识阴的话，这个元是谁啊？那就是生相无明。

于后后有，生计度者：观静待变，他完全可以破除行阴。修禅切记不可动心起念，慧胜定就变成狂慧，定胜慧就变成昏沉。这个时候就要运用七菩提分，心动了——我怎么想这个东西？不行——这叫舍，除、舍、定啊。如果什么也不想，出现昏沉了，要提起观照，用择、进、喜，生一念欢喜心，这个心提起来。所以「于后后有，生计度者」，是慧强定弱，或者慧胜定劣，这就变成狂慧。

是人坠入五涅盘论，是自以为的那种涅盘。或以欲界为正转依：注意啊，这五种涅盘是五个人

各自执着。如果一个人同时执着五种涅盘，这不符合逻辑推理，涅盘只有一种。

这里欲界为六欲天，不过要「天光清净庄严，回超日月之明，且离人间之秽浊」，至少是欲界三层天以上。大光明天，一般是外道祭的这个天。天人鬼畜破除烦恼习气以后，叫「后后有」，后后有是不是也叫舍得啊？前面舍，后面得。舍了色阴得受阴，舍了受阴得想阴，舍了畜生做人道，舍了人道做天道，舍了一天到二天，舍了二天到三天……整个佛法也贯穿着不舍不得，小舍小得，大舍大得，全舍就全得。就看我们的心量，就看我们怎样抓住当下，舍掉烦恼习气就得菩提，是不是啊？这个「正转依」就是讲涅盘，正转依嘛，转烦恼为菩提，转凡夫为佛。

观见圆明，生爱慕故：为什么以欲界天为涅盘啊？他看到欲界天人太快乐了，需要的东西都是由第五层天变化供养，生活非常高雅文明，还能生儿育女。眼睛瞟一下子，儿子就抱到手里来了，而且那个夫妻生活就解决了。第六层天的人寿命也很长，身体高大，他只看到这种境界，还没有看到第七层天、第八层天，便得少为足，未证谓证，在佛法里叫计取见。五种涅盘都是得少为足，未证谓证，自以为成就了。

或以初禅，性无忧故：应该是「性无苦故」，跟二禅要换一下。或以初禅，性无苦故：为什么？初禅天已经没有欲界的种种苦恼。欲界就是到六层天都有烦恼，为什么？有夫妻儿女，有家庭，是不是就有烦恼啊？仍然是烦恼，更不要说人道、鬼道、畜生道那种烦恼了。所以到了初禅天，一人吃饱全家不饿，省事啊。修行人现在有些是单身，在佛法里来讲这是大福报，对不修行人来讲很可怜。我们要珍惜这个大福报啊，有些人好不容易出了这个围城，还想钻进去，这叫没有智慧。

或以二禅，心无忧故：因为初禅虽然没有苦，他还担心再受苦；到了二禅，隔了一个初禅，这个忧愁的心已经忘到九霄云外去了。

或以三禅，极悦随故：「极悦」就是极乐，为什么极乐啊？二禅还有喜的念头，还动心啊；到了三禅，见喜不喜，心里安定自在，是不是更加快乐？

或以四禅，苦乐二亡：四禅天把三禅天的乐也舍，把初禅天的苦、二禅天的忧啊，统统都舍了，苦乐双舍。没有苦感，没有乐感，这是真正的乐。不受轮回，生灭性故：这是指不受大三灾之苦。大三灾来了以后，连三禅天都要被风刮掉，刮掉以后再生是不是轮回啊？就是生灭。

迷有漏天，作无为解：他不知道包括四禅天在内都是有漏。四禅天首先还漏在肉团上，他肉团身还不得解脱，乃至心的境界上还漏在凡夫天里，他还没有得到阿罗汉人我空，没有得到通教的法我空，更不懂一心三藏。所以「迷有漏天，作无为解」，把这有漏的人天福报当成涅盘。

五处安隐，为胜净依：「胜净依」就是佛土，「胜净」就是净土。如是循环，是从欲界到初禅、二禅、三禅、四禅。五处究竟，这五处都不是佛土。要明白，佛是方便说出五方佛、三世佛、十方佛、西方极乐世界、东方琉璃世界……佛土只有一处究竟，那就是一真法界。在最后所有的人都成佛，连一个泥巴瓦块、一片风、一滴雨，都是我们真心本来面目的化身佛。这时候整个尽虚空遍法界就是一个念。这一个念也可以化现出无量的佛，化现出无量的佛土，但这无量的佛还是一尊佛，无量的佛土还是一个佛土。这个法我们要深入地观照，要观照得清楚明白。

由此计度，五现涅盘，堕落外道，惑菩提性。是则名为第十外道，立五阴中五现涅盘，心颠倒论。

这五种涅盘，为什么讲「现」呢？就是清清楚楚明明白白，现前当下，我们都容易看到，都容易证到，就摆在面前。真正的讲涅盘哪是这五现涅盘？阿罗汉的涅盘是证得人我空；通教涅盘是证到法我空；成佛以后以肉团身来教化众生，那叫有余依涅盘；化缘已毕，把这色身以三昧真火焚化，这是无余依涅盘；然后佛进入无住大涅盘，既不住有，也不住空，也不住中流，既不住天，也不住人，也不住鬼；既不住有情，也不住无情，既不住过去、现在，也不住未来，但是无所不住。

「住」是恒顺众生的心态而说。讲住，就一定有一个地点，有一个方位或者处所。既然有一个方位、处所，就有分别心。可是我们的心是无分别，一片风、一滴雨、一粒微尘，都是我们的真心本来面目，都是我们的处所。我们住在这个地球，地球就是我，哪有我住到我身上啊？千万不要把涅盘城当成有个房子在那里。你无所不住，风就是你，雨就是你，尽虚空遍法界没有哪一个不是你。你说你住在哪里啊？他能穿墙越壁，那穿的那个墙越的那个壁，它是谁啊？我到极乐世界去，这里是娑婆世界，东方还有个药师佛……当你还这样分别的时候，你就没有成佛，明白吗？极乐世界也是我，娑婆世界还是我，鬼世界、猫世界、狗世界都是我。真如真如，在一真之外还有一个东西不真，这个真如就是假的。常作如是观照，你必得大利益大受用。要观照，耳闻、目睹、身受，没有哪一法不是我。

不是你的，你感受不到；是你的，你一定感受得到。但是在烦恼习气还现前的时候，你不能全部感受到。听《楞严经》，不要忘记了，若树非见，云何见树？若空非见，云何见空？也就是说，你见的东西就是你，好玩不好玩呢？我看到什么东西，什么东西就是我。这个法很难讲，唯智乃知，唯智乃信，唯智乃证。

阿难！如是十种禅那狂解，皆是行阴用心交互，故现斯悟。众生顽迷，不自忖量，逢此现前，以迷为解，自言登圣，大妄语成，堕无间狱。汝等必须将如来语，于我灭后传示末法，遍令众生觉了斯义，无令心魔自起深孽，保持覆护，销息邪见。教其身心开觉真义，于无上道，不遭枝歧。勿令心祈得少为足，作大觉王，清净标指。

出现这十种狂解，都是在行阴区宇中，智慧观照与妄想邪见二者互相对抗而发生。「斯悟」一定是邪悟。众生顽迷，不自忖量：这个「顽迷」，这是我们无量劫以来的习气，没有自知之明啊，都是自以为是。逢此现前，以迷为解，自言登圣：我们是念佛人，一言一行对人天鬼神大众都有直接的影响。修行人是为人师表啊，你讲一句话，就是对着无量众生。

汝等必须将如来语，于我灭后传示末法：佛在《楞严经》反反复复强调，末法末法，再次提醒大家，佛当年在世的时候已经讲清楚，佛在两千五百年之前非要咬住末法时代不放；在《妙法莲华经》非要咬住第五个五百年不放，前四个五百年闭口不提，就是讲在第五个五百年，有人大力弘扬《法华经》，菩萨们要来护法。这个道理想明白了吗？

遍令众生，觉了斯义：这个「遍」字妙啊。说明《法华经》《楞严经》是基础课，不管你修什么法门，佛讲了，要悟后进修；而悟，非《法华经》《楞严经》而不可悟。自古以来「开悟的楞严，成佛的法华」。不管你修什么法门，没有讨价还价的余地，必须把《法华经》《楞严经》读懂，这叫「遍令」。

无令心魔，自起深孽：在行阴、色阴和后面识阴，一般出现心魔，在受阴和想阴，一般是出现外魔。在受阴呢，是外魔附体入心；在想阴，外魔是附别人的心站在你的面前。天魔好治，心魔不好治。自古以来求道者多如牛毛，得道者凤毛麟角，因为他不明白如来藏的道理，不明白整个的一切万法都是我，只想到自己要成佛，去管理一切万法——你有这种心本身就是魔啊，以魔心来求佛，无有是处。因地心与果地觉相违背，如何成就呢？

特别是那些修种种神通的同修，更是要检点一下。同样是修神通境界，你为自己与为别人，果报不一样。还有那些念佛人，一天念几万声，你那么精进，为了什么？是为了把功德回向给别人往生？还是为了「我」自己要往生？他连方便菩提心都没有发起来，是不是？你方便菩提心发得很好，有可能往生，起码不落三恶道。而明白了如来藏的法门，你方便菩提心发也发，不发也发，你还没有办法不发，你无意之中就已经发了。不管你承认不承认，你这个心量已经打开了。

保持覆护，销息邪见：佛把这些阴魔境界提前提出来，给所有修行人打预防针，所以境界现前的时候，他自然就有一种防护的力量，要深信佛语。「销息邪见」就是销除邪知邪见。教其身心，开觉真义：「觉真义」非一心三藏而不可。于无上道，不遭枝歧：非一真法界不可谓「无上道」，「枝」是指节外生枝，打闲岔。要依教奉行，依如来正法来修持。「歧」就是岔路，不要走岔路。走了岔路回过头来，你不知道要经历多少的生生死死啊？一失人身，万劫难复。明白这个道理，不能麻木不仁呐！祖师大德敲着桌子喊，人身难得今已得，佛法难闻今已闻，还不快走啊？

勿令心祈，得少为足：不要让我们的心得少为足。「祈」就是希望、祈求之义，也可以解释为妄想。作大觉王，清净标指：佛要求弟子们做大觉王，就做佛菩萨，教化众生。「大觉」是阿耨多罗三藐三菩提，「王」是自在之义，因觉悟而自在。「王」也表拥有财产，这个财产就是我们的涅盘功德、菩提功德。清净标指：「标指」就是指路牌。修行人没有明师指导不能成就。

阿难！彼善男子修三摩提，行阴尽者，诸世间性，幽清扰动，同分生机，倏然隳裂，沉细纲纽。补特伽罗，酬业深脉，感应悬绝。于涅盘天，将大明悟，如鸡后鸣，瞻顾东方，已有精色。六根虚静，无复驰逸，内外湛明，入无所入。深达十方十二种类受命元由，观由执元，诸类不召。于十方界，已获其同，精色不沉，发现幽秘，此则名为识阴区宇。

这段经文是总结突破了前面的十种魔境，破除了行阴而进入识阴这个心态的特征、状况。诸世间性：「诸」解释为行阴的生灭之性，是什么特点呢？幽清扰动：所谓「幽」是指，行阴第七识作为第八识这个本体表现出来的一种微细的生灭之相，一秒钟之内是1280万亿亿次生灭，所以显得很幽。「清」呢，在前面的色受想三阴，色阴是识阴体上的粗相分，受阴和想阴及行阴都是识阴体上的动相分，受阴和想阴这种动相分相对行阴体的细相分也叫粗相分，它这个粗与行阴那种细都属于生灭之相来论粗和细。前三阴已破，反映在行阴的这个生灭之相呢，相对而言为清。「扰」呢，既对照前面三阴，又对照后面识阴，乃至真心。前三阴的动作干扰非常粗浊，容易感受到；到了行阴，相对而言比较轻静，说为是扰。在行阴基础来看识阴，识阴几乎就不动，所以这里它仍然有生灭不已那种变化，说为是「扰」。「动」是指行阴生灭不已，仍然在动。

同分生机，倏然隳裂：随着修行人以这种平衡的心态，观静待变，定力转深。「同分生机」就是在前文里所讲，众生各个造业，在同分地中，非无定处。我们虽然各人造各人的业，在受报的时候，把那些别业相同的人归结到一起报。所以这个「同分生」呢，实际上是在提醒我们要命自我立。「机」是表动，这种报应是不是都在生住异灭中受报啊？机是机会、因缘，因缘和合而有无量的法界。这是「同分生机，倏然隳裂」。在我们定力转深的观照的情况之下，心里

豁然开朗。

沉细纲纽，补特伽罗，酬业深脉：这三句话揭示我们六道轮回这种生命的本质，它的本来面目幽隐难识。沉细纲纽：「沉」就是心里很幽隐呐，我们不容易明白。纲纽，行阴就是纲，受阴、想阴、色阴就是目，由行阴来导引受阴、色阴、想阴，可我们在受阴、色阴、想阴里执着，却不知道有行阴。众生的悲剧就是不知道本来面目，使得自己生生世世六道轮回啊。「纽」就是衣扣，这个衣扣打了一个结，是不是就束缚我们啊？把这个衣扣解开了，自在了，解脱了。这是打比喻。我们生生世世六道轮回，就是有行阴这个衣扣把我们扣住了。

补特伽罗，翻译成解释汉语，叫数取趣，可以解释为六道轮回，那么在这个补特伽罗中阴身，它根据你前世前无量世的情况，特别是这一世的情况，而综合决定你的来世情况。在中间这一个过程，由中阴身经过一下，这都是讲生命轮回的本质。酬业深脉：我们到这个世界上来干什么的？就是酬业，应酬自己所造之业。我们今生今世有多大的福报，有多大的智慧，有多少的财产，有多大的寿命，都是前世修来的，所以我们今生今世就来应酬。「深脉」就是行阴，第七识决定了我们生生世世的轮回。

感应悬绝：「感应」就是因果报应。「悬绝」是指我们造的解脱之因与原来那种六道轮回之果报远远地拉开了，也就是说，破除了行阴，就超越六道轮回，证得了阿罗汉。一般的都是这样，但有一部分人是由凡夫修到破除行阴，在识阴区域十种阴魔境界里，他仍然会下无间地狱。

在识阴区宇，同样的十种阴魔境界，阿罗汉、辟支佛不下无间地狱，也不做人天，虽然犯错误，他是不成增进。感应悬绝，同样是在人道，同样是现的肉团身，他感的是无漏之因，报的是无漏之果；凡夫感的是有漏之因，报的是人天果报，这两种感应是不是悬绝呀？这个命呐，就把握在我们自己手里，命自我立。

佛在《金刚心总持论》有讲，要想成佛了生死，不能离开明师指导；但佛又有讲，佛不度人，唯人自度。要学会理解这种辩证思维。没有老师传正法，你再有本事也解脱不了；虽有老师传正法，有人信，有人不信，有人大信，有人小信，还有人诽谤，是不是决定于自己啊？佛讲依法不依人，其实当我们依法的时候，法是不是人传的？我们要学会圆融。

于涅盘天，将大明悟：进入识阴区宇的人已经证到四果罗汉，「于涅盘天」是指明心见性的菩萨，究竟义讲一定是见一心三藏，但在这里说为见空性，见空如来藏，破一分灭相无明。将大明悟，阿罗汉破除了尘沙烦恼，就证到《金刚经》讲的那种佛。

如鸡后鸣：又打了一个比方。鸡一般的是在天明之前叫几次啊？三次，「后鸣」就是第三次了。如鸡后鸣，说明天就要亮了。瞻顾东方，已有精色：鸡叫三遍的时候天还没有大亮，但东方已经露出了鱼肚白色。这是讲识阴还没有破。六根虚静：这是进一步地解释破除了行阴以后的心态。修行人这个时候六根都还在不在啊？都还在，虽然在，它是个摆设。他照样与外界相接触，但是已经没有妄想分别。所以「六根虚静」，从色阴来讲，破了色阴，身得无碍，穿墙越壁如入虚空，还可以把自己的手伸到肚子里，把虫子拣出来，而五脏六腑不受损伤，皮肉没有一点伤痕。从受阴来讲，对外面一切的境界没有这种领纳的感觉。不管听到恭维的话或是诽谤的话，他不动心。包括吃东西，他已经不是执着味道怎么样。

人与人之间千差万别。双方之间闹到误会了，这个人耿耿于怀，那个人早就丢到九霄云外去了。这耿耿于怀的人是不是自己伤害自己呀？人家早就不把它当回事情，你还在自作多情。修行人一定要成就宽广坦荡的胸怀，一个人的气质瞒不住别人，别人自然而然就能感受到，不是靠怎么样来推销自己。那么这个受阴破除了以后，对外界没有什么耿耿于怀的东西，想阴是不是自然破了？他烦恼无从生起，这叫「六根虚静」。「虚」是指色阴、受阴的破除，「静」是指想阴的破除，更何况行阴也破除了，所以更加是「六根虚静」，六根已经归到这个一精之明。

无复驰逸：行阴是生灭不已，破除了以后它再也不会迁流。为什么驰逸，为什么迁流啊？在粗相上离开了色、受、想，但刚刚离开了那种境界的时候，难免就是重现，是不是？所以他那个半分末那呢，时不时的还要往外瞟一瞟，眨一眨眼。那么行阴破除以后，那个半分末就完全是全心全意地在阿赖耶识里打点子。所以「无复驰逸」呢，再也不向外攀缘。大家知道啊，这个行阴虽然破了，再也不到六道里受生轮回，第七识在这里破了没有？第七识破了谁来修行啊？所以他就成了后半分末那，执阿赖耶识就是我了，不像以前执六根是我，执六尘是我所，执六种意识心就是我的心，这方向已经改变。无复驰逸，再也不会出流奔色，出流奔声，出流奔味。

内外湛明：当六根不往外攀缘，已经归一的时候，不要说外面那样，连自己的眼、耳、鼻、舌在哪里都不知道，他就一个灵体，那是一种轻安。到这个时候呢，因为定力转深，心里感到亮堂了，在定中就是一片明亮，近似于整个尽虚空遍法界跟他都圆融为一个本体了。

入无所入：过去一精之明通过六根进入外六尘攀缘，再把在外六尘攀缘所形成的六种意识心又通过一精之明回收到第八识这个阿赖耶识仓库，所以六根也叫六入。既能出外，也能入内。所以这里「入无所入」，解除了对外尘的那种攀缘，没得出，有没有得进啊？入里入外都没有了，所以「入无所入」。我们在练功打坐的过程中，感到整个尽虚空遍法界就是个灵体，你有没有感觉到什么进来出来呀？

深达十方十二种类，受命元由：「十方十二类」是表一切众生。受命元由：是表生生世世做人、做畜、做鬼，上天堂、下地狱的这个次序，这个生此死彼、死彼又再生此的来龙去脉。「元由」就是根由、原因。

观由执元：知道了来龙去脉这个因缘，知道了是行阴这个源头，在这个源头上就证得了灵体解脱，超越分段生死。这个一环套一环呀，所以前面不是「沉细纲纽」吗？这个「纲纽」你抓住了没有？诸类不召：「诸类」就是十二类众生，「不召」是再也骗不了我，不会在十二类众生中去受生、投胎。

于十方界，已获其同：在这一个时空点，他看到这一切的万法都是因缘于识阴。在没有破除行阴、在行阴境界上，他看到是因缘于行阴；破除行阴以后，哎呀，原来还不是因缘于行阴？还是识阴源头在生相无明？但是他只能看到业相无明，由业相无明能悟解到生相无明，因为生相无明是业相无明之因，业相无明是生相无明之果。在行阴阶段，只是把转相无明作为群动之源，而在这个时候是真正找到了源，行阴第七识的源，第七识是八识体上的微细的生灭之相。生灭之相是谁的生灭之相呀？它是业相的生灭之相，源头在业相。

前面讲三细六粗的时候，已经涉及到这个法。这里是逐步地把我们心由远而近，由浅入深，步步地引到源头。这就是所谓《楞严经》彻法底源，给你讲绝了，再没有法可讲。所以我们在这里来体会为什么自古以来讲「开悟的楞严，成佛的法华」？真正讲如来藏，从《楞严经》开始，一点、一撇、一捺、一划、一字、一句、一段、一品分别来着眼，慢慢地抱着石头过河，走一步让你看一步。我们读《楞严经》到现在，是不是这感觉呀？佛那么慈悲呀，就像牵着我们的手一样——过来吧，宝贝啊，这一步是初行位，这一步是八地位，这里是大阿修罗，这里是风魃鬼……一步一步地指点，我们听了以后作何感慨呀？

这是「已获其同」，好玩不好玩啊？十法界万法都是从一个业相无明开始，然后由转相无明来开始操作，所以「已获其同」，就同源于这个业相无明，也可以讲生相无明，这是一个东西，即因即果。

精色不沉，发现幽秘：东方露出了鱼肚白，虽然没有大亮，但是——比如五点钟露出精色，会不会退到四点五十九分啊？这是「精色不沉」，它只会越来越亮，它绝对不会往下沉。发现幽秘：东方露出鱼肚白色的时候，你再也不会翻大跟头。发方便菩提心的人，他只会有所成就。此则名为识阴区宇：破除了行阴，自然而然进入到识阴去，在这个区宇里进一步地用功，破除尘沙无明而明心见性。

若于群召已获同中，销磨六门，合开成就，见闻通邻，互用清净，十方世界及与身心如吠琉璃，内外明彻，名识阴尽，是人则能超越命浊。观其所由，罔象虚无，颠倒妄想，以为其本。

若于群召，已获同中：是讲上面破除行阴以后的境界。「群召」就是十二类众生，代表一切的万法，来招呼你去投胎受生；但是呢，你知道「观由执元」，再也不会受他们的牵引。那么在「已获同中」，在已经见到了人我空的这种境界中，「观由执元」是不是证到人我空了？人我空就是这个识阴这个业相无明之上把前面受想行已经破除。

销磨六门：这个时候色身还在，虽然不受十二类众生的牵引，但是在六门的用功之上进一步成就。「六门」就是眼、耳、鼻、舌、身、意这六根，「销」是销除这个色身，在证道位上用工夫。怎么销啊？外道也好，正法也好，都是观空，就像虚空藏菩萨观空一样。我们的心能把肉团身变空、变水、变火、变风……心法不可思议。销和磨是一个意思。

合开成就：在这个销的过程之中，是不是把六根各自为政的那种用也销灭了？销灭以后这个六根的作用是不是圆融为一体了？它六种功用有没有销灭掉啊？那是我们的本能的智慧。怎么「成就」呢？眼、耳、鼻、舌、身、意这六根可以同时用一个心。

比如说，看这个红色，本来是眼睛的事，结果耳朵、鼻子、什么东西，一起来看这红颜色。眼睛看到它什么颜色，耳朵听到它什么声音。任何东西都有声音，都有味道，都有动作，一起用。怎么「开」呢？眼睛既可以看到东西，又可以听到声音，又可以闻到香味。也就是说，「开」是一为多用，「合」是多为一用，六根为一用。好玩不好玩呐？这都是我们自性本具的智慧德能。

见闻通邻，互用清净：以见和闻怎么「通邻」呢？见就能听，听就能见，以此来比喻，见也能听，也能嗅，也能尝，也能触，也能想；尝也能看，也能听，也能怎么怎么怎么……

十方世界，及与身心，如吠琉璃，内外明彻：十方世界，也就是尽虚空遍法界。他定力转深了，因为这里是破识阴证空如来藏，一法不多，一法不少。吠琉璃是琉璃宝，「吠」是明白、明亮的意思。内外明彻，这是证自他不二，一即是无量，无量即是一。这个时候真正归一，内外明彻，见到空性。这就是破除了灭相无明，见其本心。这相当于圆教初住位的菩萨，他见到了空性。

名识阴尽：只有识阴尽了以后，菩萨才能进一步修证，破除四十一分无明微细烦恼。这里也就是说破除了尘沙无明——尘沙无明就是无量万法——见其本性。这种境界一般很难用语言表达清楚，佛对这个法也讲得比较笼统，只有在现量境界才能亲自知道。

但又有一个妙法，我们修一心三藏的同修呢，对这里能够比量地深信就行，不需要入空去证空。要吸取那个钝根阿罗汉的教训——利根阿罗汉在三果罗汉，在有色界知空、见空不入空，直接回小向大修菩萨道，其实他就已经有了果位。钝根阿罗汉非要入空、修空、证空，结果呢，在四空天耽误二十万大劫。圆顿大法是见性见空不入空，直接转识成智，就地度众生。不是明心见性了就回到佛土去，就怎么样……在这里当下是不是佛土？这就是你的本土，这个法妙啊。

圆顿大法在见道位比量而知，这一个妙法，原地修证，原地提升品位。这个理论根据主要看《妙法莲华经》第十七品：修行人听佛讲了〈如来寿量品〉，没有离开讲堂，当下证到从阿罗汉、辟支佛一直到十地等觉，各人的境界天地之别，只看你悟解得深浅而已。我们一定不能违背佛陀的教导，而只在事相上执着。我们都是凡夫的心态搞惯了，不懂得用智慧来调理。唯有听经闻法可以开智慧，再来指导修行。

名识阴尽，是人则能超越命浊：超越了「命浊」，就是明心见性的菩萨，对《金刚经》而言就是佛，对《法华净》《楞严经》而言是初住位菩萨。命浊，我们在前面讲过，是色心连持一体。超越了命浊证到空性，能够彻底地、完全地离开这个外尘境界，而阿罗汉的人我空是灵体离开对色身的执着。

观其所由，罔象虚无，颠倒妄想，以为其本：作为走过来人，回头看看所走过的路，是什么原因呢？这个识阴就是「罔象虚无」，好像有又不是有，好像无又不是无。怎么「虚无」呢？世界、众生、业果，都是我们真心本来面目随缘变现出来的。十法界一切的万法，从山河大地、树木华草、刮风下雨，到诸佛菩萨、天人鬼畜，都是我们一个人一个念所变出来的。这个心法妙不妙？

比如妈妈在梦里生了个儿子，是不是罔象虚无？你找不到他，因为是梦中一个念变出来的。那在医院里妈妈生了儿子，能不能叫罔象虚无啊？不能，这是有二法门，而妈妈在梦中生儿子是不二法门。

颠倒妄想：在凡夫来看，这是张三，这是李四，这是天，这是地，这是牛，这是马，都叫有二法门，有二就是无量的分别。那明心见性的菩萨呢，所有的东西都是一个人一个念。可见《楞严经》真是令我们开智慧啊！所以我鼓励在座的各位，一定要发心把这个大法传承下去，末法就有救。不能搞个人崇拜，不能去宣传迷信，依法不依人。

以为其本：「其本」就是本来面目。我们的本来面目就是颠倒妄想。诸佛如来、天人鬼畜、牛马猪羊、有情无情一切万法，都是一个人一个念。

阿难当知！是善男子，穷诸行空，于识还元，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。能令己身，根隔合开，亦与十方诸类通觉，觉知通?，能入圆元。若于所归立真常因，生胜解者，是人则堕因所因执，娑毗迦罗所归冥谛，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第一，立所得心，成所归果。违远圆通，背涅盘城，生外道种。

这段经文是开示在修行人破除识阴以后。回头再看在识阴所经历的第一种阴魔境界。修行人因为还没有破除那个尘沙无明，把归依到了识阴的这种境界执着为究竟。穷诸行空：是讲破除了行阴，证得人我空。于识还元，是还到了行阴的那个元，是识阴本体的一种极微细的生灭之相，这是真正十法界的群动之源。也就是说回到了业相无明这个境界，回到了当初从空出有的在根本无明之期的那种心态。已灭生灭：进一步解释行阴的果位已经破除了分段生死，已经超越了众生浊，再也不会做人做鬼做天。而于寂灭精妙未圆：对于识阴这种境界来讲，还没有得到自在。

比如，把识阴作为我们的小别墅，你进来了，再不会在宝宅外面流浪生死了，你进了这个宝宅了，是不是前面「已灭生灭」？但是进到宝宅以后，这些现代化的家具各种各样……是不是不懂啊？这叫「精妙未圆」。

能令己身，根隔合开：破除行阴以后，证得了一精之明的自在。亦与十方诸类通觉，与十方一切的万法这个时候已经有了感应。前面在行阴阶段已经知道了这些，但他没有发生感应。他现在就已经感觉到这些东西跟自己好像总有种气氛连在一起。说明修行人的心越来越细腻。

觉知通?：有时候同修在一起，大家不用讲，心里就有一种好像气氛能合在一起的感应。众生之间都是可以道交感应的。如果我们到一个从来没去过的的地方，很偏僻，很阴暗，你是不是感到汗毛竖竖的？你到一些公共场合，感觉是不是不一样啊？这是打比方。修行人在这个时候不是这种感觉，而是远远超过了这种感觉。

怎么样「觉知通?」？一个人破除了行阴，他进入一种深层次禅定，他心静下来是不是包容量就大了？他自然跟各类众生发生感应，乃至跟墙壁、华草都可以沟通。因此他就容易造成执着而走火入魔，大多数都属于得少为足，好不容易到了这种境界，他以为成就了。

能入圆元：是解释「觉知通?」。觉知通?了，他自己感到是不是圆满了？而且一法不少，跟泥巴瓦块、树木华草统统都有感应。他认为这个圆就彻法底源了，但他仅仅是得到一种感应，不

知道万法到底怎么变出来的，他还没有见到本来面目。若于所归，立真常因：他把这种境界就作为究竟。真心本来面目有没有什么归呀？在世间法里讲的所归，既然有个所，必有方位，是东南还是西北？在地上还是天上？在扬州还是北京？可是我们的真心离一切相，有没有个什么方所啊？真心还即一切法。要讲是方所的话，他住于一切法。但住于一切法在世间法讲不通，它没有方所，所以「若于所归」，他把「所归」就当真了，这就是有漏，而不是无漏，况且他还不知道万法共一个源头，这个源头怎么来的也不知道。

生胜解者：这个「胜解」是狂慧、邪解，未证谓证，带有贬义、讽刺义。是人则堕，因所因执：就是因缘于证到了识阴区宇这种境界，就把识阴区宇作为自己的归宿，而产生了执着。这也叫非因计因、非果计果，识阴不是宝所。娑毗迦罗，所归冥谛，成其伴侣：「娑毗迦罗」是六种外道之一，这个宗派一律是留黄头发作标记。他能够观照到八万大劫之内的时间、空间、万法，八万大劫的时空对佛的境界来讲，那是万万万万亿亿亿……分之一，没有办法用数量来比多少分之一。因为外道是以自己的心力、定力达不到更多了，他认为所有的人都达不到，从而把八万大劫时空之外的东西作为冥谛。

那么在进入识阴的这个修行人呢，他不知道突破识阴才能见本来面目。在识阴见不到真心本性，他就把识阴当成究竟——所以把这个判为跟娑毗迦罗主张冥谛的这些外道是一类。想想可怜不可怜？已经破除了行阴的人到最后还要成外道，还要下地狱呀。为什么下地狱呀？因为他这种理论会误导很多人。同时呢，他这冥谛是不可知，是不是一种阴气？这阴气使他产生情执了往下坠。一般的人讲不可知不会下地狱，那么破除了行阴的外道为什么下地狱？因为他看到了很多没有解开，没有解开越多是不是越沉啊？想升情坠。

迷佛菩提，亡失知见：有情无情、有相无相、大小多少，都是一念之所变现，这才叫「佛菩提」。那么在这里呢，是指空如来藏。怎么「亡失知见」呢？修行人开始起修，发方便菩提心，是不是要成佛了生死啊？那他到这里执着了，以为究竟了，止步不前了，把原来发的菩提心是不是等于都忘记了？也就是背叛了自己的初衷。是名第一，立所得心，成所归果：「第一」就是识阴区宇第一种阴魔境界。这里的「立」解释为执着。「所得心」就是破除了行阴以后进入了识阴区宇的一种心态。成所归果，是把这种心态作为究竟。也就是以始觉智来观自己的本觉智，自己看自己，没有再继续地看下去。按照禅宗的修法你只管这样看下去，不要停止，到时候自然会虚空爆炸，显露出本来面目，但他这里半途而废了。

违远圆通，背涅盘城：由于执着了这一种境界，与本来的发心背道而驰。圆通：一定要圆到一切的万法，叫「圆」；「通」到一切万法的源头，是个空性所变现。没有达到这种境界，得少为足，叫「违远圆通」。通教的涅盘城就证得空性，他在这里法执还没有破就自以为涅盘，所以是违背涅盘城。

阿难！又善男子，穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于所归，览为自体，尽虚空界十二类内所有众生，皆我身中一类流出，生胜解者。是人则堕能非能执，摩醯首罗现无边身，成其伴侣，迷佛菩提，亡失知见。是名第二立，立能为心，成能事果。违远圆通，背涅盘城。生大慢天，我遍圆种。

这段经文是开示在识阴区宇所出现的第二种阴魔境界。他执着这个阿赖耶识就是我，我能生出万法；而不明白自他不二，不明白一切的万法包括我在内，都是我们一个真心本性、一个念所变现，不存在谁生谁。

能非能执：他自以为能，其实没有这回事，叫「能非能」。后面重复的经文不再解释。

若于所归，览为自体：「所归」就是破除了行阴进入识阴区宇。这种「所归」就是自己心态的这种境界，自己归自己。自己能看的这个心与所看的这个心是不是一个东西啊？比如说，我刚才讲话，是不是由我心里想出来的？想，这个是不是我的始觉智啊？那我没有想之前，这些东西在不在呀？在，那是不是我的心？就是我的心。是不是自己看自己啊？要明白。揽为自体：因为在识阴阶段，他已经看到了一切的万法都是由阿赖耶识这个种子仓库流出，我们还以这个气球手套来讲。

比如说修行人在这个气球手套的大拇指位置，他破除了前面的四阴以后，再不往外看了，他往内看了。那么，这个内跟外有没有分开？没有分开呀。所以他这个时候发现，这一切的外境都是这个种子仓库流出去的。因为他只看到是自己的心流出来，就产生了大我慢。他不懂得，在这个位置看到这些都是我，张三在这个位置是不是也都是他啊？一明白这个道理就是明心见性的菩萨。所有的人都是共一个第九识。这个法用世间的逻辑你没有办法理解。我就是我，你就是你，他就是他，凭什么说所有的人都是一个心？难就难在这里。

一定要明确，所有的人都是一个人。认为每一个人都是一个真心，将来都是一个一真法界，都要成为一尊佛——这是佛门内部的邪知见。这个世界上只要有两尊佛，绝对不可能平等的。所以圆顿大法，上至诸佛菩萨，下至牛马猪羊，旁及泥巴瓦块，从性上来讲，从真实力量来讲，都是平等的，而且是绝对平等。讲绝对平等都是方便说，没有平等可言。

尽虚空界十二类内所有众生，皆我身中一类流出：他把山河大地、日月星辰以及牛马猪羊、天人鬼畜都看成是他心里流出来的，包括佛菩萨在内。连释迦牟尼都是他的众生，都是他流出来的。其实这也是一种不思议的境界。你能到这种境界也不得了，有些人对这种境界想象都不敢想象。其实呢，外道比那些一点不懂得佛法的人不知道要高明多少倍，可到这种程度还是外道

，因为他不是明心见性来起修，他是通过自己吃苦耐劳的真实功夫在定中观察。正因为这样，他特别自信，这种含辛茹苦、露宿风餐、不食人间烟火，几百万亿年都不睡觉得来的结果——所以这种知见非常坚固。可是我们通过听闻如来藏大法，轻而易举地就能明白。

生胜解者，是人则堕能非能执：他以为自己能生一切万法，可是呢，所有的一切万法都是一个人一个念变出来的。这一个念非人、非鬼、非天、非命、非不命，它可以现有命，也可以现无命，也可以现一个灵体，也可以现一个肉团。这就是不可思议的佛法。

真正成佛以后，肉身非肉身，命非命，都是自己，又是别人。释迦牟尼现在成佛了，我们在这嬉笑怒骂，受苦受乐，是不是都是他自己啊？但他到了这个位置，受乐也不感到乐，受苦也不感到苦，但是他刻骨铭心知道都是自己，明白吗？那么观世音菩萨、阿弥陀佛、药师如来、琉璃光法王子、什么什么……这些佛跟释迦牟尼是不是一个样子啊？有没有分开啊？当下他就是这个念。也就是释迦牟尼佛在众生位已经回到大光明藏，跟无量老古佛就汇成一个念、一个大光明藏流，大家明白吗？去想象，去观照，在见道位要做到比量而知。

摩醯首罗现无边身，成其伴侣：摩醯首罗是三只眼睛、八个臂膀，骑着一头大白牛，手执白拂，他可以能现无边身、现无量的众生，神通变化很大——所以他认为一切的众生都是由他生出来的，所以堕在大我慢天。

迷佛菩提：第一，他不懂得自他不二，不存在谁生谁；第二，他不知道自他万法都是我们一念之所变现。亡失知见：忘记了自己的心性，改变了初衷。是名第二立能为心，成能事果：能为心就是在识阴境界这个心态作为自己的心体。成能事果：以第八识中的无量的相分作为自生体，妄计能所，非能计能。

违远圆通，背涅盘城：如果按照定慧均等、动静平衡的原则，观静待变，他终有水落石出之日。可是他开始动心起念，改变了原先的那种心态，他自以为是的这种境界，不是究竟果报。他仍然以自他分别之心，来妄想成就菩提之果。生大慢天，这是前面讲的摩醯首罗天。我遍圆种，是一种个体本位的我执，而不是破除了分别法执的无我之我。

又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于所归，有所归依，自疑身心，从彼流出，十方虚空咸其生起。即于都起，所宣流地，作真常身，无生灭解。在生灭中，早计常住，既惑不生，亦迷生灭，安住沉迷，生胜解者。是人则堕常非常执，计自在天成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第三，立因依心，成妄计果。违远圆通，背涅盘城，生倒圆种。

这段经文是开示在识区宇的第三种阴魔境界。与第二种正好相反，前者是认为自己生万法，这里认为是万法包括自己都是由识阴所生起，把这个阿赖耶识自己观自己的心当成了别人。这叫执识为他，认为阿赖耶识能生出万法。那我们知道万法是谁生出来的？也不是心生出来的，就是一个念变出来的。一定要把变和生搞明白。妈妈在医院里是生儿子，妈妈在梦中是变儿子。他不懂得这个不变随缘、随缘不变，所以堕落到「常非常执」，也就是非常计常，非果计果。生倒圆种，是把圆满知见讲颠倒了。

若于所归，有所归依：他把自己那个心变成自己能归依的地方，把自己的始觉和本觉分为二。比如说，我现在能讲这么多法，在我讲之前，这么多法在不在我心里呀？这么多法当下是不是我们里面那个东西呀？是不是他变出来的？并不是他生的。那么在没有讲出来之前，我这个所讲出来的东西是不是也是他？他就一个东西。不变随缘，随缘不变。

自疑身心，从彼流出：我们里面这个心是第七识，第七识跟第八识一般说为一体，就是识阴区宇，就在这里。十方虚空，咸其生起：一切的万法都是他生起来的。即于都起，所宣流地：「都起」是一切的万法起源之处。所宣流地，是都起源于这里，都从这里流出十法界。「宣流」就是流出来。作真常身：把阿赖耶识这个境界就作为真常身，是从这里流出来的，所以毛病就在这里。真心没有能所，能就是所，所就是能，是变出来，哪有能所啊？无生灭解：把这个识阴当成无生灭，当成真心本来面目，其实本身还是生灭。在生灭中，早计常住：把识阴作为能生，我作为所生，这是不是生灭心啊？在生灭心中就过早地妄计不生灭法。

既惑不生：是既不懂得不生不灭的道理。亦迷生灭：那种生生灭灭懂不懂啊？也不懂。他懂得了不生不灭，就懂得了生灭是不生不灭，也懂得了真心既不是不生不灭，也不是有生有灭，而是可以变现不生不灭，变现有生有灭。明白这个道理，生灭就是不生灭，不生灭就是生灭。安住沉迷：既不懂得生灭，还不懂得不生不灭，而且还自以为是。

生胜解者，是人则堕常非常执：这种胜解是狂慧，自以为胜。常非常执，是他把这种识阴境界就作为本来面目，作为真常法身——这是过早妄计。破除了识阴也才证到一分法身，还要破除四十一分无明微细烦恼才能究竟成佛。计自在天，成其伴侣：前面那个大慢天是魔醯首罗天，他本人也大我慢，认为他能生出万法，把识阴当成能生万法，跟自在天成伴了。迷佛菩提，亡失知见。

是名第三，立因依心，成妄计果：这是第三种邪知见，执着第八识为所因、所依之心。第八识、第七识、六五四三二一识，凡是能讲出个名目来的，我告诉大家，不存在谁依谁、谁生谁，都是由一个念之所变现。如果用分别法来讲的话，他都是平等的。万法都是依真心本来面目所变现，讲出个一，仍然没有道理，但是很难讲。

大家再看一看这个气球手套。比如说这（大拇指）是第八识阿赖耶识，这（食指）是第七识一精之明，这（中指）是第六识，这（其它）是眼识、耳识、鼻识、舌识，这里有没有哪一个识不是哪一个识啊？你能不能分出来？你不要以为八个识、九个识、十个识，谁依谁，谁不依谁——统统都是戏论法。讲到底，无量的意识心都是一个东西变现。那么，这是意识心，这是泥巴，这是瓦块，这是什么什么……那这个意识心跟泥巴瓦块是不是一个东西啊？这个苹果是不是这里第八识？这个第八识是不是这里一根香蕉啊？这里的香蕉是不是这里的眼识？这里眼识是不是就是这里耳识？一定要搞明白。这叫读懂了《楞严经》。明白这个道理，再看这些人犯的错误，是不是太不值得了？

立因依心，成妄计果：在重复解释，心停止在这里了。本来是按照圆通法门来修行，从色阴开始，乃至行阴都破了，破除了这些境界是不是圆通了？可是到这里停步不前了。明明还是化城，却当成宝所。违远圆通，背涅盘城，生倒圆种：亡失了原来的正知正见，背离了圆通法门这种修行次第。本来是一步一步往涅盘城进军，现在停止了，背对涅盘城，这叫合尘背觉。

又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于所知，知遍圆故，因知立解，十方草木皆称有情，与人无异，草木为人，人死还成十方草树。无择遍知，生胜解者。是人则堕知无知执，婆吒、霰尼执一切觉，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第四，计圆知心，成虚谬果。违远圆通，背涅盘城，生倒知种。

这段经文是讲在识阴区宇所出现的第四种魔境，执圆知心。他把这个圆知心执着了。圆是怎么圆？万法没有哪一法不是哪一法，有情也是无情，无情也是有情。可是他执着过头了，他认为人死了就可以变树，树死了以后就可以变人。这段经文如果读不懂，你很可能就诽谤如来藏大法。万法一念，无非是自心取自心。你带着这个疑惑心听法就能开智慧，但不要有逆反心。

穷诸行空，是在行阴区宇该突破的已经全部突破。已灭生灭，是破除了分段生死，证到了人我空。这种人我空是证空未入空，是在现有的肉团身这个阶段而成就。而于寂灭，精妙未圆：这是进入了识阴区宇，背尘合觉，再也不会为前面的那种色阴、受阴、想阴、行阴，粗相、细相的那种生住异灭所束缚，已经进入了寂灭的这种空间。在阿赖耶识里他已经就离开了对前面四阴的执着，但是对这里空间里的内容还没有圆满地、系统地把握。

若于所知：所知，就是他证到的识阴区宇这种境界，知道一切的万法都是在识阴区宇这个大仓库里，由这里而流向十方法界，呈现出万法万相。知遍圆故：比如说，我们现在在色阴、受阴、想阴里往外执着，我们只看到我，只看到他，这个圆不圆啊？那么当我们对这外面的境界不执着，回光返照到里面来了，里面的空间是不是一下扩大你的眼界了？这个时候心量大了。这里从剧本而言，把这外面所有的节目一览无余，就是「知遍圆」。

但他只知其然，而不知其所以然。相当于看到剧本，但就不明白这个编剧怎么样就想出这些名堂来了，他为什么要写这些东西？因知立解：不知其所以然，他自以为知其所以然。他就事论事，就相论相。

十方草木皆称有情：为什么这样讲呢？比如说有一个外道，在八万大劫之内他看到张和尚前世就是一棵大松树——他认为发现新大陆了。原来我只以为人就是人，牛就是牛，马就是马，原来人、鬼、畜生都是由树来的，树才是神啊。

所以这里的邪知呢，「十方草木皆称有情」，从究竟义上来并没有错。计圆知心：他在圆上走到极端了，不懂得无分别不妨分别，叫计圆知心。与人无异：从究竟义上来讲并没有错。不仅「与人无异」，与佛有没有异啊？那么这个树与火有没有异啊？就是一个念变出来的。但还讲这个法，可见他就没有明白。草木为人，人死还成，十方草树：草木能不能为人啊？能够为人，但并没有说草木一死就变成人，人一死就变成草木。这是不是曲解圆顿大法啊？不仅能为人，他当下还就是人又不是人。其相是草，其性是不是人啊？是不是鬼啊？是不是佛啊？性是一，没有大小多少、红黄黑白；从相上来讲，要变成人，要变成佛，中间有个因缘和合，有个时间空间。当我们破除了烦恼习气以后，在现量境界可以显现无量色身三昧。

无择遍知：无择，是没有任何选择。遍知，是对这一类的众生。他认为人就是由树变出来的，人死了后就变树；那么另外一类呢，他如果看到人死了以后是猪，那讲人死了是猪，猪死了就是人。这两种都是邪知见。也有的看到人死了以后还是人，也有的是人死了以后没有了，可能是变成风或者虚空神、虚空鬼。注意，外道的理论不是瞎说，他是在定中所观照的情况。

生胜解者，是人则堕知无知执：这个「胜解」还是狂慧、邪解。「知无知执」是只见可见之见，而不见不可见之见。观世音菩萨怎么观呢？既见相又见性。婆吒、霰尼，执一切觉，成其伴侣：「婆吒」和「霰尼」两位是当时印度六师外道之一，他们执着一切的万法都是觉。从这句话本身来讲并没有错。一切的万法都是我们一个念，有形有相的万法属于阿赖耶识中的相分，能想、能知、能分析这一切的意识心，属于阿赖耶识中的见分。见相二分，是一个东西。真心本来面目非见分，非相分，可以示现见分，示现相分。由于见分和相分在迷惑颠倒位各自执着而已，所以不能圆融为一体。诸佛出世就是要解开众生这个心结。

泥巴瓦块有没有觉知？泥巴瓦块它们一天到晚也在唱歌跳舞，只是我们跟它不是同一个法界，加上我们自己的执着——这个执着比山比海都厉害，无非是不能沟通而已。观世音菩萨能不能

沟通啊？能。而这里的圆知心呢，只知其然不知其所以然。佛在解释人死为树、树死为人的时候，并没讲一切就是一个觉。这外道呢，是遍解，佛讲了，是人则堕知无知执。

婆吒，翻译成汉语叫避去。这个人小时候经常跟毗舍梨王子玩，毗舍梨王子欺负他，叫他躺在那里作他的床铺、坐凳，他回去向母亲告状。他母亲讲王子是未来的国王，惹不起，就离开他呢，别跟他在一起。这就是「避去」这个名字的来历。霰（xiàn）尼，翻译成汉语叫有军。

迷佛菩提，亡失知见：怎么「迷佛菩提」呢？佛讲性无大小，相是千差万别。不懂得将分别归于无分别，你就不能明心见性；不懂得无分别不妨分别，你就不懂得去教化众生。人死变树，树死变人，有各种各样的因缘和合，有个循序渐进的过程。这个你不能否定，除非是明心见性的菩萨在佛土现量变现，又当别论。

亡失知见：禅宗破一切相归性，而他仍然在相上打转，是不是背叛了原来的知见呢？同时呢，他违背了禅定修行的原则——要定慧均等，动静平衡，观境待变。要破除识阴这个境界，不需要去挖空心思去想，尽管你看到树变成人，人变成树，视而不见，不要动心起念。

是名第四，计圆知心：「计」是执着。圆知心，本来就是佛法真理，本来就是我们的本来面目。怎么「圆知」？一切的万法都是一个念，大光明藏中没有哪一样不是哪一样，任何一样都是任何的无量无量的智慧德能，在佛没有增加一丝一毫，在凡没有减损一厘一分。没有谁不知道谁，没有谁不是谁。这叫「圆知心」，但你执着了，也就是说这个真理多走了半步就是谬论。

所以这个「圆知心」中间还有一切智、道种智，也就是无量差别智慧的修证。虽说成佛不从修得，但是不修也不得。破因缘法，是破因缘法的那种执着，实际上是圆融因缘法。真正的因缘法就是以真心为因，无明为缘，而变现出一切的万法，这叫「非因缘非不因缘」。真正的因缘法当下就是自然法，非因缘就是自然法，非不因缘就是因缘法，因缘自然是不二法门，要圆融到这个境界。

违远圆通，背涅盘城：他违背了佛知佛见而成就了邪知邪见，背觉合尘。生倒知种：他这种知见与佛知佛见是相颠倒，看上去他是解释佛知佛见——佛讲万法皆有灵，所以树跟人的智慧是平等的，实际是不是曲解如来义？佛讲那个万法平等、智慧德能平等，是指本有，在众生位这种智慧藏于迷惑颠倒中，并没有失去，但是他起的受用是天地之别，并不是在众生位起作用也是平等的。生倒知种：所以同样一句法就看我们怎么解，看你心里怎么认识。既可以把它说成真理，也可以说成邪知邪见。

又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆融，根互用中，已得随顺，便于圆化一切发生，求火光明，乐水清净，爱风周流，观尘成就，各各崇事。以此群尘，发作本因，立常住解。是人则堕生无生执，诸迦叶波并婆罗门，勤心役身，事火崇水，求出生死，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第五，计着崇事，迷心从物，立妄求因，求妄冀果。违远圆通，背涅盘城，生颠化种。

这段经文是开示在识阴区宇的第五种魔境。这种邪知邪见是说，无情物能生有情，反而把无情物作为我们成佛的真本、真因，把无情物作为我们的本来面目。

来看经文。若于圆融，根互用中，已得随顺：在进入了受阴、想阴、行阴的过程中，六根通用已经在逐步地展开，到了识阴阶段更加熟练。越熟练人胆子越大，但有时候胆子太大了也可能出事故。便于圆化，一切发生：「圆化」是他在识阴区宇已经体会到行阴身和识阴身那个圆融变化的妙用，但不是非常真实，更不叫圆满，所以容易造成一些偏解。有情无情可以相互转化，但并不是无条件无因缘地转化。

求火光明，乐水清净，爱风周流，观尘成就：以地水火风这种无情为本修因，你想想看，有情的这个意识心都不能叫我们成佛，这种无情虽然也是有情，那它的那种意识层次是不是更低啊？能帮助我们成佛吗？是不是好笑啊？但为什么讲地也是佛，水也是观世音？这是从其本性而言。同时呢，无分别不妨分别，他在现在的境界上烦恼习气很重，很执着，不能起妙用，不能马上解脱自己。

求火光明，这是拜火神，认为火就是真心本来面目，火就是真理，能救我们。这也是心外求法啊！为什么修火观的人在火里睡觉，在火里吃饭，吃火跟喝凉开水一样？因为他心用在这里。乐水清净，也就是以水作为我们的真心本来面目，通过拜水求得水的加持就能解脱。他认为世界上的水就是佛，就是大解脱，所以把自己也变成水。月光童子在定中是不是水呀？而且他是明心见性的菩萨。没有明心见性的人修水观，将来就是水神。为什么呢？因为他在八万大劫中看到了水能变成有情，火、泥巴、风都能由无情变成有情，变成人——这里我告诉大家，并不是指风，不是指琉璃光法王子和风神，风本身这个无情物就能变成有情，泥巴块就能变成有情——这是外道在禅定中看到。

我们是通过佛在解释日食、月食这种过程中，出于对佛的深信不疑，我们相信有情就是无情；但是他能够变并不等于他就是佛，他能变也不等于他就能够叫我们变，外道就外在这里。他就是佛，也不能叫我们变佛，变佛要靠我们自己修行。在这里呢，求火观是崇火外道，求水叫崇水外道，求风叫崇风外道，求土叫崇土外道。这些法门虽然是外道，而依之修行都能得到一定的人天福报。求土外道，你不可变成土，明白吗？变成土那是堕落，没智慧的人才变成土。所

以我们求土变成土地神，求风变成风神呐，变成这一类的，能得到这些福报的属于歪门邪道有福报，但福报满了以后还要往下落，就变成那些精怪之类的。

各各崇事：各以地、水、火、风作为法门，作为所谓的真理，来依之修行，来成就自己的定力。把心定于这一处，也能成就很大的力量，还靠各人修行的精进的程度。

以此群尘，发作本因：这里的「群尘」是以上这个四大为大类，每一个层其实包含无量的层。光地大里面就有金、银、铜、铁种种种种，光水里面就有酱油、醋、葡萄酒、老白干，还有汽油、柴油……都是无量的，大家明白吗？风还有冷风、热风、大风、小风、微风，还有妖风、菩萨风。我们无量种的心态就刮出无量种的风来。我们在比较粗浊的六识心态中你体会不到，当你心细了以后，就能体会到各种各样的风不一样。

发作本因：作为成就自己了生脱死的指导思想、指导法门。是人则堕生无生执：「生无生」是非生计生。他认为地、水、火、风这无情能够生成有情，生成万法万物，能够成就了生脱死出世的圣人，是非生计生，并不能成就，他妄计为成就。

诸迦叶波，并婆罗门：兄弟三人，老大带领五百人，老二带领三百人，老三带领二百人，兄弟三个都是拜火教。佛当年首先度化老大，去找他说借宿一晚，那个老大很狂妄啊，就故意逗他：「倒是有个地方，可是那里不能住啊。」佛讲：「怎么不能住啊？」「那里有条火龙，你去了以后它会把你吃掉。」佛是明知山有虎，偏向虎山行，就讲：「那就去试一试嘛。」到了第二天早晨，他看到佛还在那呼呼大睡，就把他叫醒，问佛那条火龙哪去了，结果已经在佛的钵里了，并且皈依佛陀。后来又经过二十几个回合，最后老大心服口服，带领弟子一千皈依佛陀，老二老三带领五百人随后也加入僧团。

勤心役身：外道修行非常刻苦，非常认真，一丝不苟。甚至有人的围裙是一层铁皮围着，他就坐在那里，你动他们就触犯刑律，谁也不准干扰他们的清净心。

事火崇水：实际包括前面呢，还有事风崇土，把这个无情物作为指导修行的因地心。求出生死：以生灭之心来求不生灭之果，佛讲呢，无有是处。泥巴瓦块不会帮助你出生死，但是外道修行把心定一处，总有一定的果报，那就是成神啊、仙啊这一类。成其伴侣：因为迦叶波这些外道在前，而进入识阴区宇，修行人在后，佛唯恐这个领域他们不懂，举出了那些外道修行，以其来震惊修行人。

迷佛菩提，亡失知见：把佛知佛见亡失了，成就了邪知邪见。是名第五，计着崇事：计就是着，着就是计，顽固地执着于。崇事，以外道法门为真理，为崇高的事业，以最殊胜的心力来做这些事情。迷心从物：误以为心由物生，本来在因缘法里来讲，是物由心生，这里好了，变成心由物生了，是不是搞颠倒了？立妄求因：以妄想邪知见来作为因地心。求妄冀果：以地水火风作为因地心，能不能成就佛菩萨的果位啊？他能成就那种鬼王、神王的果位，他也把它妄计为这就是成佛了生死。

违远圆通，背涅盘城：圆通法门是从本性而言，世界上的万法皆唯一念之所变现，从根本上而言没有谁不是谁。但是众生在迷惑颠倒中，并不能使这个菩提心起妙用。那么他这个「圆通」呢，他认为在烦恼习气中，万法都能圆通圆融圆满，这个是不可能的。

又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆明，计明中虚，非灭群化，以永灭依为所归依，生胜解者。是人则堕归无归执，无想天中诸舜若多，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第六，圆虚无心，成空亡果。违远圆通，背涅盘城，生断灭种。

这段经文是开示在识阴区宇中，修行人所产生的第六种邪知邪见。这种邪知邪见是执着于圆明，把圆明讲得过头了。

若于圆明，计明中虚：修行人破除了前四阴，进入了一精之明这个大光明之流，再也没有粗浊的色阴、受阴、想阴那种烦恼习气，由于太执着于这个「明中虚」，也会物极必反，怎么反呢？非灭群化，以永灭依：非和灭是一个意思，灭除了，除去了。群化：是以我们心化出来的六根、六尘、六识乃至行阴这种微细的生灭之相。以永灭依为所归依：前面四阴都灭掉了，他把这个识阴区宇当成永灭依。为所归依：把这识阴区宇作为自己的归宿。这里「为所归依」呢，一般是在四空天做文章。

生胜解者，是人则堕，归无归执：这种狂慧就是非归计归。虚空不是真空，不是我们的所归之处，它仍然在凡尘。无想天中，诸舜若多，成其伴侣：「无想天」应该改为四空天。无想天中属于四禅境界，属于色界，有色身；虚空神没有色身，一定是在四空天中。

迷佛菩提，亡失知见：把虚空当成真空，把化城当成宝所。佛在许多经中往往以虚空比喻真空，为什么呢？真空无形无相，虚空与其它有形有相的万法相比，是不是最适合比喻真空？但其实虚空也还是有形相啊，空旷通达，是不是？而真空的那种无相感觉不到，只有智慧能观照到。亡失知见：他的心被境界所转，为什么？因为那种明中虚非常诱惑人，陶醉人，所以佛讲，禅天之乐是欲界男女生活快乐的一万倍，四空天的那种禅定又是四禅天禅定快乐的多少多少倍。

是名第六，圆虚无心，成空亡果：「圆虚无心」就是一种断灭性，很虚妄的，还飘飘然然这种莫名其妙的心，他把它看成是圆融圆满圆通。所以这种圆是非圆计圆，以这种心作为因地心，就像那虚空一样，你看是不是空空荡荡，无牵无挂？把这种虚空神的境界来作为追求的那种果位。

成空亡果：四空天的天人修到非想非非想处天还要往下落，最后还是落空。但是在四空天证阿罗汉的这些圣人呢，是定性阿罗汉，虽然境界不能提升，但他不会落空。落空还要受苦报啊。

违远圆通，背涅盘城：讲圆通，万法万相圆融是一体，没有谁不是谁；讲圆满，我们真心本来面目中不失一法，不缺一人，不弃一时，法外无心，心外无法；讲圆通，彼此之间自他不二，没有哪一法不是哪一法。明白这个道理，无修无证，你即已了生脱死。不明白这个道理，你修禅定，始终保持定慧均等、动静平衡这种心态，观静待变，总有水落石出之时，也叫圆通。可是修行人在这个境界，既没有明一心三藏之心，又违背了修禅的原则，而妄加动心起念，过早地执着，叫「违远圆通」。

背涅盘城：即使小乘涅盘城也必须证到人我空，不了义大乘涅盘城是证到法我空，圆顿大教的涅盘城是三空真如，人我空、法我空证到以后还要空，从空出有。在这种情况之下呢，以四空天虚空的境界作为归宿，就是「背涅盘城」，得少为足，未果计果。生断灭种：也就是前面讲的，与舜若多这些虚空神之类作为同一类。

又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆常，固身常住，同于精圆，长不倾逝，生胜解者。是人则堕贪非贪执，诸阿斯陀求长命者，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第七，执着命元，立固妄因，趣长劳果。违远圆通，背涅盘城，生妄延种。

这是讲识阴区宇行人所发生的第七种阴魔境界。这里是执着这个肉团身要常住于世。本来破除了行阴，即使外道来讲，都还要厌有归空，钝根阿罗汉要入空证空，他却在这个时候感到在识阴区宇这个肉团身不也是很好吗？他又不想回到色、受、想那种粗浊的境界中去，要保持这个肉团身常住于世，就跟修仙道一样，他属于这种情况。下面我们看这段经文。

若于圆常：修行人在识阴境界已经知道，这个识阴为一切万法之主，为一个肉团身之主，在十方三世，识阴第八识是一，七识我执是无量。很奇妙的是，当我们破除了行阴进入识阴区宇，第七识并没有破除掉，明白吗？它这个时候居于第八识，把这个第八识执着为自己，这叫「常」或者「圆常」，而且所有的第七识、所有的万法都是以第八识为常。他到了这个境界，反而不想来证人我空，他想把色身就保持在这种境界里，大家能理解吗？他不愿意证空，也不愿再到前面去生死了，让这个肉身长生不灭。既不要六道轮回，又不要入空，属于这种情况。

固身常住：他要把这个肉身与这个第八识——第八识是永不生灭的——要跟它同步，第八识也不死，我这个肉身也不死。这想象得是很美啊！但是即使我们破除了行阴，成了这个最后一身，色身在不知不觉中是不是不断地衰老？而且我们前世修来的这个寿命是一个定数，佛也不转定业，到了一定时候，色身终究要归于销灭。不管你坐几千年、几万年、几亿年，你这个变数都是有限，即使在非想非非想处天，也不过是八万大劫，何况你这肉团身你再怎么样，不可能跟四空天的天人那个命来比。所以佛在前面讲十种仙，讲千千万万岁，到了千千万万岁与那个舍身修心的天人一样不一样啊？第一层天的天人就有九百万岁，但成仙的人最多几千岁、几万岁而已。明白吗？因为这个肉身不大好保留的。

固身常住，同于精圆：色身与一精之明同圆，因为这个一精之明它不会死，一死的话就无从谈起了。色身与一精之明来共同圆融在一起，叫妄计圆常。长不倾逝：「长」就是永远，「倾」是老，「逝」是死，永远不老不死。是人则堕，贪非贪执：这是执着这个贪不到的贪。诸阿斯陀，求长命者，成其伴侣：所以佛出世的时候，据说这个阿斯陀已经好几千岁了。

迷佛菩提，亡失知见：我们这个心性是不生不灭的，并不是讲我们这个肉团身不生不灭，但生生世世的肉团身生灭以后，在将来明心见性的证量境界，我们可以把生生世世的肉团身重新以神通显现出来，那是无量色身三昧神通示现的化身。但事实上，我们过去生生世世的肉团身现在在哪里？是不是在这里呀？是不是在我茶杯里啊？由此好好观照，大光明中谁非谁，无量的我的那些肉身到哪里去了？就是当下。亡失知见：因为他见道不真实。

是名第七执着命元：「命元」就是识阴。识阴是一切万法生命之源，这个由识阴讲到五阴。凡夫以五阴为真实成就世间法，二乘以五阴为空寂成就出世间法，诸佛菩萨善得中道，了色即空，达空即色，祖师大德判为出世间上上法。

立固妄因，趣长劳果：因为这个识阴是寿命之源呐，修行人到这里来讲，认为这是究竟，这种想法非常顽固。立固妄因：「固」是把这个肉身固下来，但肉身不能固，识阴也不能叫你肉身固，他把这个识阴作为能够坚固肉身之因，这是虚妄的。趣长劳果：「趣」就是轮回，或者执着，「长劳」是在尘劳中打滚。

违远圆通，背涅盘城：他改变了自己的初衷，本来是要见空性，而现在肉身缠住了，是不是违远圆通了？他失去了信心。禅宗以空性涅盘为宝所，那么这种邪知见以肉身真常为涅盘，所以是「背涅盘城」。生妄延种：「妄延」是虚妄地想自己的生命能够延长，实际上不能延。妄延种，就是跟那个修外道仙道是一类的。

又善男子穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。观命互通，却留尘劳，恐其销尽；便于此际坐莲华宫，广化七珍，多增宝媛，恣纵其心，生胜解者。是人则堕真无真执，吒枳、迦罗，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第八发邪思因，立炽尘果。违远圆通，背涅盘城，生天魔种。

这段经文是开示修行人进入识阴区宇所出现的第八种邪知邪见。观命互通：在识阴区宇，他看到一切的万法相互之间都有不可思议的相互的摄受力。

万法都是一个本体，它可以变现出无量的有命或者无命。有命无命都是我们真心本来面目在玩魔术，在表演游戏而已，我们执着在里面，就会给造成痛苦和烦恼，但是出于好奇心呢，在人道、天道是不是很快乐啊？就跟做游戏一样。既有快乐的游戏，也有烦恼的游戏。所以从这里来讲，在这个行阴区宇里仍然会打妄想。

却留尘劳：破除了行阴后，他能够知道过去现在未来，所以想起过去时候还有点留念，比如在天堂、人道那种快乐。恐其销尽：想着马上都要成佛了，这些东西都没有了，以后再想乐也乐不到了。意思来讲，快成佛之前是不是再快乐一下呀？便于此际，坐莲华宫：他这个时候把坐莲华宫当成好玩，自己变现一个莲华来坐起来。告诉大家，连鬼神、妖魔鬼怪都可以变现莲华台，坐在莲华上现庄严相，这是一种神通法力。广化七珍：自己变化金银财宝、琉璃珍珠、砗磲玛瑙。「七珍」是表无量的珍奇宝物。多增宝媛：「宝媛」是表美女。自己还变化出许许多多的美女，如果是女众的话呢，他可能要多增宝男。恣纵其心：「恣纵」就是放纵、放荡，来做这个男女下流，自得其乐。

生胜解者，是人则堕真无真执：这里是非真计真，自己认为这是快乐，其实这正是痛苦。由于有此种心态，所以必下无间地狱。吒枳、迦罗，成其伴侣：「吒枳」是一个人，解释成汉语叫作结缚，是专门造烦恼。「迦罗」翻译成汉语叫我所作，认为这个世间的万法都是由我所来成就，他们能够变化成就这个世界，能够束缚众生，管理众生，变化众生。

迷佛菩提，亡失知见：真正的菩提，真正的解脱，是对整个十法界万法刻骨铭心地感受到都是我一个念，生也是我，死也是我，生不值得爱，死不值得害怕，都是我自在变现。快乐也好，痛苦也好，都是我自在变现。明心见性的大菩萨能以无量色身三昧变佛、变菩萨、变天、变人、变鬼、变畜生乃至变泥巴瓦块、变风、变雨，在十法界各个法界教化众生，处处感到自在快乐。虽然诸佛菩萨与我们时时刻刻在一起，你能不能感觉到啊？感觉不到。因为你是以凡夫的心来看待诸佛菩萨。众生眼中，诸佛菩萨也是众生；在佛菩萨眼中，众生皆是佛。当我们心态改变了以后，明心见性以后，你再看一切的万法一样不一样？不一样。你对一切充满了关爱，充满了慈悲，是不是？

明心见性了，你就是见佛。佛在《妙法莲华经》讲，舍利弗，有人听你讲《法华经》，这个人就是见你，就是见我释迦牟尼佛，就是见到了一切佛、一切大菩萨。这个法唯智能知，唯智能解，唯智乃证。成佛成菩萨是我们心态的解放，所以「迷佛菩提」就是迷的这个菩提。

亡失知见，是名第八，发邪思因，立炽尘果：「邪思因」无非是我执、情执。一切的邪思邪行，以贪男女之欲为根本，万恶淫为首。立炽尘果：「炽」是非常明显，非常强烈，不可以改变，就是这回事。「立炽」，就是你种瓜得瓜，种豆得豆，它带有非常恳切、严厉、强烈的警告。万法皆空，因果不空。

又善男子，穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。于命明中，分别精粗，疏决真伪，因果相酬，唯求感应，背清净道，所谓见苦、断集、证灭、修道。居灭已休，更不前进，生胜解者。是人则堕定性声闻，诸无闻僧、增上慢者，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第九，圆精应心，成趣寂果。违远圆通，背涅盘城，生缠空种。

这段经文是开示在行阴区宇中的第九种阴魔境界，针对已经证果、断除了分段生死的阿罗汉圣人而言，在破除识阴的过程中，也有可能走火入魔，而且这些阿罗汉已经发心回小向大，来修法我空。

于命明中：「命明」是讲进入识阴区宇那一种特征，怎么「命明」呢？他能知道十二类众生的生生死死、来龙去脉、相互之间的这种轮回变异，但只知其然，不知其所以然。他不懂得是由我们的一念心随着所造种种业缘而变现，他最多认为是你的业缘所产生。

因缘和合而生，注意，与因缘和合而有不一样。因缘和合而有是指我们生生世世做人、做鬼、做畜生、受福报、受苦痛，在我们真心本来面目中本来就有这个东西，它随着我们做种种善业、恶业、无记业这个缘显现而已。因缘和合而生，是指我们本来没有这个东西，是因为因缘和合以后而产生的这个东西。要懂得缘起性空，性空是本有，缘起是性空随缘显现出妙有。那么因缘分散而死了，死是不是妙有啊？生和死都是妙有。我们的真心本来面目非有非无，非生非死，随缘显现而已，这是佛法的命脉。讲这个「命明中」，实际上是明而不明，如果明了的话，他就不会走火入魔。

分别精粗：四空天的天人的生命比有色界的要精明一点，做人比做鬼、做牛马的命要精，狗啊、猫啊的命呢，比那蚯蚓、细菌的命是不是要精呐？是这样的作分别法。在现相上似乎得到了

一些道种智、差别智，但在质量上还没有从根本上能够把握粗与精。

疏决真伪：有智慧的人处理日常事务有条有理，没有智慧的人是眉毛胡子一把抓，抓了芝麻丢西瓜。无论世间法出世间法，都要学会调理。决，通过调理，我们就可以分别轻重缓急、是非好坏，取长补短。真伪，大体来讲，无漏为真，有漏为伪。无漏，小则阿罗汉，不落三界六道，通教、别教的菩萨不会漏到小乘，究竟而言，一心三藏才是无漏不思议，这是绝待之真。所以明一心三藏之菩萨，在见道位即为真修、真无漏，不漏一法。有漏就是伪呀，细说广说，分为无量的层次。同为凡夫，你有一点点善心，就能得到一点点受用。漏在贪，你就要得贪报；漏在嗔，你就受嗔恨心的报应。所谓不以善小而不为，不以恶小而为之。这就能使我们的生命层次在生生世世中逐步地圆满。

因果相酬：通过「疏决真伪」从粗相上来看，他懂得因果报应，丝毫不爽。

无量法门，无量法界，各有各的不同层次的解脱功德。那么从总体上来讲，他懂得要以无漏之因才能成就无漏之果。唯求感应，背清净道：对我们修一心三藏法门的人来讲，你越精进，功德提升越快，你大做佛事，不断地提起观照，就有感应。我怎样与这个茶杯感应？我怎样与对面吹来的风感应？是风吹我？还是我吹风？

对于修禅而言，这是最敏感的一个问题。他就是不能感应，保持一种动静平衡、定慧相等的心态，什么都不想，但是必须提起正念。他是观境待变，不可以求感应，稍微一动就容易走火入魔，因为他没有明心见性。一感应了，只知道行善断恶，断的那个恶是谁啊？是不是还在断自己呀？

谓见苦、断集、证灭、修道，居灭已休，更不前进：「见苦断集」是讲声闻之法，苦集灭道四圣谛法门。见苦，你就明白什么是苦，苦苦、坏苦、行苦，还有所谓八苦等种种苦。断集，「断」是销除，「集」是形成诸苦之因。诸苦之因无非是贪嗔痴慢疑等种种邪见邪行。证灭，是解除了肉团身分段生死，证得人我空。修道，就是通过种种办法来断掉苦因。《阿弥陀经》就讲了，五根、五力、七菩提分、八圣道分，讲全了是三十七个道品，在这里不做详细介绍。

居灭已休，更不前进：「居灭」就是成就人我空，证到了四果罗汉。「已休」是以此为圆满，从此就休息了，再不修行了。更不前进：什么事也不想做了。阿罗汉开了宿命通以后，他看到自己无量百千万亿年以来，做人、在天的时间是刹那而已，做鬼、做畜牲、下地狱的那个时间是无量无量百千万亿年。他看到那个上刀山、下火海、进油锅的果报，害怕得全身每一个毛孔、每一个细胞都在流血，失魂落魄，所以他再也不敢到六道来，连在天上享天福都不敢。也就是有些人所担心的，既然我们本来是佛，堕落为众生了，当我们再成佛以后，会不会再堕落为众生？阿罗汉有这种心态，所以他再也不敢从空出有，不敢来行菩萨道教化众生。

生胜解者，是人则堕，定性声闻：有些经典上把阿罗汉说成钝根阿罗汉，钝根钝根，就是笨蛋；也有些经典上把阿罗汉说为焦芽败种，败种败种，有没有用啦？焦芽焦芽，也没有用啦。发的芽已经焦了，它再也不能长出植物了。诸无闻僧，增上慢者，成其伴侣：「无闻僧」就是前面讲的无闻比丘，把初禅天说成是初果罗汉，把二禅天、三禅天、四禅天就说成是二果、三果、四果罗汉。他连什么叫罗汉都不懂，认为证到了禅定功夫就是阿罗汉。就像这个阿罗汉不懂得什么是佛，认为证到了阿罗汉就是佛，是不是一样的错误啊？成其伴侣：定性声闻与以上的增上慢人属于同一类型。

迷佛菩提，亡失知见：他失去了佛知佛见，而以偏空涅盘来自我满足、自我陶醉。是名第九，圆精应心，成趣寂果。违远圆通，背涅盘城：「圆精」的「圆」是讽刺义，是偏圆，偏于精而背离了粗。他把有形有相的万法那种所谓粗当成了别人，也就是说只求美善，而否定丑恶，这叫「圆精应心」。只见好事、美事，而躲避丑事、臭事、脏事，所以这里圆不圆呐？他不懂得即美即丑、即善即恶、即一即多、即空即有，这才是我们的真心本性。成趣寂果：成就了这种寂灭的果位。本来可以继续向前走，但自己把自己障碍了，这叫「违远圆通」。背涅盘城：佛在《法华经·化城喻品》把小乘人的涅盘说为是化城，到这个宝所才走了一半的路，居化城而当宝所，你就是背涅盘城。

生缠空种：这是挖苦讽刺，怎么「缠空种」呢？虚空也是我们一种无明的化身，因为四果罗汉解除了肉团身这种生相尘劳之苦，证得个虚空身，也就是灵体跟虚空纠缠在一起，是不是很枯燥无聊啊？圆顿大法把小乘人的人我空说成是枯定。

又善男子，穷诸行空，已灭生灭，而于寂灭精妙未圆。若于圆融，清净觉明，发研深妙，即立涅盘，而不前进，生胜解者。是人则堕定性辟支，诸缘独伦，不回心者，成其伴侣。迷佛菩提，亡失知见。是名第十，圆觉?心，成湛明果。违远圆通，背涅盘城，生觉圆明不化圆种。

这段经文是开示在识阴区宇的第十种阴魔境界，特对修缘觉、独觉这些修行人而言。若于圆融，清净觉明：破除行阴以后，在缘觉、独觉修行人而言，已经证得六根通用，能够觉照到万法相互之间的生死轮回、来龙去脉，但不知其所以然。发研深妙：在观照到这种觉明的基础之上进一步用功，定力转深，感觉更加殊胜。即立涅盘：这个时候他非常珍惜、看重这种自在解脱，然后不能再动，害怕还会出现那种六道轮回。他从现在开始永远不敢再去攀六尘之缘，随之六根是不是废掉了？废掉以后，因为我们心里就想空、想空、想空，是不是能把身体变空啊？我们这个心既能把空变有，也能把有变空。这里他以空性涅盘作为究竟涅盘，而不前进，不会再去破除法执证法我空，更不存在去破二空去证三空真如。

则堕定性辟支：堕落是指先前发愿成佛的菩提心现在堕落了。定性，就是再也没有多大用处了，最大的福报就是当个辟支佛。辟支佛，讲全了叫辟支伽罗，解释成汉语也叫解脱。诸缘独伦：「伦」是表类，「缘」是表缘觉。他从十二因缘的任何一个环节下手都能成就。独觉是指在没有佛和佛法的年代，修行人凭过去世中的善根，独自对宇宙来求得一种空性解脱。

不回心者，成其伴侣：这里的阿罗汉和辟支佛不肯回小向大，最后成为同一个类型。

迷佛菩提，亡失知见。是名第十，圆觉?心：这个「觉」是有邪觉，「心」是有我执，「?」是契合、圆融，以自己的邪觉当成真心，还自以为是圆融圆满圆通。成湛明果：这里「明」是指无明，以邪知邪见来以为就是佛知佛见，就是成佛究竟。这里「湛」是非湛，是自以为是的那种湛。

违远圆通，背涅盘城，生觉圆明：「生」是成就，成就了这种妄觉，却自以为圆满的大光明；或者解释为成就的这种邪觉，其实仍然是无明。不化圆种：他没有把法执化掉，却自以为已经圆融圆满圆通。

阿难！如是十种禅那，中途成狂，因依迷惑，于未足中，生满足证。皆是识阴用心交互，故生斯位。众生顽迷，不自忖量，逢此现前，各以所爱先习迷心，而自休息，将为毕竟所归宁地。自言满足无上菩提，大妄语成。外道邪魔，所感业终，堕无间狱；声闻缘觉，不成增进。

即使在识阴区宇所出现的十种邪知邪见，前面已经破了四十七关，第四十八关通不过，最后还下无间地狱，是不是非常可怕呀？如是十种禅那：「禅那」就是禅定，外不动为禅，内不乱为定。所谓外不动为禅，明白整个十法界万法都是一个人一个念之所变现，对外部环境还动不动了？你心里还害怕不害怕了？这就是当处禅那、当处禅定，这是如来禅，这是出世间上上禅，这是自性本禅、自性本定，这是首楞严大定。而这里的禅那是对境之定，是生灭之法。

中途成狂：在半道上走火入魔了。原因呢，就是打妄想，既然有自他之别，就难免发生邪知邪见。因依迷惑：他没有明心见性，「虽终日行，而不自觉，枉入诸趣」。像这种禅定，百分之九十九点九九九……九不尽，都要走火入魔。

于未足中，生满足证：为什么？他不知道什么叫「满足」，什么是如来果位。他是瞎子摸大象，所以非果谓果，未足谓足。

皆是识阴用心交互，故生斯位：这都是在识阴区宇中用心发生了问题。要修禅定，应该始终保持动静平衡的心态，以定慧均等的原则观境待变，不忘正念，是这种用心，稍微动心起念你就走火入魔。这种法好懂，好讲，行起来很难。许多人到不了识阴的境界，在前面色阴境界都出不来，即使到了这种境界都还会出大纰漏。故生斯位，是所以出现这种情况。

众生顽迷，不自忖量：往往凡夫因地不知天高地厚，自以为是啊。众生的毛病总是把自己看得很高，总是想占人上风，即使再下下劣的人，他一定会把眼光瞄准一个不如自己的人来满足自己的虚荣心。凡夫不懂得见贤思齐，就是有一个我执，我们好好检点一下自己。

逢此现前，各以所爱：境界现前的时候，我们按照自己的习气去选择，结果破坏自己的定力，造成业障。

先习迷心，而自休息，将为毕竟所归宁地：修禅定之所以走火入魔，生邪知邪见，所谓冰冻三尺，非一日之寒，都是与自己过去世中的习气有关系。而自休息：是停步不前。将为毕竟：是未证谓证。这就是过去世中的那种自以为是、贡高我慢的习气在最关键的时候伤害自己。自言满足，无上菩提，大妄语成：他根本都不懂得什么叫无上菩提，这个不过是鬼神外道的境界，却作为成佛菩萨的境界，所以「大妄语」啊。

外道邪魔：心外求法即为外道，回光返照则为正道。所感业终，是福报满了以后。堕无间狱：因为破除行阴之后，他本身就已经有很大的人天福报了，自己变现金银财宝，自己变现美女供自己享受是不是福报啊？凡是享乐的人，他总有这个习气，福报耗尽的时候，他都改不了。改习气要从小的时候改起，不能纵容自己，不要以后再说吧，不能自己原谅自己，我们现在想改就能改，否则到一定的时候你想改都改不了。

声闻缘觉，不成增进：虽然不成增进，他还有增进的希望。因为他既然进入识阴区宇，已经是回小向大的菩萨，已经有了功德，明白吗？如果这些声闻缘觉见到一心三藏的道理，这些人真是刹那常住。

汝等存心秉如来道，将此法门，于我灭后，传示末世。普令众生觉了斯义。无令见魔自作沉孽，保绥哀救，销息邪缘。令其身心入佛知见，从始成就，不遭歧路。如是法门，先过去世恒沙劫中微尘如来，乘此心开，得无上道。

佛在每讲这么一段经文以后，都是这么语重心长。「存心」就是用心。「秉」就是恭敬奉持。如来之道：狭义地来讲，如果把这种动静平衡、定慧均等的法门传下去，把五十种阴魔境界这种情况预告后来人，让他们在境界现前之时，心里有个底，也是能成就。从究竟义来讲，这个「如来道」是一心三藏无上之道。此法无风险，当下大成就，何必修其它种种法门啊？

于我灭后，传示末世：「末世」就是末法时代。再一次提醒各位，佛灭度以后有正法一千年、像法一千年、末法一万年。佛不提正法一千，不提像法一千，独提末法，佛是在对谁发号施令？

我们再回想佛在《妙法莲华经》不提一二，也不提三四，只提第五个五百年，有人弘扬《妙法莲华经》，菩萨要来护法。我们现在正是处于第五个五百年的第四百七十五年，所以我们离第五个五百年结束还有二十五年。我们现在正处于末法时代第五百五十五年，属于我们的时代还有九千四百四十五年。佛这个号令是对谁而发？古今中外几千年，乃至当今世界，好好查一查，好好想一想，我们这一代人任重道远，我们应该怎么办？我们不要带着遗憾去见老佛爷。我每当看到佛专提末法时代，专提第五个五百年，我就感慨不已，真想自己有无量的千百亿化身！可是我是个草包，所以只有把希望寄托在我们全体同修，大家都来发心，一传十，十传百，传千传万，像滚雪球一样，诸佛菩萨、天地护法神明会铭记我们的功德，我们要把这个心发得非常真实。

普令众生：一个「普」，说明《法华经》《楞严经》如来藏心地法门适合于一切修行人，它是无量法门总纲领，它就是我们宇宙人生的真面目。不存在谁根机浅深、谁文化高低、谁修行过没有修行过，只要你来听闻大法，必得受用无疑。觉了斯义，是明白这个道理。无令见魔，自作沉孽：「见魔」特指识阴区宇这十种心魔，「自作沉孽」是自己害自己，「沉」是沉沦之义，「孽」是坏、邪、糟糕之义。保绥哀救，销息邪缘：「绥」是保护，「哀救」是以慈悲心救度众生，「销息」就是销除，「邪缘」就是邪知邪见那种因缘。明来暗消，把正知正见提前警告修行人，就可避免未来邪知邪见的发生，但是也要当事人能够接受，否则佛也不度无缘之人。

令其身心入佛知见，从始成就，不遭歧路：佛知佛见无非是开示悟入如来藏大法，其它皆为方便说。大家注意，方便法虽说难修难成，果真如法修行，一定能成就。修禅按照动静平衡、定慧均等、观静待变、提起正念的原则，这十六个字做到丝毫不差，你就是能成就，不可以怀疑。问题是你能不能做到这一点，又当别论。而一心三藏大法对修行人来讲，只要你听懂了就成就，百分之百，而且修得好当下成就；差一点，几天几个月几年而已，都能成就，绝不是遥遥无期，而是指日可待。

这里「入佛知见」以后，马上跟着一个「从始成就」，这个法重要啊！一开始就已经成就，成就你不落三恶道，不落六道轮回，就你为分真即佛，从始就成就，到终就成就圆满大佛。不遭歧路，你中间没有岔路可走。

如是法门，先过去世恒沙劫中微尘如来，乘此心开，得无上道：「如是法门」，是像一心三藏这样的法门。「先过去世」，是过去恒沙劫中。乘此心开，得无上道：我们做双重观照。第一，乘一心三藏之心而开，得无上道；第二，像阿罗汉、辟支佛那样，先破除粗重的见思烦恼，证得人我空。乘此心开，他总有水到渠成、瓜熟蒂落的这种功夫。

识阴若尽，则汝现前诸根互用。从互用中，能入菩萨金刚乾慧，圆明精心于中发化，如净琉璃内含宝月。如是乃超十信、十住、十行、十回向、四加行心，菩萨所行金刚十地、等觉圆明。入于如来妙庄严海，圆满菩提，归无所得。此是过去先佛世尊奢摩他中，毗婆舍那，觉明分析微细魔事。

识阴若尽，则汝现前诸根互用。从互用中，能入菩萨金刚干慧：识阴若尽，一般相当于圆教初住位菩萨，相当于《金刚经》的佛。则汝现前诸根互用：识阴破除以后，我们证到了圆教初住位，在这个前提之下继续修行，而达到「诸根互用」。

诸根互用，不要单纯地理解为那种神通变化。我们眼睛看到这个茶杯，注意，就知道这个茶杯就是我；随便拿起一张小纸片，眼睛看到了，这就是阿弥陀佛。这一根是不是代替六根用啊？一见一切见。耳朵听到一个声音，牛叫也好，马叫也好，赞叹我也好，诽谤我也好，你知道这个声音就是我，就是阿弥陀佛，叫不叫六根通用啊？嘴里吃一个苹果，吃一口大米，你知道米就是我，我就是米，我是自心取自心，叫不叫六根通用啊？

所以圆顿心地法门，一修一切修。佛在《大般涅盘经·如来性品第四之三》讲，能够受持大乘佛法——唯指《法华经》《楞严经》圆教大乘——他的肉眼就是佛眼。以此类推，他的肉耳是什么耳啊？佛耳。这个鼻子呢，还是佛鼻。就是这个道理。我们不是局限于鬼神道的那种现量感应。

破了识阴的菩萨，这个时候他的第八识就转为大圆镜智——我们叫大圆球镜智，他舍识用根，从根本上来观照。同样还是这个六根，他当下转识成智，当下转这个凡夫业报身为菩萨愿身。

从互用中：这是提起观照，没有哪一法不是我，没有哪一法不是哪一法，颜色就是声音，声音就是香味，何况人与人之间？能入菩萨，金刚干慧：这里一般判为是等觉后心。等觉到妙觉就剩了一级，唯有生相无明要靠诸佛加持才能破除，你自己破除不了生相无明。因为生相无明居于真心本来面目与业相无明之间。业相无明我们能看到，实际上这个生相无明可以作为业相无明之因，这是我们所不能觉察到的问题。

圆明精心：「圆明」观照为报身功德，即能修、能证、能行的那种智慧，也可以称为妙智。「精心」可以观照为法身功德本来面目，是我们通过修行所证到的那种理体，它本来就有，但不修不得。于中发化：这个「中」就是明心见性以后，带果行因、修因证果的整个连续过程。「发」为成就，「化」为化身。我们证到了化身佛，即圆满了法身佛、报身佛、化身佛三身功德，所以这三身佛我们是一证一切证。

如净琉璃内含宝月：这是打比喻，琉璃宝内外光亮通彻，比喻我们的法身，「内含」是比喻报身，「含」是一种功用、妙用，「宝月」是表化身，化身像月亮一样圆满、自在、清凉，自他两利。所以宝月与净琉璃、与内含，是不是三位一体？

月亮挂在天上，整个十方三世的空间是不是净琉璃啊？那月亮这个化身与十方三世空间万法是不是当下圆融为一个本体？当然这个比喻没有办法很确切。比喻比喻，帮助我们观照，经不起钻牛角尖的人去推敲。

如是乃超十信、十住、十行、十回向、四加行心，菩萨所行金刚十地、等觉圆明：如是乃超，是在成就禅宗果位的时候还没有超。下面「十信、十住、十行」，注意，这个「十信」是从初信位开始，也就是通教明心见性以后，他的等级还在圆教初信位菩萨以下，他只是现在有条件能够超了。但通教这种明心见性以后，能自发地从空出有，所以他的等级还次于圆教初信位的菩萨。我们讲圆初住明心见性，要费一点唇舌，圆教初住位分为十个信位，叫十信未满如圆初住，在十信位的菩萨从初信开始即已是明心见性。这里十行、十住一直到等觉圆明，前面刚刚讲过，不再重复。

入于如来妙庄严海：那就是妙觉位菩萨，诸佛如来也叫妙觉。妙庄严海，这是比喻形容诸佛如来果地功德，万德庄严，万法具备。无量的智慧德能福报无不具足，这是我们的本来面目，一切众生本来具足，我们当下就是。不管在天在人在鬼，在畜生、泥巴瓦块，一切众生本来具足无量智慧德能。只是因为我们我执没有破，烦恼习气没有破，所以得不到受用。《法华经》有一个经典的比喻，叫「乞丐怀珠，枉受贫穷」，是不是？乞丐把一个无价的宝珠放在身上去讨饭，他是不是大富翁啊？可他不把那个宝珠拿出来用，他讨饭是不是冤枉受苦？实际上众生在凡夫因地都是怀珠乞丐。所以佛讲众生是可怜悯者，明明就是大富翁，不需要吃什么苦，只要认可了、明白了，当下成就；但他却由于自己的我执愚痴，却在六道里冤枉地轮回受报。

圆满菩提，归无所得：这是你本有的，不是你得到的外快，你本来就是圆满菩提，你得到什么？这是提起我们的信心。只要你明白了，深信不疑，当下即是，你说哪样不是你啊？再想一想，就是坐到监狱里，那牢房是不是你？哪里不是你呀？会调整心态的人，虽苦犹乐，他不可能产生烦恼。骗走了我一千万，一千万有没有到你的心外去啊？一千万到了张三口袋里，张三的口袋是不是还是你的口袋？你心量放得这么广，生生世世尽虚空遍法界都是你。只有当你舍得一无所有的时候，当下所有的东西全部是你，这是不可思议的境界，唯智乃知，唯智乃证，唯智乃信。

此是过去先佛世尊奢摩他中，毗婆舍那，觉明分析微细魔事：「奢摩他」是真心本来面目，一切的万法都离不开奢摩他，唯心所现就是唯奢摩他所现，心外无法，法外无心。「毗婆舍那」一般是指禅那观照。觉明分析，是指智慧分析。诸佛如来既是当局者，又是旁观者，当局是自己身临其境，旁观是观照其他人在这个过程中所出现的种种情况来综合分析。微细魔事：修行人到识阴区宇，已经是进入高品位，出现这种非常微小而精细的魔境。很遗憾的是，往往越到高品位出事了，受的果报还越重。

魔境现前，汝能谙识，心垢洗除，不落邪见。阴魔销灭，天魔摧碎，大力鬼神褫魄逃逝，魑、魅、魍、魉无复出生。直至菩提，无诸少乏。下劣增进，于大涅盘心不迷闷。

魔境现前，汝能谙识：把佛提出的这五十种阴魔境界提前预告修行人，所以当境界现前的时候，我们有备无患。谙识：哦，这个佛提醒过。果然这种境界现前了，一念悟而无咎。所以圆顿心修法门不怕念起，只怕觉迟，而且我们提倡在一起共修。当一个人糊涂的时候，同修之间往往一语惊醒梦中人，当面不为是非，这点很重要。你不能带着下劣心来对抗。智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。往往那些很愚蠢的人在关键的时候，他就能讲出一个好主意，你信不信？下下人有上上智，我们不要轻慢。

我们在日常生活中，时时都有魔境现前，你怎么办？一定要破除我执，一定要圆融人我是非，否则你得不到诸佛菩萨认可，得不到龙天八部护持，连鬼都看不起你。鬼神都有他心通，你的动心起念瞒不住鬼神，我们不要自作聪明啊。你跟诸佛如来、护法神明耍滑稽，只会自讨没趣。你在耍滑稽当下，鬼神都在给你瞪眼睛。你心中只要起了妄念，马上想起有护法神明在看着，当下上忏悔就没有事。忏悔就是功德，惭愧心就是功德。

心垢洗除，不落邪见：把我执破除掉，心垢除掉了，就不会有邪知邪见，面对一切境界想都不用想，你自然就知道该怎么样做，就变成自性流露。阴魔销灭，这是指心魔邪见。天魔摧碎：这是高层次的外魔，你心亮了，这些天魔靠都靠不了。大力鬼神，这是些低等下劣的邪魔。褫（chǐ）魄逃逝：「褫魄」就是丧魂落魄，都逃跑了。「魑魅」不仅是下等的鬼魔，而且力量也比较薄弱。无复出生：他就没有办法来见你，没有办法站到你的面前。

果真明心见性的人，他心力很强，就把小小的邪鬼邪神都屏蔽在很大的一个范围之外。但是，

即使明心见性，执着于戒坏见不坏，你不重视实修实证，你眼前亏要吃啊。

直至菩提，无诸少乏。下劣增进，于大涅盘心不迷闷：明理之人一直到成佛，他不会感到缺少什么。东西都在自己心里，心念一转，所有问题都解决。明心见性以后仍然叫「下劣」，这是相对而言。住位菩萨对行位菩萨是不是下劣啊？行位菩萨对向位菩萨是下劣，向位菩萨对地位菩萨又是下劣，初地位对二地位、三地位对四地位，上上胜下下，下下为下劣，上上为上胜。所以明心见性以后，仍然存在一个不断圆融圆满的过程来成究竟佛。象龙女那样当下就成圆满大佛，毕竟是千古罕见。于大涅盘心不迷闷：「大涅盘」是指成究竟圆满之佛。心不迷闷：明心见性之人不存在迷闷的问题，只存在增加功力的问题。

若诸末世愚钝众生，未识禅那，不知说法，乐修三昧。汝恐同邪，一心劝令，持我佛顶陀罗尼咒。若未能诵，写于禅堂，或带身上，一切诸魔所不能动。汝当恭钦，十方如来究竟修进，最后垂范。

愚钝众生，是指凡夫起修，你不能够把《法华经》《楞严经》一心三藏之理搞明白，而喜欢修禅定。不知说法：这里的「说」可以解释为悦，是法喜之义。他不通《法华经》《楞严经》，不能明心见性，这就是「不知悦法」。未识禅那：你不知道在禅定过程中会遭遇五十种阴魔境界的干扰。说是五十种，其实是无量种，你都不知道会出现什么情况。但是我们把这五十种情况搞明白，触类旁通，就不会有大问题。「乐修三昧」就是修禅定。

汝恐同邪：要防止他出现以上五十种阴魔境界，佛叫他的弟子们包括阿难在内的法会大众，都要发慈悲心帮助众生。一心劝令，持我佛顶陀罗尼咒：如理如法地受持楞严咒，按照三密相应的原则，可以防止外魔干扰，也可以解决自己的心魔。若未能诵，写于禅堂，或带身上，一切诸魔，所不能动：这里一目了然。

汝当恭钦，十方如来究竟修进，最后垂范：这里告诫修行人，必须正当名分地以恭敬心、感恩心，受持《楞严经》这部最圆满的教典。这里「最后」解释为最圆满、最彻底。「垂范」是示范成佛的经典、经王。《楞严经》五种经题中其中一个就是《妙法莲华王》，也就是诸经之王。《楞严经》是详细展开、分说《法华经》；《妙法莲华经》是高度地概括、归纳、总结《楞严经》。这两部经互为表里，互为纲目。

阿难即从座起，闻佛示诲，顶礼钦奉，忆持无失。于大众中，重复白佛：如佛所言，五阴相中，五种虚妄为本想心。我等平常未蒙如来微细开示。又此五阴，为并销除，为次第尽？如是五重，诣何为界？惟愿如来，发宣大慈，为此大众清净心目，以为末世一切众生，作将来眼。

阿难即从座起，闻佛示诲，顶礼钦奉，忆持无失，于大众中，重复白佛：阿难接受了佛的教诲以后，深感任重道远，深感责任重大。「顶礼钦奉」就是以殷重之心，顶戴奉持佛最圆满的教诲。「忆」是念念在心，「持」是时时不忘，事事处处都不坏。「无失」是时时事事处处，念念在道。要警惕，修行人三天不听课就要退转，甚至一离开讲经堂就可能退转，人我是非、嗔恨心就来了。我们只有经常在一起探讨，才能互相取长补短，互相鼓励、鞭策，有利于把我们整个法华道场形成气氛，连成一片，扩大影响。这是菩萨的责任，会使我们人天福报修得更圆满，而且可以因此不断地摄受一些门外汉，让他们能够到正法道场里来成就。

这是阿难在楞严会上最后一次向佛请法——别看《楞严经》讲的什么五蕴、六入、十二处、十八界、七大，实际上这些法讲到底就是讲一个五蕴之法——在这里分三个问题。

五阴相中，五种虚妄，为本想心：虚妄是假，本想心是真，五种虚妄都是我们本想心所一念变现，求佛进一步地开示何为真妄不二。我等平常未蒙如来微细开示：佛讲了三藏十二部经，除了《法华经》《楞严经》，佛没有讲五种虚妄从何而来，怎样来。佛在多部经典里提到如来藏，仅是一带而过，唯有在《楞严经》，一点、一撇、一捺、一划、一字、一句、一段、一篇，慢慢道来，所以当我们听到佛在《楞严经》把如来藏展开开示的时候，是不是听得目瞪口呆啊？像风起云涌一样，心里的世界完全来了个底朝天，使人感慨不已——过去几年、几十年、无量劫都白修了，幸亏今生今世遇到这样的大法。这简直是石破天惊，石头都动容，老天爷都大吃一惊，天惊天惊，就是无量的天人大众，包括阿罗汉、辟支佛、通教菩萨、藏教菩萨，包括别教菩萨。别教菩萨地位以上，他才敢正信这个大法，初地位以下的菩萨都不能认可。你能把这个法认可，刚起步就已证到初信位，就已经一步登天，突破阿罗汉、辟支佛，突破藏教、通教菩萨，突破别教菩萨。这个一步登天的大法你不要不敢承担，这是佛的金口玉言。你这一念，这几个小时，就超过了别教初地菩萨。人家都不知道要修个多少无量劫，你偶尔地碰一下，就已经超越了前者的境界。我们要知道珍惜啊！

这个五种虚妄就是《心经》讲的五蕴皆空，五蕴说尽了世界一切法。你读懂了《法华经》《楞严经》以后，你才知道你过去所有的想法、看法都是错误的，你读经连一个字都不懂，你就知道自己犯了多大的错误，犯了一个多么低级的错误。你连什么叫吃饭、穿衣都不懂，甚至生儿育女都不懂，儿子是你生出来的吗？都是他自己变出来的，明白吗？只有读懂了《法华经》《楞严经》以后，我们才恍然大悟。佛讲，没有明心见性的人根本都不能相信自己。你都不知道自己是什么东西，还在对别人打妄想，是不是？想一想，不读《法华经》《楞严经》的人，是不是很可怜啊？

又此五阴，为并销除，为次第尽：这句话是提出第二个问题——销除这五蕴是当下一并销除，

还是按照次第而进？我们一般说为一念成就，如来藏心地法门是一修一切修，一证一切证，一步登天，这是从成就分真即佛当下了生脱死而言；那么成就分真即佛以后，还要进一步地修证。也就是说，并没有排斥次第性。像龙女那样当下一修一切修的人，满银河系难有一人，大部分人都有个次第修证。

如是五重，诣何为界：这是提出第三个问题。这里的界畔并不是讲五阴相互之间的界限，而是讲五蕴中每一种的浅界与深界，这个范围在什么程度，就算完全阴转为晴，是表这个法。

惟愿如来，发宣大慈：「大慈」本来就有，否则怎么发宣呢？「发」是显发，「宣」是宣流。《楞严经》字字句句、段段章章都没有离开一个自性本定。无量的智慧德能，我们每一个人都法尔如是，本来具足。你没有悟就不能发宣，佛是过来人才可以。

为此大众清净心目：「清净心目」也可以说为清心明目，清和明做报身功德，做智慧妙用来利他，来清我们的心，明我们的目。以为末世一切众生，作将来眼：弟子跟师父异口同腔。佛讲末世，阿难也是咬住末世，在正法时期、像法时期，《法华经》《楞严经》不可能得到大发扬，这里也有定数啊，为什么？那个时候精神文明、物质文明没有达到一定的标准。佛法不离世间法，要有一个过程。但是佛不提前两千五百年把这个大法传出来，也不足以打基础，做铺垫，这都是佛的具体安排。

那么我们现在此地传法，是不是佛亲自策划安排啊？我们现在就明白这个道理了，佛什么时候都在苦心积虑地安排这个佛法的弘扬，他没有睡大觉啊！孙悟空能不能翻出如来佛的手掌心？我们现在传法，是不是在如来手掌心里啊？你还以为怎样？对此要深信不疑。我们现在有的是工具，现在信息来得太快了，可以纵横过去、现在、未来，当下把握当今世界弘法、佛法传承的基本状况，大大地缩短了时间、空间的距离。这就有利于理解佛为什么讲末法，为什么讲第五个五百年，他是冲着谁而来？我们要明白啊。冲着谁而来？你想明白了没有？我们好好想，想得越深越准，你越得大自在，你心里越有底。

又是「一切众生」，《法华经》《楞严经》真正是普及于众生，无生不普，无人不普，无法不普，无时不普。一滴雨、一片风、一根草丝缕结、一点微尘，尽足为如来藏，这就是一切众生。一切众生不会是仅仅指人，更不是仅仅指修行人，饿鬼、畜生、泥巴瓦块，皆不例外。观世音菩萨度化无想众生也是现身说法，你以为这些泥巴瓦块不想解脱啊？不读懂《楞严经》你根本没有办法理解。怎么一切无情众生也想解脱？也能成佛？

做将来眼：将来眼就是法眼、慧眼。这个法不仅针对未来人，也包括当下的修行人。「将来」是把他领过来，把他领入佛门这个慧眼，带到如来藏里来。「眼」在佛法里是特表智慧，眼睛的特点就是光明，但是不要以为就是眼睛，将来耳、将来鼻、将来舌是不是一个意思啊？六根通用。智慧的明亮何局于眼睛啊？我们耳朵听了，心里就明亮了，那就是「将来眼」。

佛告阿难：精真妙明，本觉圆净，非留死生及诸尘垢，乃至虚空，皆因妄想之所生起。斯元本觉妙明真精，妄以发生诸器世间，如演若多迷头认影。妄元无因，于妄想中，立因缘性；迷因缘者，称为自然。彼虚空性，犹实幻生；因缘、自然，皆是众生妄心计度。

精真妙明，本觉圆净，非留生死及诸尘垢，乃至虚空，皆因妄想之所生起：这里是起画龙点睛的作用，从总体上概括而言，一切的万法从何而来。到底从何而来呢？都是由妄想而来，来看经文。

精真妙明：「精真」是表我们的真心本来面目，「妙明」是形容它的特征。本觉圆净：解释同上。「本觉」仍然是讲我们的真心本来面目，这句话展开讲，就是本觉、本圆、本净。如果按照通教来讲，这个「圆」和「净」是指见空性；用一心三藏来讲，空性、有性、中性，当下是一，没有哪一法不是哪一法。空有中，当下是一，净与秽当下是一个东西。

非留死生，及诸尘垢：通教菩萨认为，真心本来面目不立一尘，千佛无染啊，所以没有生死、没有诸尘这些东西，他解得也很干脆利落。到了圆顿大教，真心本来面目非生非死，现生现死，非空非有非中，现空现有现中，非尘垢现尘垢。

乃至虚空：现代科学把虚空是不是作为一种自然现象呐？那虚空到底是怎么产生的？就是因为我们真心里第一念业相无明而有。先打个比方。我们有时候愣头愣脑的在那里，人家叫你，问你在干什么，你半天才回过神来，然后说自己刚才什么也没有想啊，那个时候就是真空，明白吗？一但醒过来，转过来，头脑里有了一个念，这个时候虚空就已经产生。虚空是当下有当下无，要明白。凡夫的虚空与圣人的虚空不一样。我们现在都是地球人，可以立体思维，因为同分妄见有这么大的虚空；地上的小爬虫，头脑里可能是线性思维，只有一条线；到了圣人阿罗汉的境界，他这个思维是无量的法界。无情泥巴瓦块可能是点式思维，它就是这一个点，没有长宽高的概念。全靠各人用心。

我们在特殊的情况之下可以进入多维空间。比如有时候正在做梦，同时听见外面老鼠在叫或者有人讲话，你还心里烦恼——不要讲话，让我把梦做好——有没有这种情况啊？有。这个虚空一样不一样啊？就不一样，你已经超过三维世界。

有时候坐在床上打坐，眼睛看到的全部是天宫宝殿，而手一抓下面，还是个烂被子，那是不是

进入双重空间啊？或者一边跟玉皇大帝对话，一边听老鼠在叫，狗也在跳，这就是进入多维次的空间。心法不可思议。

讲「虚空皆因妄想之所生起」，因为这个法太敏感了，一般人很难接受虚空是我心变出来的。各人都有不同的空间，这取决于心态的质量和数量。读懂了《法华经》《楞严经》，今后出现这种种现象的时候，不足为怪，一切你都要坦然承担，都是你自己。皆因妄想，之所生起：这个「妄想」就是由我们的意识变现。通教来讲，那妄想就是妄想，用圆顿大法来讲，妄想就是菩提。十法界庄严的佛土、糟糕的秽土都是极乐世界，都是我们心之所变现。种种的境界没有好坏之别，都是当下一念心。好坏之别是我们的同分妄见在执着，同样这一杯水，天人看是玻璃，人道是甘露水，鬼看的是火。你说它到底是什么东西呀？是妄想还是菩提啊？即真即妄。

斯元本觉妙明真精，妄以发生诸器世间：「斯」是这个，「元」是本性。以上讲的虚空山河大地一切万法，其本性叫「斯元」。本觉妙明真精：它本身就是一念啊，就是佛性啊，就是我。本觉、本妙、本明、本精、本真，这个本一贯五个，本来就是这样。是非好坏都是本觉，都是本妙，都是本明、本精、本真。如果把它看成是暗，看成是粗，看成是伪，这是我们的同分妄见，粗和伪还是我。

这里的「妄」按通教来讲，是妄想，是无明；按照圆教来讲，它就是智慧。动就是妄，给了我们假名而已，它就是报身智慧妙用。想一想，如果我们的心不能变成泥巴瓦块、垃圾堆，它妙不妙啊？它不能变成牛魔王妖精鬼怪，妙不妙啊？它不能变坏，就不能变好是不是？这就是我们的智慧。如果一把刀子连削水果都削不开，它杀鸡也不能杀，能不能给人做手术啊？不能。佛法是讲真实，而不是讲善恶。明白了真实，我们就知道该怎样用善用恶，要根据具体情况而定。所以「妄以发生」，这叫成就。

「诸器世间」包括有情和无情。那我们这个色身是不是器世间啊？是不是地水火风这四大啊？佛前面讲世界，是不是讲众生世界啊？所以「诸器世间」，我们把它观照为三细六粗、三种相续、五重浑浊。这是提纲挈领地概括一下，大家作为家庭作业去观照，很简单。这段话说尽了世间万法之万相都是由我们一念心所变现而已。

如演若多迷头认影：「演若多」就是前面讲的演若达多，早晨起来照镜子，看到镜子里的人那么庄严，突然发傻了，不知道镜中之庄严相即是自己所现之影相，而到处找脑袋。其实我们有没有哪个不是演若达多，你把这个东西当真了，这是我们的影子啊，而我们真正的本来面目却不知道。当下这个本来面目是不是变现的这个东西？明白这个东西，当下是不是找到脑袋了？对着这个影子，是不是就是真的了？要明白。

妄元无因，于妄想中，立因缘性；迷因缘者，称为自然。彼虚空性，犹实幻生；因缘自然，皆是众生妄心计度。

妄元无因，因为妄由心变，既然是心变，能变过来是不是就能变过去啊？如果妄有因就不是变，就是心生。母亲生儿子，儿子能不能再变到母亲肚子里去啊？妈妈在梦中生儿子是不是变出来的？梦一醒是不是变回去了？

我们的心不能生万法，是变现万法，万法都是一个心，没有哪一法不是哪一法。这是诸佛出世的本怀，这是佛法的命脉。你好好把这个道理想明白了，根本没有必要去花那个穷功夫，你说这好玩不好玩？无量的时间、空间、万法，原来就是一个念，说有就有，说没有就可以没有，全在我们一念。这个法太妙了，妙绝了。

这个「妄元无因」，要作如是的观照。如果有因的话这就是多元世界，虽然妄本无因，可是森罗万相，宛然现在，怎么来的？就是我们真心变现出来的。

如果佛在当年上来就这样讲，谁相信啊？这个茶杯就是我啊，那个牛狗屎就是我啊……那谁还想去学佛呢？学来学去还是牛屎狗粪，那谁学啊？佛在万般无奈之下，善巧方便讲出了因缘法。所谓心生法生，法生心生，以及三藏十二部经，这样把大家聚集在一起，到最后快要往生的八年，桌子一拍——现在跟你们讲老实话，过去讲的都是不了义的，真正的法就是一个如来藏。

所以「于妄想中，立因缘性」，这是佛的方便说，否则不足以安定人心。迷因缘者，称为自然：当时无非两种情况。外道就讲自然，自然是懒汉哲学，什么东西都是自然，你还修什么？听天由命就行了。外道还讲八万大劫以后每个人都自然成佛，八万大劫这个苦每一个人都必须受；他讲这些山河大地也是自然有，刮风下雨也是自然有，更不用说虚空。所以《过五关度六将证菩提》头三关是不是讲小乘因缘法，就能把人引导过来啊？到了第四关，是不是把因缘法推翻了？都是我们一个念变出来的。实际推翻也没有推翻，是把它更圆融，更圆满。

彼虚空性，犹实幻生：讲到底，连虚空都是我们妄想所现。言外之义，何况一虚空一世界森罗万相啊？哪一个不是心变出来的？犹实幻生：「犹实」就是尚且，虚空尚且是我们的心变出来的，何况因缘自然呢？讲因缘自然，是不是在虚空里说法啊？皆是众生，妄心计度：这是顺理成章的事。

阿难！知妄所起，说妄因缘：若妄元无，说妄因缘元无所有。何况不知，推自然者？

阿难！知妄所起，说妄因缘；若妄缘无，说妄因缘，元无所有：阿难啊，如果真的有那个什么妄处，你来说出因缘法也罢；这个妄处实无，你却在那大谈什么因缘法。这是不是显得很滑稽啊？何况不知，推自然者：何况连因缘法都不懂，只推为自然。那推为自然，做人、做鬼、做佛都是自然的，你还修它干什么？那就否定修行，是取消修行。在梦中修行，在小乘因缘法中修行，好歹有个可能，有个悟处；推到自然，什么都不提了，这是取消派。

是故如来与汝发明，五阴本因，同是妄想。

五蕴之心本是妄想，都是由我们的妄想变化而有。过去小乘因缘法讲，这个色身是地、水、火、风是四大组合起来的。是组合起来的吗？这四大是我们心变出来的，既然如此，色身是不是我们变出来的？而且可以各种各样的变化，可以从妈妈肚里变出来，也可以从无始的无明中一念变出来。

汝体先因父母想生，汝心非想，则不能来，想中传命。如我先言：心想醋味，口中涎生；心想登高，足心酸起。悬崖不有，醋物未来，汝体必非虚妄通伦，口水如何因谈醋出？是故当知，汝现色身，名为坚固第一妄想。

这第一蕴，色蕴，它是坚固妄想而有。我们在《过五关度六将证菩提》中，是通过现场试验，就能变出来。汝体先因：讲明你这个肉团身「先因」，即父缘、母缘、己缘三缘和合，父母想生，父母有这个妄想，要生一个儿子。汝心非想：你如果不想做儿子，你也不能到父母这个因缘中来和合而生。

汝心非想，则不能来，想中传命：「想中」就是父母之想，必须是三个想到一起去。除了这个想是根本的，还有过去世中的缘分。为什么他到张三李四处来受生，不到王五赵六处去受生呢？因为前世的定数和今世的变数因缘和合在一起。

如我先言：心想醋味，口中涎生：如果你的心不是那个醋，你能不能生出这个醋味来？就是这个东西，好好把这个东西想明白。心想登高，足心酸起：心里想着要登高，如果心不是酸的话，它能不能生起来酸的感受啊？悬崖不有，醋物未来：我们想的时候并没有醋啊，也没有站在悬崖上，所以我们的心是不是带有虚、通、融的这种特性？不是非得现前才有啊。它本来就是虚的，就是通的，就是圆融的。悬崖不来，醋不来，是不是即空即有？是不是空当下就是有？要明白。

汝体必非虚妄通伦，口水因何因谈醋出：刚才讲了，没有喝醋嘴里就酸起来了，没有登高双脚就酸起来了，是不是形容我们这个心是虚是妄？他喝了醋而有酸味，这不叫虚妄。

汝体必非：如果你这个肉团身不是「虚妄通伦」，「通伦」就是这一类，不是虚妄这一类的东西，口水怎么会出来啊？要懂得，我们的心本身就是虚、妄、融、明、通、达，它无所不是啊。那么换句话说，如果我们的心不是肉团，它能不能变成肉团啊？无形无相的心当下就是醋，就是酸，就是苦，就是辣，当下就是肉团，就是风，就是雨，它无所不是。我们主要是受到妄想因缘而显现为肉团，月光童子是不是显现成一滩水？虚空藏菩萨显现为虚空，是不是？

是故当知，汝现色身：你当下这个肉团。名为坚固第一妄想：所以有形有相的肉团、泥巴瓦块，就是我们的心，它是我们心中一种坚固的本性，是坚固的妄想。那么水是什么妄想啊？润性妄想。火呢，是热性妄想。统统都是本来具足。既然都是妄想，都是无形无相，水是不是火啊？火是不是这个肉团啊？没有哪一法不是哪一法呀。

即此所说，临高想心，能令汝形，真受酸涩。由因受生，能动色体，汝今现前顺益违损，二现驱驰，名为虚明第二妄想。

这是说明受阴属于我们真心本来面目中的一念虚明妄想。即此所说，就是佛打的那个比喻。临高想心：现在住那个楼房好几十层高，你站在窗台上往下看，是不是腿发软啊？我们现在虽然没有登高，现在想起来是不是小腿都有点发酸？能令汝形，真受酸涩：想那个酸梅，想那个醋，一想到是不是这个嘴里口水就流下来了？并没有现什么境界，可是我们感受很真实。由因所生：由和因是一个意思，那是由于受阴产生。能动色体：能够摇动，能够变动这个肉团身的感受。心想登高，小腿就发酸；心想酸的食品，舌头就有口水。

汝今现前顺益违损，二现驱驰：前面讲受阴的原因，这里讲受阴的特征。一种是乐受，一种是苦受。「顺益」是乐受，嘴巴里有好吃的是不是乐受啊？「违损」是苦受，小腿发软发酸是不是苦受啊？二现驱驰：苦乐双受，变动身体。名为虚明第二妄想：为什么虚啊？并不是那个时间，也不是那个空间，也不是那个现场，仅仅是一种想象而已，并不真实。「明」就是感受很真实，明明白白现前。

不管在任何艰难困苦的场合，会用心者得大福报，得大利益。不会用心者，自己把自己折腾死，吓也吓死，气也气死，烦恼也烦恼死。要学会转境界，面临一切环境，我们都能逆来顺受，横来正对，始终坦然乐观。

由汝念虑，使汝色身。身非念伦，汝身何因随念所使，种种取像，心生形取，与念相应。寤即想心，寐为诸梦，则汝想念，摇动妄情，名为融通第三妄想。

这段是开示想阴的缘起和特征。

由汝念虑：「念虑」就是思想，就是我们的第六种意识心。使汝色身：这个「使」解释为使用、役使。没有智慧的人把这个肉团身当成是我，其实肉团身不是我，我就是我里面的那个妄想心。身非念伦，汝身何因，随念所使：如果你的这个肉团身不是你的思想意识活动这一类的东西，它怎么能随着你的心来指使？你怎么能指挥动它？

种种取像：站着、坐着、躺着、吃饭、穿衣、走路、唱歌、跳舞……是不是种种取像啊？心生形取：心里动了念，我们的身体就要随着它的指挥做出种种的行为造作。与念相应：与我们的念念要相应啊。你看那个做广播体操，成百上千的人能够被一个声音指挥，而且大家都能做那么一致。寤即想心：「寤」就是清醒的时候，那是我们的思想。凡夫往往把清醒的时候当成是正念，是不是「想心」？这个时候的意识心在佛法里说为散位独头意识。怎么叫散位呢？我们在白天，心非常散乱，眼睛要看，耳朵要听，鼻子要嗅，嘴巴要尝，手要动，脚要动走……这是散位独头意识。

寐为诸梦：「寐」就是睡觉中，把睡觉的时候说成是梦。在梦中，心里想就有了。心里解小便，不需要花钱买马桶，一想就来了，想吃苹果，一下就出现了。梦中山河大地都能造出来，是不是创造财富啊？梦中之所以有创造力，就是因为梦中妄想少。眼、耳、鼻、舌、身这五根停止攀缘，第六意识心解除了散位那种多妄想，而进入了梦中独头意识，一个念在变现梦境万法。

在梦中，过去、现在、未来、东南西北上下十方，它都能现前，还能现出许许多多未曾有——那个未曾有都是真实的东西。它是我们无量时间、无量空间在这个特定时期里再现，或者对未来的事情提前展现。在某种意义上佛法就是要开示我们赶快从梦中醒来。我们现在都在做梦，你以为这不是梦啊？这个梦比梦中的梦还要梦，还要颠倒，明白吗？所以这个「相应」，包括梦在内都是在思维。

则汝想念，摇动汝情：我们要学会由远而近，就像拍电影那个镜头一样，从大到小，小小小，小到一念，从最真实的地方找回我们的本来面目。我们有种种的邪知邪见、情执，都是来源于这一个念，我们把它叫作妄念。明白这个妄念，它当下就是正念。万法都是这一个念所变现，变大变小，变多变少，不可思议。

名为融通第三妄想：融就是圆融，它能圆融十方三世无量时间空间万法，都在你一念之中。它能通，怎么通呢？十方三世就在你当下一念。你现在能不能想起家里的沙发？是不是融通到你的当下来了？可你人没有去啊。你十年前、二十年前一些特别有意义的事情，一想就在眼前，历历在目，你的身体能不能跑到二十年前去啊？可见这个想能起这种融通的作用，它能使我们造业受报，也能使得我们开智慧解脱。把菩提和妄想是不是融通了？它能使我们做人做鬼做畜生，也能使我们成佛成菩萨了生死，圣与凡是不是全部融通了？只在于我们怎样把握它。这个思想就是我们生死的根本，只看你会不会用心。它还是第八识本体的一种动相，也叫粗相分。讲这个识、那个识，都是一个念，一个念分出种种说法，说明他在不同的时间、空间的品位、作用、特征。妄念与真念当下就是一个东西。

化理不住，运运密移，甲长发生，气销容皱，日夜相代，曾无觉悟。阿难！此若非汝，云何体迁？如必是真，汝何无觉？则汝诸行念念不停，名为幽隐第四妄想。
　　这段经文是开示行阴的缘起特征，佛把它说为是「幽隐妄想」。

化理不住：「理」是表行阴之体，「化」是表行阴的动作特征。行阴为诸动之源，为前面的色阴、受阴、想阴之源头。不住：不停止、迁流之意。运运密移：「运运」二字显示出它变化的特征，密密麻麻而不停止，每一念生灭1280万亿亿次。因为它太快，而我们平时心太粗，所以观察不到。甲长发生：我们都知道指甲会长，头发会生，但谁能不能看到指甲在长啊？不能。气销容皱：人由少壮到老这个中间是不是越来越衰弱啊？慢慢地长出了皱纹，老态龙钟，是不是？日夜相代，曾无觉悟：不仅是日夜相代，是时时相代，分分相代，念念相代。

阿难！此若非汝，云何体迁：也就是说，如果这种行阴变化的功用不是你的话，为什么你的身体随着它在变化啊？身体衰老，甚至最后这个生命停止，甚至在六道里轮回，都是行阴在决定我们的命运。如必是真，汝何无觉：如果这个东西是真的话，你怎么感觉不到？因为我们被调虎离山了。你如果说不被名闻利养所困，一定能感觉到。这是我们的本能，有什么好奇怪啊？我们往往愚痴就愚痴在放下根本的东西，来执着那些鸡毛蒜皮的事情。根本的事情是了生死解脱，鸡毛蒜皮的事情不就名闻利养吗？我们生生世世受轮回之苦，还有没有智慧？

则汝诸行，念念不停，名为幽隐，第四妄想：这里的「诸行」是指我们的心行，在众生位这是根本之行。念念不停，是念念都在烦恼。行阴是第八识本体的一种微细生灭之相，而且速度特别特别特别快，所以秘密迁流为「幽」，不易觉察为「隐」。

又汝精明湛不摇处，名恒常者，于身不出见闻觉知；若实精真，不容习妄。何因汝等曾于昔年睹一奇物，经历年岁忆妄俱无；于后忽然覆睹前异，记忆宛然，曾不遗失？则此精了湛不摇中，念念受熏，有何筹算？

阿难当知，此湛非真，如急流水，望如恬静；流急不见，非是无流。若非想元，宁受妄习？非汝六根互用开合，此之妄想无时得灭。故汝现在，见闻觉知，中串习几。则湛了内，罔象虚无

，第五颠倒微细精想。

这段经文是开示识阴的缘起，说为颠倒妄想。十方三世就是一个第八识，阿赖耶识里有无量的第七识。有人提出来，既然每一个人都有一个第七识，为什么众生成佛以后有无量的分身佛？举个例子，我们在做梦的时候，梦中是不是无量的人？无量的人在梦中是不是有无量的第七识？为什么一个人自杀要下无间地狱？因为他没有权利自杀。他的身体集中了无量的众生、无量的神灵，身体就是一个联合国。明白这个道理，我们就能善用其心，善待其身。这个身不是你，你要把它当成你。你有病了，以慈悲、柔软、光明之心，善待身体的一切部位，从每一个毛孔到每一个细胞，都跟它们沟通，生欢喜心——大家共同努力合作，把这个肉团保持好，大家都来成就菩提道行——你这个身体就会创造奇迹。

所以修行人不仅要懂得成佛了生死，还要善待其身，你健康长寿才能长久住世弘法利生。我们好不容易为这个联合国的主人，调理好各大成员是义不容辞，全靠怎样用心。不少的同修在这里听闻大法以后，重病、绝症得到改善，更有甚者，不治而愈，就看你的心量有没有打开。我们听闻大法，首先解除了对死亡的恐惧感，这对我们的生命健康和长寿有一种不可思议的加持力。

讲到这个识阴第八识，自古以来就有一种邪知见，认为每一个人都有一个第八识，将来都独立成为一尊佛。真是这样吗？我们与诸佛菩萨、天人鬼畜、泥巴瓦块，就是共一个阿赖耶识。当你成为圆满之佛，你当下就知道——哎呀，我还拜什么释迦牟尼佛？我就是释迦牟尼嘛，我就是大通智胜佛嘛。你当下明白，我就是这个泥巴块嘛，我就是这个牛魔王、猪八戒嘛——那是现量境界，实实在在证得。我们现在能明白这个道理，深信不疑，你现在就是初二、初三的月亮，乃至十一、十二的月亮，你已经与佛证得同身心，是一个本体了。

这是不可思议的佛法，不能用世间法——我就是我，你就是你，他就是他，所以将来成佛，我是张三佛，你是李四佛，他是王五佛——这是世间人的邪知邪见，修行人在这一关也很难认可。我们可以从做梦这个事情去仔细地观照。我们已经知道，梦中的一切境界都是自己变现的。可是梦中那么多人在七嘴八舌，各有各的思维，各有各的语言和行为，是不是很好玩啊？都是你一个人。十法界万法共一个念，而且唯智乃知，唯智乃证。这就看各人根机，也许对有些人你怎么讲他都不相信。来看这段经文。

又汝精明：这里的「精明」仍然说为我们的本位见分，破除识阴必须落实到具体的人头，成佛的过程就是用这个精明在修行。「湛不摇处」就是识阴，万法共有一个识阴，识阴是一，所以把它说为「湛」，说为「不摇」。「不摇」就是常，就是如如不动之义。「湛」也是明明白白、如如不动之义。所以这句话的意思就是，你以这个精明在观照你现在处的这个心态，已经进入识阴区宇，离开了前面的色、受、想、行那外尘境界，而进入内在的共一个阿赖耶识这种境界，我们的心已经变得更加光明、更加细腻。

名恒常者：是名义上把它说成是常，说成是恒。实际上它并不是恒，并不是常。为什么讲它是恒，是常？这是相对待前面的色、受、想、行阴而言，它显得不动；佛后面有解释，其实它动得更快更快，是你不觉察而已啊。于身不出，见闻觉知：「于身」就是你现在的这种境界啊，「不出」是已经没有了见闻觉知，这六根能想、所想这种意念。

若实精真：如果把阿赖耶识当成真，那应该怎么个说法呢？不容习妄：就不容许这个真念有一丝一毫的妄念。因为在别教定义我们这个真心本来面目为空如来藏，它如如不动、不生不灭、无形无相，不见少法生，不见少法灭。把它说为无生法忍，这是从假设前提和假设结果来讲，是逻辑推理，但逻辑推理必须要经过事实验证。下面呢，用事实来定案，定这个第八识到底是真的还是假的，还是真假和合。

何因汝等曾于昔年睹一奇物，经历年岁忆妄俱无；于后忽然覆睹前异，记忆宛然，曾不遗失：佛打了个比方。破除行阴进入识阴区宇，他的定力是不是转深了？他在定中突然发现几年、十几年乃至几十年以前看到个奇怪的东西——本来几十年来想也想不起来了，已经不存在什么记忆不记忆、忘记不忘记，他根本连影子都没有了，也没有刻意地去想它。修禅定功夫，往往到一个时候，这个东西就出现了。往往我们听老师讲法，有的法根本不懂或者似懂非懂，那么有时候在梦中，有时候在晚上，方便那么几分钟，有时候在吃饭，有时候在散步……并没有想那个法，它就出来了。这是什么东西啊？就是我们阿赖耶识里的种子。我们听到的东西都在阿赖耶识里，它不会丢到天外、心外。

阿难当知，此湛非真：通过这个事实来定案，再下结论。「此湛」就是这个阿赖耶识，它并不是真实。如急流水，望如恬静，流急不见：前面讲行阴是流急不见，这里又讲流急不见，为什么？识阴比行阴快无量倍，它流得更急，是不是更不见了？

若非想元，宁受妄习：进一步解释为什么阿赖耶识不是真的，因为它还有想，还有动。如果阿赖耶识不是一切妄想之源，它怎么会接受妄念啊？我们前面把行阴说为「想元」，是针对前面的三阴比较粗浊，在个体位它在这里发号施令；其实那个元还不是这个元，这个元才是真正的妄想之元，一般说为生相无明。

非汝六根互用开合，此之妄想无时得灭：破除了行阴以后，可以六根能够互用。如果我们不用或者把它用错，就还会退转。你是阿罗汉、辟支佛，就不成增进；你是六道凡夫起修，即便进

入识阴区宇，最后仍然会退转到六道轮回，乃至下无间狱。真是可怕！所以这里「非汝六根互用开合」，懂得了，会用了，用得好，「此之妄想」可以灭除。灭除是方便说，我们可以解脱这种妄想。

故汝现在，见闻觉知，中串习几：你现在虽然已经六根通用，虽然已经解除了色、受、想、行那种粗重的妄想念头，但你这个妄想的根源还没有断，所以在见闻觉知中还留有习气。见闻觉知，中串习几：「几」是微细的那种习气、那种妄想。虽然很少，很遥远，很莫明其妙，它是不是还属于见闻觉知的范畴啊？也就是说，你这个见闻觉知还没有断根。

则湛了内：「湛了」是对第八识的特征描述，所谓如如不动、一了百了。罔象虚无：「罔」是似有非有，「象」是似无非无，也就是隐隐约约还有那么些东西。「虚」是似湛非湛，好像如如不动还又在动。「无」是似了非了，好像已经了结了，好像也还没有了结。

所以这个罔象虚无，概括说明为真妄和合、带妄显真、以真显妄。那么，从色阴、受阴，到想阴、行阴、识阴，有没有哪一阴不是罔象虚无啊？统统都是带妄显真。那么到了识阴，是更加更加地微细而已，越往前越粗。比如这个茶杯，色阴是最粗的，它是阿赖耶识中的一种粗相分。阿赖耶识粗相分是不是阿赖耶识啊？也是啊，它在阿赖耶识在这个层次显现得比较粗浊而已。十法界万法没有哪一法不是带妄显真，没有哪一法不是哪一法，要明白，最终归结到一念，最终又是归结到无量法，又归结到无量法中的任何一个法，法法皆是一个法。我们要在这个法上好好地观照，看破。

第五颠倒：把阿赖耶识说成第五，这是反过来讲；如果顺过来讲，它是第一。颠倒就是真妄和合之义。微细精想：这是分析到原始无明、根本无明之处，还在胜义尘这种阶段。胜义尘是在高层次的、三细根本无明阶段成就的，叫「微细精想」。到这里为止，佛是回答了阿难最后三个问题的第一个，这五重妄想是怎么回事。怎么回事啊？都是我们的一个念在变现。

讲是讲五阴呢，实际上世界上一切万法没有哪一法不是颠倒妄想，没有哪一法不是融通妄想，没有哪一法不是虚明妄想、坚固妄想、幽隐妄想。祖师大德对于这个五阴这个法，有一个非常重要的开示，也就是圆瑛大师在《宝镜疏》中作这样的开示：

众生由于迷惑于如来藏性，执着于色心这二法，而成就了五阴这个色身——五阴也是随缘显现的。由此呢，「故有世间凡、圣差别也。若以众生知见，执此五阴为实有者，即世间法」。那六道凡夫就是这样认为，这个肉团就是我，这就形成了世间法。世间法是生灭之法、轮回之法、苦报之法。「若以二乘知见，执此五阴为空寂者，即出世法」。二乘是指阿罗汉、辟支佛这些人，执五阴为空为寂，他知道肉团是虚妄的、不真实，所以成就出世间法，出三界六道这种轮回。「诸佛菩萨，善得中道，了色即空，达空即色，即为出世上上法」。这是讲圆顿大法呀，知道色当下就是空，空当下就是色，以此成就出世间上上法。这个法妙啊！不劳修证你就已经成就，只问你懂不懂。

如果能够用「金刚观智」，是对一心三藏这个法理法义的观照智慧。「荡空有情计」，荡就是扫荡、荡除：空有情计，你要么执着空了，要么执着有了。这两种都不要执着，明白了就行。「除断常之见」，所谓断，死了以后什么也没有；所谓常，人死了还是人，牛死了还是牛。把这两种邪知见要除掉，否则你还修什么啊？

「了达一真本有，诸妄本空」，真本来有，你还修它做什么？妄本来就是空，你还除什么？你本来就是真，还用求真啊？真外还求真啊？「则其五阴妄想之心，当体即空」，明白这个道理，五阴这种妄想当体就空了，你去除它干什么？我知道这个东西是假的，在中阴身期间，你想到哪里就到哪里，是不是就到佛土去了？听经闻法，就是明白这个道理。「即本如来藏妙真如性」，你当下就是如来藏妙真如性。头发指甲不是妙真如性吗？都是我们的报身智慧妙用。你懂得了六道轮回，你就不会六道轮回，你可以来示现六道轮回。要明白这个道理。

阿难！是五受阴，五妄想成。汝今欲知因界浅深，唯色与空，是色边际；唯触及离，是受边际；唯记与妄，是想边际；唯灭与生，是行边际；湛入合湛，归识边际。此五阴元，重叠生起，生因识有，灭从色除。理则顿悟，乘悟并销；事非顿除，因次第尽。我已示汝劫波巾结，何所不明，再此诣问？汝应将此妄想根元，心得开通，传示将来末法之中诸修行者，令识虚妄，深厌自生，知有涅盘，不恋三界。

这段经文是要回答阿难所提出的第二个问题，这五种因界每一种因界的浅与深。唯色与空，是色边际：这是讲色阴境界，色与空，有相作为色，无相作为空，那么在这里以色为浅位，以空为深界位。如果我们离开了色而没有离开空，还没有破除色阴，没有超出色阴的边际。四空天的天人就是没有破除「色阴」，他还执着这个虚空身，讲一切空忍，还没有究竟。这个空忍，我们有时候解释为无生法忍。那无生法忍的境界，已经到了阿罗汉，乃至到了通教菩萨。

那么从圆瑛大师这个说法，我们也可以把这个因界浅深作双重观照。圆瑛大师讲，要「空和有具一，方尽色阴」。按照这个讲法来讲，这个意义就很深。你必须证得法我空，这是最起码的。注意，虚空也是法，也是色，禅宗讲虚空爆炸，你才叫作破除了色阴。这是第一种解释。第二种解释就更妙，更深，更圆。按照一心三藏，妙有当下就是空。因为法我空还是个执着，执着空性，执性昧相，执理昧事。所以圆顿大教是即有即空，即空即有，这叫破除了色阴，在色破除了色阴。这是从两个角度来观照。

下面四阴呢，四个界畔，都是按照这种观照。这种观照来讲，一是法我空，二是一心三藏究竟义。为什么要兼顾两方面呢？因为佛讲《楞严经》，是经历不同说法时期在进行摸底，有些涉及到第二说法时期，有些涉及到第三第四说法时期，乃至第五说法时期。后人把不同时期的经文进行归纳的时候，他没有明显地讲出这是佛在第几说法时期，给我们今天的学习造成困难，我们只能根据在字里行间所出现的那些蛛丝马迹来大体上判断，佛的这段经文属于五个说法时期的哪一时，但是不能非常准确。所以我们在解释《楞严经》的时候，尽可能兼顾到藏、通、别、圆这四个不同的层次。

唯触及离，是受边际：这句话是解释受阴边界的浅与深。从横向来看，眼、耳、鼻、舌、身这五根对色、声、香、味、触五尘，从纵向来看，受阴的界位在五根对五尘这个直觉当中，一般以取着为触，厌舍为离。所谓触，比如眼睛看到了是触，眼睛离开了也是触；所谓舍呢，就是看都不看，还有没有那个离啦？这是引用我们的这种攀缘心态，耳朵听了是触，不听了也是触。如果说我看了，现在我不想看了，你这个受阴还没有破除，一定连「我想看」这个念头都没有，受阴算是破除了。因为破除了受阴，破除了攀缘心、执着心，我们身心当下会感到一种清安、自在、虚明这种感觉。

受阴最特殊的是体现出我们向外攀缘，所以佛在描述六根向外攀缘的时候，说是像野马奔腾一样。世间法还讲，人到无求品自高。六根没有所求了，他心里自然清凉自在。受阴是不是也受想阴的指挥啊？受它指挥去攀缘，所以这个「触」是浅界，离才是深界。如果只破了触，不破这个离，我们还不能超出受阴。

对离与触呀，也是作两种观照：一种是证到了法我空，对一切有形有相之法全部破除掉。我想都不想去接触什么东西——我不想去接触，它存在不存在离开啊？所以触和离，这个「厌舍」就是为离。一种是讲一心三藏，我不存在想去接触，也不存在不去接触，我却能自然而然地接触；但接触以后，我不是那种贪名闻利养的心，而是怎样来成就自己，成就众生。这就变成了妙有，虽受而不受。

小乘和禅宗是破一切相，离一切相，来证得一个人我空或者法我空。圆教是即烦恼即菩提，不离开五欲六尘证菩提，转识成智。转这个受阴，也就是五种意识心，为成所作智，是解决这个问题。这样解释大家能听懂吗？看圆顿大法这种修行妙不妙啊？当下就证果。明白这个道理，心里当下转过来。

唯记与忘，是想边际：这段经文是开示想阴的界位。想就是六识。在想阴中，以有念（可以记忆）为记，以无念（失去记忆）为忘。也就是以记为浅界，以忘为深界。浅界、深界都要离开，才能破除想阴。像那些无想天，他虽然什么都不想，但并没有破除想阴。我们解决这个问题，也就是达到了浅界和深界都还没有圆满，连深界都没有，都要否定，才叫圆满。

对这个问题，也同样两种观照。第一种观照呢，证到法我空，即破除了想阴。第二种观照，就是一心三藏。从空出有，在想非想。这个想不是那个想，这个想是变这个妄想分别心为妙观察智，这是真正地破除了想阴。

唯灭与生，是行边际：这段经文是讲行阴在界位的判法，即灭与生。到了行阴，已经离开了色阴、受阴、想阴那种比较粗糙、浮躁的心态，所以在行阴中，「以迷位的散心粗行为生相」。所谓迷位，刚刚进入行阴区宇前半阶段的那种心态，相对于前面想阴而言，这个心已经比较细腻，相对于行阴后半阶段的那种细相而言，这个时候的心显得比较散，比较浮躁。他仍然在生，生灭不已。在行阴中，「以修位定心细行为灭相」。所以进入行阴区宇以后，慢慢地把心定下来，由粗变细。

所以，散位的那种粗行判为是浅界，在修位的那种细行判为深界。这两种境界都要超越，才能是行阴尽，而且连生和灭这个境界都要超越，最起码到达禅宗的法我空，行阴才算破尽。严格来讲，阿罗汉的人我空还没有空，所以那个第九次第定叫灭尽定，还没有超出行阴。阿罗汉再也不落六道轮回，他是所谓的行阴尽。他这种人我空跟禅宗的人我空一样不一样啊？禅宗在破除了法我空以后，人我空才究竟。

那么，用第二种观照，究竟义讲一心三藏，圆顿大教的菩萨愿身再来，是不是还示现这个行阴？这仍然是在行阴这个时候又成为妙有，从空出有，示现肉团身相，和光同尘，自他两利。这才叫究竟意义的行阴空。在行阴而不是受行阴的主宰，而是我们自己来主宰行阴，这就破除了行阴。

湛入合湛，归识边际：这两句话是对识阴界畔的分析。所谓「湛入」是指破除行阴以后进入识阴，以湛而入合。「湛」在前面来讲是对行阴的一个标记，行阴相对于前面的色阴、受阴、想阴而言，显得非常幽隐，不可琢磨，如如不动，这是相对而言，是湛而非湛。那么以「湛」的这种特征来进入识阴区宇，叫「湛入」。

所以把这个初级阶段说为是浅界，跟前面解释行阴的时候也是一样，也就在识阴的初级阶段还保留了行阴阶段，上面讲行尽了以后还有定位，还有微细的行为啊，也就是行阴后部微细的行为进入了识阴。

注意，前后它都有尾巴，带着尾巴进来的。为什么讲浅界、深界，而且要把深界断了以后，行阴才算破除了？比如到了识阴阶段，破除识阴以后，那行阴是真正破除了，因为它还带着尾巴进来了。所以它这个尾巴在识阴阶段作为是浅界，那么随着不断地加功用行，定力转深，那么在识阴阶段来讲，又同样显现出象前面行阴的阶段一样，它又变得更加更加地微细，好像这个行阴和识阴已经合为一体，在佛法里把它比喻为止水。在行阴的阶段还有波浪，到了识阴阶段已经没有波浪了。虽然没有波浪，我们定睛一看，那个水还在动，这个时候表「合湛」。

合湛合湛，识阴和行阴合为一个本体。所以经家在讲到七识、八识的时候，有时候把七识、八识说为一个识，即意根；前面六识都是由后面意根来显现出来。注意，这是方便说，六识、七识、八识都是一个念，方便把它说为几个阶段，帮助我们观照和理解。

所以「湛入合湛」，似乎这两阴合为一体，这个时候是把它说为深界。深界浅界要双双超越，才算突破识阴，以下解释同前。

此五阴元，重叠生起，生因识有，灭从色除。理则顿悟，乘悟并销；事非顿除，因次第尽：这是回答阿难提出的第三个问题，这五种阴是一个一个地解除，还是当下一次性地消除啊？五阴本来的情况是这样，叫「元」。五阴之本、之元、之原来的情况，叫「此五阴元」。重叠生起：它按照「无明不觉有三细，境界为缘长六粗」而展开。

具体说来，无明不觉而有第一个无明，叫业相无明，有了一，不愁二、三、四马上跟上来，就是转相无明。有了转相无明，对着业相无明打妄想，也就现出现相无明。这三细在佛法里一般说为根本无明，这个根本无明由于出现了现相以后，虚空之境已经形成，是依靠这种境界，叫境界为缘，而现六粗——智相、相续相、执取相、名字相、起业相、业系苦相，九相无明而生起虚空世界、山河大地、天人鬼畜……十法界森罗万相，千变万化，由此而有。

我们又从五蕴的角度来把它归纳，色身就是五蕴和合，严格地来讲，没有哪一法不是五蕴和合。有情无情是方便说，有情即无情，无情即有情，这是殊胜意义上的说法。任何一法它都经过了这五阴之元而「重叠生起」。但是无情要成佛，依报随着正报转，首先要转为有情。在人道这个位置，很少是有情转为无情，那在这个低等畜生来讲，很容易有情转为无情。海里的珊瑚岛就是由那个有情的小珊瑚虫所成。因为它执着，太愚痴了，化为石头；也有一些那个低等层次的空散销沉，在一定的时期内，他就会转化为一个虚空。虚空是不是无情呀？当然无情也还是有情，它无非是意识层次更低更低。实际上，有情和无情它没有绝对的界限。

生因识有，灭从色除：我们所执着的这种生命是由意识心而有，讲究竟义，我们所执着的一切的这些存在，地水火风、泥巴瓦块，也是因识有。所以这个识阴，也可以「生因识有」。「灭从色除」这里的灭，即灭一切相而归于空性。所以在修行的过程中，必须按照五阴生起的次第来解决这个问题。

佛在这段经文是重点对修禅而言，如何归空性。就像我们穿衣服一样，先穿内衣，再穿外套，到脱衣服的时候，顺序反过来。前面讲九相无明而有十法界万法的时候，是不是从三细六粗一开始，由细变粗啊？所以破除的时候是不是应该由粗到细？

灭从色除：注意，这是针对禅宗而言。那圆顿大法来讲，它不历次第。《楞严经》就难在这里。有些人断章取义，没有全部圆融地观照，他执着某一个部分。当然我们还做一个补充说明，我们讲这个一步登天，是局限于证到分真即佛，明心见性；要成圆满大佛，仍然继续修行。也就是说，对绝大部分人而言，都还按次第来。

理则顿悟，乘悟并销：在理上，我们可以悟到一步到位。明白这个道理了，通过这个开悟，我们所有的邪知邪见、迷惑颠倒一下子销除了。并销：一悟即悟，一灯能除千年暗，一智能灭万年愚。

比如这个房间的灯，一打开是不是全部照亮？你不可能开灯以后，房间这个角先亮，然后这个角再亮，然后别的角再亮，是不是？它一亮全部亮。怎么事则渐修呀？在黑暗的时候难免有种种乱七八糟的东西，比如一些灰尘，你一点点扫啊。

这里解决一个问题，一旦灯亮了以后，我们会不会再落入黑暗啊？这就表示一开悟的人即已了生脱死，证到分真即佛，进入佛土。要成为圆满之佛，还要借助一些方便法门来一步一步地修。灯已经亮了，我们已经知道怎么亮了，会不会再叫它暗回来？除非演戏，又当别论。

那个时候，我们把灯关掉，虽然黑暗了，跟在亮中一样，我们知道想亮就能亮，亮了以后，我们再变成黑暗，叫什么？那叫妙有。那是真正的破除了识阴，破除了五阴。光一直亮着，不敢把它黑下来，叫不叫破除识阴？不叫。因为我们对那种阴还有恐惧感。所以我们亮了以后，能够自在地入暗，才是真正破除了暗，已经不害怕了，在暗不暗。大家明白了吗？

回过头来再理解五阴的界畔，深位、浅位都要破掉，才是真正破除了五阴。这个道理可不容易转啊，要用智慧好好地观照。

因次第尽，是一步一步地来。圆瑛大师打了个比方，很有意思：一个人在黑暗中被凳子绊了一下，他大叫一声「有鬼有鬼」，猛地跑了一百步，后来他想一想——不对啊，没有鬼，是自己

放了一个板凳而已。当他知道板凳的时候，心里是不是当下落地了，这个疑惑是不是一下解除了？但是要回到家里，还要一步一步走，就是这个道理。

这就是说，明心见性之时，我们当下了生脱死，已成分真即佛，要成圆满之佛，还要修行。比如你掉到水里去了，眼睛敢不敢睁开？不敢，一睁就痛，是不是？当眼睛看到水的时候，你还有没有生命危险了？这叫见水离水。眼睛看到水的时候，是不是代表明心见性？明心见性便能超越六道轮回，但你还在水里的时候，当下身体能不能干啊？乃至离开了水，衣物湿湿的，你要花时间晾干，是不是？

所以在水里和衣服湿代表明心见性的人还有烦恼习气，等回去以后换干衣服了，代表烦恼习气全部除掉了，就成圆满之佛。没有哪一尊佛不是带业往生。

我已示汝，劫波巾结，何所不明，再此询问：佛在前面以劫波罗天送的手巾打了六个结来比喻。那六个结是横解六根，竖解六结，横解六根。眼、耳、鼻、舌、身、意这一个根解除了，其它五根是不是同时解除？这个道理明白吗？当我们眼睛盯着一个地方，正好入神的时候，你耳朵能不能听到其它声音？鼻子能不能闻到香味？不能。这是打比方。只要从一根下手，就能解除六根之结。

那按照观世音菩萨所修，「动静二相，了然不生，闻所闻尽，尽闻不住，觉所觉空，空觉极圆，空所空灭，生灭既灭，寂灭现前」，是不是讲六个结？这六个结实际上就是讲五蕴。动静二结与色阴相对应，根结与受阴相对应，根结解除后受阴破除，根尘既销，识无从生，所以想阴亦破。空结与行阴相对应，灭结跟识阴相对应。

汝应将此妄想根元，心得开通，传示将来末法之中诸修行者：妄想根元，即五阴之根元，讲到底，就是一念心，万法都是由一念之所变现。再次强调，传示末法之中，佛在两千五百年前就瞄准了我们今天，要知道我们肩上的担子多么重大，尽虚空遍法界就是正法道场，看我们如何发心。

令识虚妄，深厌自生，知有涅盘：首先讲的是解决见道的问题，也是解决悟后进修的问题。你想成佛吗？你首先要知道什么是佛。明白了什么是虚妄，你就明白了什么是涅盘。明白了佛法，你才能下决心放下我执和烦恼习气。「自生」包括我执和烦恼习气，这就障碍我们证菩提，障碍我们证涅盘。不恋三界，是不会再留恋那种尘劳之身。为什么不恋呢？我们见到了真。不恋三界，注意，不等于不留三界，我们往返三界，以此来成就众生。

阿难！若复有人，遍满十方所有虚空，盈满七宝，持以奉上微尘诸佛，承事供养，心无虚度。于意云何，是人以此施佛因缘，得福多不？

从这里往下开始进入《楞严经》的流通分。所谓流通分，就是佛嘱咐法会弟子大众在此后应该怎样地把《楞严经》弘扬流通下去。在这里呢，首先强调《楞严经》的重要性。这是打比方，如果有这样的人，用整个尽虚空遍法界满满的宝贝，「持以奉上微尘诸佛」——第一，宝贝多；第二，供的佛多，而且佛是最尊最圣。第三，「承事供养，心无虚度」：这是讲时间上来讲，没有一时一念不在供养，没有一处不在供养。佛问阿难，这个人将来得的福报大不大呀？

阿难答言：虚空无尽，珍宝无边。昔有众生施佛七钱，舍身犹获转轮王位。况复现前虚空既穷，佛土充遍，皆施珍宝？穷劫思议，尚不能及，是福云何更有边际？

阿难讲，这个功德肯定大，福报肯定大嘛。七钱就是七个铜板供养佛，往生以后得转轮王位。供养如来七个铜板都能当转轮圣王，何况如上供养，所修之功德福报更加不可思议。

佛告阿难：诸佛如来语无虚妄。若复有人身具四重、十波罗夷，瞬息即经此方、他方阿鼻地狱，乃至穷尽十方无间，靡不经历。能以一念，将此法门，于末劫中开示未学，是人罪障应念销灭，变其所受地狱苦因，成安乐国。得福超越前之施人，百倍、千倍、千万亿倍，如是乃至算数譬喻所不能及。

「四重罪」就是杀、盗、淫、妄，四个大罪。十波罗夷就是在这四种罪过之上还加另外六种。第一种即卖酒。第二，即说四众过失。讲别人的过错，就是在污染别人的心态。所以你在李四面前讲张三，你就污染了李四；而对于张三来讲，他还感谢你，你帮他消业障了。可是往往我们把这个心搞反了，有几个人能明白其中的法味？所以我们修行人看到别人搞人我是非的时候，合掌：阿弥陀佛。意思是你不要再讲了。就是这样。可不要搞得臭味相投，互相说四众过，这是断头罪。赞自毁他，自以为是——把自己看成是一朵华，把别人看成是豆腐渣。佛法里最忌讳的就是赞自毁他！

特别现在有无量法门，这个法门攻击那个法门，那个法门攻击这个法门……但是弘扬《法华经》、《楞严经》，这是把一切万法归宗，这是驱邪扶正，这不叫赞自毁他。佛就是这样教导我们的，把一切的法否定，以《法华经》、《楞严经》为宗，谁也不允许违背佛的教诲！为什么不叫赞自毁他啊？因为在毁他的同时即已把他赞起来了，明白吗？在这个过程中，无量的法门当下变成《妙法莲华经》，连牛屎狗粪经都是《妙法莲华经》。这就是辩证法。所以赞自毁他，须看如何用心，讲何法。而唯有《法华经》、《楞严经》，可以把一切法贬下去！

佛当初讲这个法的时候，他只存在法我是非，赞的法也是自己讲的，毁的法也是自己讲的，他不存在人我是非；但是佛灭度以后，后人讲这个法，在涉及到法我是非的同时，他不可避免地就涉及到人我是非的嫌疑，但是他没有办法跳越。所以这个问题呢，我们要分清楚。所以当人家问，你是读《法华经》，我是读《金刚经》，这两部经怎么样？你不能讲都是一样，否则你罪过无量！你也不能讲，我不能赞自毁他啊！那你这就变成佛呆子了。

第四，即悭惜加毁。怎么悭惜加毁？不肯把自己的东西来供养别人，叫悭惜。怎么加毁呢？要饭的跟你要钱：去！你不仅不给驱赶、轻慢他，叫悭惜加毁。这是菩萨不可以有的心态。你如果说：阿弥陀佛，对不起，我今天没有带零钱——没给钱起码供养一声阿弥陀佛给他，这样可以。

第五，即嗔恨心不受悔。嗔恨心、好记怀人、记恨人，人家对不起他，向他忏悔，他还不接受。我们修行人要把我们的心修得非常的柔软、非常的慈悲、非常的大度，就算天大的罪过，只要他能发自内心地忏悔改正，我们就要生欢喜心，所有的事情一笔勾销。

第六，即诽谤三宝。

这里讲的「十波罗夷」，「波罗夷」翻译成汉语叫断头，波罗夷罪即断头罪。这十种罪过在小乘法里是不通忏悔的。你怎么样忏悔都没有用，把脑袋磕破了都没有用，把脑袋磕掉了都没有用。这是不允许你忏悔的，你忏不了悔。大家知道他为什么忏不了悔？因为他不明心见性，他执着我要成佛、我要往生，不要让我下地狱……我做错这些事情，我现在认错还不行？他磕头忏悔是在求饶。越是这样就反而越把你往地狱里罚，是他自己的这种情执往下压，压得深深的，明白吗？所以他忏不了，并不是佛不让他忏悔，也不是妖魔鬼怪不让他忏悔，也不是被他伤害的众生不准他忏悔，这样忏悔没有用。

大乘人就简单得很。「瞬息」就是眼睛一眨就要下地狱了，不仅下地狱，还下无间地狱；不仅下无间地狱，还要下十方无量的无间地狱！这个罪过大不大呀？「能以一念将此法门」，这个法门就是首楞严大定，就是一心三藏。「于末劫中开示未学」，为什么特别讲末劫中？因为末劫中没有佛法，魔强法弱，末劫中能有人讲《楞严经》，那简直是天大的奇迹！就这个道理。「开示未学」，对于没有明白宇宙人生真理的人，叫作未学，给他们讲清这个道理。

「是人罪障应念销灭」，厉害不厉害呀？所有的罪过还没有开口，他不过想了一下，一念有这个计划，最后全部灭掉了。但是这里有几个前提，能以一念，这个什么一念？这就是真心本来面目——万法皆是我一念之所变现，你明白了这个一念了；并且「于末劫中」作如是念：我还在末法时代，我还要教育众生。他没有讲要教育众生后才能灭罪。他这里有没有教育众生啊？他才起了一个念，懂不懂啊？他首先就是明心见性的人。你已经明心见性，还需要教你吗？你还不懂得要去教化众生吗？实际上也就是说，只要你明白一心三藏，所有的罪过给你一笔勾销！是不是这个道理？

比如说，这么大的一个茶杯，放一个花生豆大的那个老鼠药，人喝了是不是要被毒死？那把这么大的老鼠药放到前面的运河里，你再喝水还会不会被毒死了？不会。因为那个运河已经把这个药稀释了，几乎就没有了。所以当我们心量是茶杯那么大的时候，那曾经犯的罪过能不能销除掉啊？是不是几乎不可能？当我们心量是运河那么大的时候，这个罪过是不是给你销掉了？就这个道理。心量大就能消业。所以为什么讲，我们明心见性的人能够带业往生？就是因为心量大了，把我们的罪业销掉了。

所以当一个人果真明白虚空法界都是我，都是我一个念变现，他当下能够体会到那种自在、解脱，法喜充满，这时候他才知道什么叫真正的快乐。

变其所受地狱苦因成安乐国：「成安乐国」就是当下到佛土了。《法华经》关于这样的说法更多，更殊胜。《楞严经》在前面也有许多种种说法。比如讲：「发明便解脱」，哪有什么行呀？哪有什么修？这里看他修了没有？所以到现在有些人在讽刺我们：去吧去吧！到那里就成佛吧！嘿嘿嘿……还显得很潇洒，很可爱，很天真。有什么好挖苦讽刺的？这是老佛爷金口玉言，而且不止这一处讲，少说几十处，多说几百处！反反复复咬住不放！

法华道场的功德，就是为老佛爷帮腔、说明、解释、打比方……通过种种方式让众生明白，为什么明白了如来藏的道理就当下成佛。我就以此法让更多的人生起信心。老佛爷在这个经里虽然打了许多比方，但是在「为什么在听经闻法的当下即成佛」的这个问题上，打的比方不是太多，也不是太明显。那是因为在他那一个时代，他不需要打比方，人家一听就相信。我们这个时代不一样，我们这个时代连三岁的小孩子你都很难对付。所以佛法跟世间法也是一样，与时并进。我们现在十年十年一个变化——我们小时候别说三岁，就是十岁的时候，哪个不是傻不溜秋的东西？现在小孩子可精了，那眼睛一眨就是一个主意。

阿难！若有众生，能诵此经，能持此咒，如我广说，穷劫不尽。依我教言，如教行道，直成菩提，无复魔业。

持咒，要讲清楚，必须讲清楚：要三密相应，否则持咒无用。直成菩提，无复魔业：明心见性的人修什么法门都不会走火入魔。所以佛所讲的修行中会误入五十种阴魔境界的人，是指没有明心见性的人，是特指通教禅宗的法门，他有五十种阴魔境界；对于明白一心三藏道理的人，便不存在五十种阴魔境界。明心见性的人还真希望五十种阴魔境界，为什么？魔来魔度，佛来

佛度：来了以后我就跟他混在一起，咱做好朋友……到哪里教化到哪里，才不稀罕什么天魔鬼魔，来得越多越好！

佛说此经已，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天、人、阿修罗，及诸他方菩萨、二乘、圣仙童子，并初发心大力鬼神，皆大欢喜，作礼而去。

如来藏的道理没有谁不能接受，因为就是讲我们的心法，你没有理由不接受——他没有帮派、政党的区别。所以你看这里是不是从上讲到下，连鬼都有，都能成就？所以我们讲，如果做法会，做超度法会的时候，让明心见性的人来主法，来参加法会，效果一样不一样？不一样啊！同样是法会，不在于你做得怎么怎么庄严，怎么怎么气派，只在于你有没有道行。因为你一进道场，他的心就亮起来了，明白吗？他道场气氛就不一样。

南无阿弥陀佛，分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1qhjM7EGFjU7ZUtA4AUmKCA
师兄，您好，分享给您学佛精品好书，建议使用电子书阅读器，保护视力，需网盘保存、下载、解压缩，欢迎流通赠阅！

念佛殊胜法门弘扬中华大地2.0（佛菩萨名号专集）
https://pan.baidu.com/s/1XQYOhL9Cwe6Ag4V3wRg0gw

传统文化、戒淫修福、中医养生等
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

弘扬和落实中华传统文化
https://pan.baidu.com/s/1xqs9WlbaEclBdUyA7QlUWQ

乾隆大藏经（龙藏）txt全-精排版
https://pan.baidu.com/s/16lPR77SvjgPBg2pHsOp2iw

分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw

https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
https://pan.baidu.com/s/1jI3QX-gfP7oK_YhNCYa3Eg

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1CsLovq0G1JeztEAJuFewwg